

معارفِ الحدیث

یعنی

احادیثِ نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب
اُردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ

جلد ہشتم

(آٹھویں اور آخری جلد)

کتاب العلم، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنۃ
کتاب الفتن و کتاب الفضائل والمناقب

محققین
مولانا محمد زکریا سنبھلی

تألیف
مولانا محمد منظور نعمانی

ڈیولپمنٹ اینڈ پبلشنگ
پرائیویٹ لٹریچر

دارالاشاعت

پیشکش

اُن سب اخوان دینی کی خدمت میں — جو ”نبی امی“ سیدنا حضرت محمد
 عربی (فدائے امی و ابی و روحی و قلبی) پر ایمان رکھتے ہیں
 اور آپ ﷺ کی ہدایت اور اُسوۂ حسنہ کی پیروی میں اپنی اور تمام اولاد آدم
 علیہ السلام کی نجات کا یقین رکھتے ہیں
 اور اس لئے آپ کی تعلیم اور طرزِ زندگی سے صحیح واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں
 آئیے

علم و تصور ہی کے راستے سے مجلسِ نبوی ﷺ میں حاضر ہو کر
 آپ ﷺ کے ارشادات سنیں

اور

اس چشمہٴ انوار سے
 اپنے تاریک دلوں کیلئے روشنی حاصل کریں

عاجز و ماسی

محمد منظر نعمانی صاحب

فہرست مضامین حصہ ہفتم

۱. مباحثہ از مولانا محمد زریں سبیل
۲. مقدمہ از مولانا شفیق الرحمن سبیل
۳. کتاب العلم
۴. ہر مسئلہ پر عمومی طلب و تحصیل فرض ہے
۵. دین نہ جاننے والوں کا فرض ہے کہ دویا جائے والوں سے سیکھیں اور جاننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے کو سکھائیں
۶. علم دین اور اس کے سیکھنے سکھانے والوں کا مقام و مرتبہ
۷. ایک ضروری و مناسبت
۸. دنیوی و اخروی ایسے علم دین حاصل کرنے والوں کا تعلق از دوزخ و دوزخیت کی خوشبو تکب سے محروم ہے
۹. علم یا علم اور معلم کی مثال اور آخرت میں اس کا حال
۱۰. کتاب الاحکام بالکتاب والحدیث
۱۱. کتاب اللہ اور تعلیمات نبوی کی پابندی اور پرکارت سے اجتناب کی ہدایت و تاکید
۱۲. بدعت کیا ہے؟
۱۳. کتاب اللہ اور تعلیمات نبوی کی پابندی
۱۴. کتاب اللہ کی طرح سنت بھی وہاب الالہات ہے
۱۵. امت کے لئے رسول اللہ کا طرز عمل نبی اور امت ہے
۱۶. اس دہائی میں نجات کا واحد راستہ اتباع محمدی ہے
۱۷. امت میں عمومی فساد و بگاڑ کے وقت سنت اور طریق محمدی سے واسطی
۱۸. احیاء سنت اور امت کی واقعی اصلاح کی یہود چند
۱۹. دنیوی معاملات میں حضور ﷺ کی ذاتی و اپنے کی مشیت
۲۰. دعوت الی الخیر امر بالمعروف نہی عن المنکر
۲۱. ہدایت و ارشاد اور دعوت الی الخیر کا اثر و ثواب
۲۲. امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تاکید اور اس میں کوتاہی پر سخت تہدید
۲۳. کن حالات میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے
۲۴. فی کتب اللہ جہاد و قتال اور شہادت
۲۵. جہاد کے بارے میں ضروری و مناسبت
۲۶. شہادت کے ادائیگی و دعوت
۲۷. کتاب القن
۲۸. امت میں پیدا ہونے والے وحی انقطاع و زوال اور فتنوں کا بیان
۲۹. دولت و بخشش اور حب دنیا کا فتنہ
۳۰. امت میں پیدا ہونے والے فتنوں کا بیان

علامات قیامت

۱۰۳

۱۰۵

۱۰۹

۲۷ قیامت کی عمومی نشانیاں

قیامت کی علامات کبریٰ

۲۸ آفتاب کا جانب مغرب سے طلوع، زمیندارش کا خروج، ہمال کا ٹکڑا، حضرت مہدی کی آمد، حضرت مسیح

۱۰۹

۱۱۲

۱۱۳

۱۱۸

۱۱۸

۱۲۰

۱۲۱

۱۲۲

۱۲۵

۱۲۶

۱۵۲

۱۵۲

۱۶۱

۱۹۲

۲۰۲

۲۱۱

۲۱۲

۲۱۹

۲۲۹

۲۲۲

۲۶۵

۲۶۸

۲۷۱

۲۷۱

۲۷۲

۲۸۲

۲۸۷

۲۸۹

عالمی السلام کا نزول

۲۹ ہمال کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والے خوارق

۳۰ حضرت مہدی کی آمد، ان کے آریہ پرچم ہونے والا انقلاب

۳۱ اسی موضوع سے متعلق ایک ضروری نتیجہ

۳۲ مہدی کے بارے میں یقینی عقیدہ

۳۳ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول

۳۴ مسکند نزول مسیح علیہ السلام کے متعلق چند اصولی باتیں

کتاب التائب والفضل

۳۵ رسول اللہ کے فضائل اور مقامات عالیہ

۳۶ رسول اللہ کی شان و شانہ، نبوت و نبی کی بناء اور عمر شریف

۳۷ حدیث سے متعلق چند امور کی وضاحت

۳۸ آپ کے اخلاقی منہ

۳۹ وفات اور مرض وفات

۴۰ فضائل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

۴۱ فضائل فاروق اعظم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ

۴۲ شہادت

۴۳ فضائل شیعین (رسول اللہ کے چند وارثہات جن میں شیعیان کا مشہور اور خصوصی ذکر کر رہے)

۴۴ فضائل حضرت عثمان (انور بن رضی اللہ عنہ

۴۵ فضائل حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ

۴۶ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت

۴۷ فضائل خاندانِ نبوی رضی اللہ عنہم

۴۸ خاندانِ نبوی کے فضائل کے بارے میں ایک قابلِ لحاظ حقیقت

۴۹ عثر و ہمشہ کے بقیہ حضرات کے فضائل

۵۰ حضرت علی بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ

۵۱ حضرت زید رضی اللہ عنہ

۵۲ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ

۵۳ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ

۵۴ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ

۵۵ حضرت ابو عبیدہ مازن بن جراح رضی اللہ عنہ

۲۹۳

فصل اول: بیت نبوی ﷺ

(از ان مطہرات کو، زیارت طیبہ)

۲۹۴

۵۶ از ان مطہرات

۲۹۵

۵۷ زیارت کاشرف

۲۹۶

۵۸ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا

۲۹۶

۵۹ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اذان

۲۹۷

۶۰ اذان

۲۹۷

۶۱ حضرت خدیجہ کی باطن قابل ذکر خصوصیات

۲۹۹

۶۲ فضائل ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا

۳۰۲

۶۳ ام المؤمنین حضرت سوہدہ بنت زید رضی اللہ عنہا

۳۰۳

۶۴ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

۳۰۵

۶۵ باطن قابل ذکر خصوصیات

۳۰۶

۶۶ فضائل و کمالات

۳۱۱

۶۷ علمی فضائل و کمالات

۳۱۲

۶۸ کمالات و کمالات

۳۱۳

۶۹ ام المؤمنین حضرت ثناء رضی اللہ عنہا

۳۱۵

۷۰ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا

۳۱۸

۷۱ اذان

۳۱۸

۷۲ فضائل

۳۱۹

۷۳ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا

۳۲۰

۷۴ پہلا اذان

۳۲۳

۷۵ عید

۳۲۵

۷۶ عید

۳۲۸

۷۷ وفات

۳۲۹

۷۸ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش

۳۲۹

۷۹ فضائل

۳۳۰

۸۰ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا

۳۳۲

۸۱ فضائل

۳۳۳

۸۲ وفات

۳۳۳

۸۳ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا

۳۳۵

۸۴ فضائل

۳۳۷

۸۵ وفات

۳۳۷

۸۶ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا

۳۳۸	۸۷ قضا کی
۳۳۹	۸۸ وفات
۳۴۰	۸۹ ابو امامہ مثنیٰ حضرت یحییٰ بن زکی علیہ السلام
۳۴۱	۹۰ قضا کی
۳۴۱	۹۱ وفات
۳۴۲	
۳۴۳	۹۲ حضرت زبیر بن عوف رضی اللہ عنہما
۳۴۴	۹۳ حاکم
۳۴۵	۹۴ قضا کی
۳۴۵	۹۵ وفات
۳۴۶	۹۶ وفات
۳۴۶	۹۷ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا
۳۴۷	۹۸ حضرت ابو نعیم رضی اللہ عنہما
۳۴۸	۹۹ قضا کی
۳۴۹	۱۰۰ وفات
۳۴۹	۱۰۱ حضرت قاضی زکریا رضی اللہ عنہما
۳۵۰	۱۰۲ وفات
۳۵۰	۱۰۳ قضا کی
۳۵۱	۱۰۴ وفات
۳۵۱	۱۰۵ حضرت مسیح بن علی رضی اللہ عنہ
۳۵۱	۱۰۶ وفات
۳۵۲	۱۰۷ وفات
۳۵۲	۱۰۸ وفات
۳۵۲	۱۰۹ علیہ
۳۵۳	۱۱۰ قضا کی
۳۵۳	۱۱۱ حضرت مسیح بن علی رضی اللہ عنہ
۳۵۳	۱۱۲ حضرت حسین کے قضا کی وفات
۳۵۴	۱۱۳ قضا کی
۳۵۴	۱۱۴ حضرت یحییٰ بن عوف رضی اللہ عنہما
۳۵۴	۱۱۵ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ
۳۵۴	۱۱۶ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ
۳۵۴	۱۱۷ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ
۳۵۴	۱۱۸ حضرت زید بن عمار رضی اللہ عنہ

۱۹۹. حضرت امام علیؑ کے بارے میں بھی اللہ عز
۲۰۰. حضرت محمدؐ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ
۲۰۱. اللہ کے پیغمبروں میں بھی اللہ عز
۲۰۲. حضرت آدمؑ کے بارے میں بھی اللہ عز
۲۰۳. حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں بھی اللہ عز
۲۰۴. حضرت یونسؑ کے بارے میں بھی اللہ عز
۲۰۵. حضرت اسمٰعیلؑ کے بارے میں بھی اللہ عز
۲۰۶. حضرت اسحاقؑ کے بارے میں بھی اللہ عز
۲۰۷. حضرت یوسفؑ کے بارے میں بھی اللہ عز
۲۰۸. حضرت داؤدؑ کے بارے میں بھی اللہ عز
۲۰۹. حضرت سلیمانؑ کے بارے میں بھی اللہ عز
۲۱۰. حضرت عیسیٰؑ کے بارے میں بھی اللہ عز
۲۱۱. حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں بھی اللہ عز
۲۱۲. حضرت اسمٰعیلؑ کے بارے میں بھی اللہ عز
۲۱۳. حضرت یونسؑ کے بارے میں بھی اللہ عز
۲۱۴. حضرت اسمٰعیلؑ کے بارے میں بھی اللہ عز
۲۱۵. حضرت سلیمانؑ کے بارے میں بھی اللہ عز
۲۱۶. حضرت عیسیٰؑ کے بارے میں بھی اللہ عز
۲۱۷. حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں بھی اللہ عز
۲۱۸. حضرت اسمٰعیلؑ کے بارے میں بھی اللہ عز
۲۱۹. حضرت یونسؑ کے بارے میں بھی اللہ عز
۲۲۰. حضرت اسمٰعیلؑ کے بارے میں بھی اللہ عز
۲۲۱. حضرت سلیمانؑ کے بارے میں بھی اللہ عز
۲۲۲. حضرت عیسیٰؑ کے بارے میں بھی اللہ عز
۲۲۳. حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں بھی اللہ عز
۲۲۴. حضرت اسمٰعیلؑ کے بارے میں بھی اللہ عز
۲۲۵. حضرت یونسؑ کے بارے میں بھی اللہ عز
۲۲۶. حضرت اسمٰعیلؑ کے بارے میں بھی اللہ عز
۲۲۷. حضرت سلیمانؑ کے بارے میں بھی اللہ عز
۲۲۸. حضرت عیسیٰؑ کے بارے میں بھی اللہ عز
۲۲۹. حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں بھی اللہ عز
۲۳۰. حضرت اسمٰعیلؑ کے بارے میں بھی اللہ عز

استاذ حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لاہور

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

معارف الہدیث کی پہلی جلد ۳۷۳ میں شائع ہوئی تھی اور اس کی آخری جلد (جلد ہفتم) ۱۴۴۱ھ میں اس کے مؤلف مولانا منظور نعمانی صاحب کی وفات کے تقریباً چار سال بعد شائع ہو رہی ہے۔ اس جلد کی تالیف میں حضرت مولانا کی حالات اور باتیں دوسرے علمی اور دینی مشاغل کی وجہ سے کافی تاخیر ہوئی، یہی اس سے پہلی جلد (جلد ہفتم) ۱۴۴۰ھ میں شائع ہو چکی تھی۔ یعنی جلد ہفتم اور جلد ہفتم کے شائع ہونے میں تقریباً بیس سال کا وقفہ رہا۔

معارف الہدیث کی پہلی جلد (کتاب الایمان) میں ایمان اور ایمان کے لوازم و متعلقات سے متعلق رسول اللہ کی و احادیث ایک خاص نکتہ اور ترتیب سے مرتب ہوئے ان کی تشریح کی گئی ہے جن کو حضرات محدثین نے اپنی مؤلفات کے ابواب الایمان میں درج کیا ہے اور قیامت و آخرت، جنت و دوزخ وغیرہ سے متعلق احادیث کو بھی اسی جلد میں شامل کر دیا گیا ہے کیونکہ ان کا تعلق بھی ایمان اور عقیدہ وحی سے ہے۔

دوسری جلد میں کتاب الرقاق اور کتاب الاخلاق سے متعلق احادیث ہیں۔ رقاق سے مراد رسول اللہ کے وادارشات و خطبات و مواظبات اور آپ کی زندگی کے دو حالات و واقعات ہیں جن کو پڑھنے اور سننے سے دل میں رقت اور خشیت اور گداز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ رقاق کی احادیث جن میں زہد کی احادیث بھی ذکر کی گئی ہیں جن کو پڑھنے سے دنیا کی طرف سے رجعتی اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ ابواب زہد و رقاق کا چونکہ ایمان و احسان سے بہت قریبی تعلق و رابطہ ہے اس لئے ان ابواب کو ایمان و احسان کے ابواب کے بعد ہی رکھا گیا ہے۔

کتاب الاخلاق میں پہلے وادارشات درج ہوئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھے اخلاق کا دین اسلام میں کتنا بلند مقام ہے اور بد اخلاق اللہ و رسول کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے۔ بعد ازاں اچھے اخلاق کے مختلف شعبوں مثلاً سخاوت، احسان، ایثار و قربانی، باہمی انس و محبت، دینی اخوت، نرم مزاجی و خوش کلامی، صدق و امانت، تواضع و خاکساری، شرم و حیا، صبر و شکر اور اخلاق و لمبیت سے متعلق احادیث مذکور ہیں اور ان کے مقابلے میں بد اخلاق کے مختلف شعبوں کی مذمت اور ان کے گمراہانہ انجام سے ڈرانے والی حدیثیں بھی اسی انداز سے درج ہوئی ہیں۔

کل بہت لمبے وقت ہے کہ یہ فتنہ اس وقت پوری دنیا کا عظیم فتنہ بن چکا ہے۔ فقر کے خیال میں اللہ ہم کے لئے بھی اس کام کا ہوا اللہ صلیب ہو گا۔

علامہ تیسویں کے بعد کتاب المناقب و فضائل ہے۔ جن میں سالانہ جلسے اور شواہد نقل
کئے گئے ہیں (اور تحریروں کی تحریر شاکی علی نے) جن میں آپؐ نے فاضل الزہود و اشخاص و خاص ہجرت
سے وصا قب و فضل علی بیان فرمائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپؐ پر مختلف فرمائے تھے ان حالات میں
جس امت کے لئے جاہلیت کا زمانہ مہمان ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے میر نامہ (امام فدوی دہلوی) حضرت
محمدؐ کے فضائل اور مشاہدات عالیہ کے سلسلہ کی عبادیت میں راجح کو آپؐ نے تحدیث نعت کے طور
پر بہت کوشش و اقتباس کرانے کے لئے بیان فرمایا ہے۔

اس سلسلے میں آپ کی ولادت، اہلیت اور قیام کی عمر مبارک سے متعلق روایات بھی ذکر کی گئی ہیں اور ان کی تشریح کی گئی ہے۔ وہ مبارک میں کافی علمی مباحث بھی زیرِ قلم آئے ہیں جو دانش، ائمہ صریح شریف کے ذہن و قلوب کے علم، حکم، کلمے کے بھی بہت بلند درجہ پر تھے۔

آپ کے فضائل سے متعلق میں آپ سے اخلاق مند امراض و عوارض و اذیہات کے متعلق احادیث و ذکر کر کے ان کی تشریح کرتا ہوں۔ مرض و افات کی آپ کی نہایت قیمتی وصیتوں کا ذکر بھی یہی سلسلہ ہیں کرومے گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے فضائل و مناقب کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل سے متعلق روایات و ذکر کر کے ان کی تشریح کرتا ہوں جس میں شیخ الحدیث کے حقیق رسول ﷺ جو کچھ بھی ذکر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کی اعلیٰ بیعت ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل سے متعلق روایات ذکر کرنے کے بعد دور و ایات بھی ذکر کی گئی ہیں جن میں آپ ﷺ نے ان دونوں حضرات کی شخصیات کا ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔

ہمیں سے جدا آپ کے دونوں اہل (حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما) کے فضائل و اہمیت پر
 ذکر کئے گئے ہیں۔ علما و راہدین کے فضائل کی ترتیب میں کی خلافت کی ترتیب کے مطابق بھی ہے اور اہل
 ملت کے نزدیک ان کے مقام و مرتبہ میں جو ترتیب ہے اس کے بھی مطابق ہے۔ ہن دونوں حضرات کے
 فضائل کے سلسلہ میں بعض بہت قیمتی ملکی مہارت آئی ہیں۔ خصوصاً سیدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ
 کے ذکر پر۔ بعض غلط فہمی و عقیدہ اور رد آراء میں ان میں جو گہرائی ہے۔

ان خلفاء اربعہ کے بعد عشرہ مشرور میں سے بچے ہوئے باقی یہ حضرات مقرر ہوئے، حضرت زید، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت یحییٰ بن الحارث، رضی اللہ عنہم کے فقہ تھے، مناقبہ، روایات اور اہل فی تشریح ہے۔

حضرت عشرہ مبشرہ کے فضلِ کامل۔ بیان کے بعد فضلِ کامل بیتِ نبوی کے متعلق سے آپ ہی نزاقِ مطہرات اور نہایت طہیات کے فضلِ کامل کا تذکرہ ہے۔ حضرت عثمان غنیؓ میں غلط فہمی نہ ہو کہ یہ راجع غلط نہ ہو کہ یہ کہانیاں۔ نزاقِ مطہرات میں سے صرف یہ علم و بینِ حضرتِ زید رضی اللہ عنہ، امامِ اہل بیتین حضرت سیدہ زینبؓ

آپ کو شیخین حضرت خلیفۃ المسیح کے فضائل و مناقب کا پہلا حصہ ہے جسے قلم سے جوہر کا قلم لکھ کر یہ بھی طویل طویل
وقت سے مختلف عوارض اور امراض کے وجود حضرت سے ہے یہ کام ہمیں طویل عرصے سے ہے اس میں کامیابی
جانتا ہے اور انشاء اللہ وہ کام اپنی شانِ عالی کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔

اس کے بعد حضرت نے اس سلسلہ کی تکمیل کا نظم: حضرت کو دیا۔ بے شک یہ سب سے بڑی سعادت کی بات تھی
لیکن کوشش یہ سلسلہ حضرت کی کے ذریعہ ختم ہو جائے تو وہ فرقہ جو کافرین عیسویں فرمائیں ہے وہ نہ ہو گا۔
کہیں حضرت کا علم، فہم اور مشکل سے مشکل مضامین کو نہایت سہل انداز میں پیش کرنے کی تہہ ہو
صلاحت، معلوم ہوتا ہے کہ کسی درجہ میں ظہور ہو رہا ہے اور کہاں یہ سب بضاعت۔

شروع میں قلم نگار نے حضرت کو دیکھا تھا مگر وہ حضرت کی بنا پر جی میں ہے یہ بھی مشکل
ہو گیا۔ اب باقی اروج مطہرات اور سب ہی بات طریقات اور آپ کے اندر ہی ہے۔ حضرت نے لکھا کہ وہ یہاں
اگر کے قلم سے ہے۔ اس بیت سے لفظوں کے تذکرہ کے بعد حضرت نے سچا ہے کہ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ ہے۔
میں نے جن صحابہ کا تذکرہ کیا ہے وہ جس ترتیب سے نیچے دیئے صحابہ کے بعد حضرت نے لکھا ہے کہ یہ ہے۔
تو اور اپنے ذہن کی ترتیب کی بنیاد پر کیا ہے۔ نہ بالکل ممکن ہے کہ بعض وہ سچا ہے کہ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ ہے۔
ان بلاض صحابہ کے بعد حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت میں بلند مقام ہوں جن کے فضائل و مناقب کا بیان میں ہے یہ ہے۔

حضرت کا یہ معمول رہا ہے کہ معارفِ احمدیہ کی جلدوں میں ویجاہ پیش لفظ سے بعد معارفِ احمدیہ
کے اظہار میں کو یہ نصیحت یا نصیحت فرماتے تھے کہ:

”حدیث نبوی کا مطالعہ خاص . . . کے لئے ہونا چاہئے۔ جو کثرت پیا جائے بعد آئندہ سے
ساتھ اپنے ایمانی تعلق کو جادو کرنے اور عمل کے لئے ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے لیا جائے۔ یہاں
مطالعہ کے وقت رسول اللہ کی محبت و عظمت کو دل میں ضرور پیا جائے اور اس طرح آپ سے
سے پڑھا جائے کہ گویا حضور کی مجلسِ اقدس میں حاضر ہیں اور آپ فرماتے ہیں اور ہم سن رہے ہیں۔ آخر
ایسا کیا گیا تو قلب و روح کو غلو و بڑکات و امانی کیفیات کا کچھ نہ چھو۔ انشاء اللہ اور شریک ہو جائے
مہدی نبوی کے ان خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور سے زیادہ راستہ
روانی اور ایمانی استفادہ کی دولت عطا فرمائی تھی۔“

اس عاجز نے اپنے ساتھ ہر بزرگوں کو یہ نصیحت کہ مود و ولوب حدیث نبوی کے درجہ مطالعہ سے
لئے ضرور اہم فرماتے تھے۔ ہندوستانی راقمِ سطور کو اس کتاب کے مقررین نے بھی یہ سب نصیحت فرمائی۔
ان حضرات حیات ہوتے اور اس جلد کا پیش لفظ تحریر فرماتے تو یہ خیال ہے کہ حضرت اس جلد میں
بھی اس کا احادہ فرماتے لہذا اس کتاب کے اظہار میں سے

مقدمہ

از ابن المؤلف عتیق الرحمن سنبھلی

تکمیل "معارف"

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

"معارف الہدیث" کا مبارک سلسلہ جس کی آخری جلد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تکمیل کو پہنچ گئی۔ اس کی تحریر و تصویب کا آغاز ۳۶۱ھ مطابق ۱۹۴۲ء میں ہوا تھا۔ اللہ نے اپنے ایک بندے کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ "جس طرح ہمارے اسی دور اور ہمارے ہی ملک میں (اللہ نے) اپنے بعض بندوں سے اردو زبان میں قرآن مجید کی ایسی خدمتیں کرائیں جن کی اس دور میں خاص ضرورت تھی۔ اسی طرح اس زمانہ کے خاص حالات اور ضروریات کا لحاظ رکھ کر وہ جس حدیث نبویؐ کی بھی ایک خدمت کی جائے۔" خیال مبارک ثابت ہوا، توفیق ربانی ہم نوا ہوئی۔ اور لمبے لمبے وقفوں کے باوجود سلسلہ کسی نہ کسی طرح چلتا ہی رہا۔ حتیٰ کہ ۳۷۳ھ مطابق ۱۹۵۳ء میں اس کی پہلی جلد نکلی۔ اور اسی طرح کے کم و بیش لمبے لمبے وقفوں کے ساتھ (اس لئے کہ حضرت مولف علیہ الرحمہ کو "اور بھی تم جیسا رہا ہے میں محبت کے سوا" کے مصداق لکھنے پڑھنے کے لئے جم کر بیٹھنا مشکل ہی سے کبھی میسر آتا تھا) دوسری تکمیلی، چوتھی، پانچویں، چھٹی ہوتی ہوئی ۳۸۰ھ مطابق ۱۹۸۲ء میں ساتویں جلد بھی شائع ہو گئی۔ مگر اس آخری (آٹھویں) کے مرحلے میں تو گھٹنایاں آئیں تو یہ بس توفیق ربانی کی دست گیری ہی تھی کہ جس سال کی دیر سے سہی، مسافر کے جان سے گزر جانے کے بعد سہی، سفر تکمیل کو پہنچ ہی گیا۔ عید آکر رہی، اگرچہ شام کے بعد!

الغرض یہ آخری تکمیلی جلد حضرت مولف کی وفات (۳۸۱ھ مطابق ۱۹۹۹ء) کے بعد شائع ہو رہی ہے۔ اگر زندگی نے کچھ اور وفا کی ہوتی اور انہیں موقع ملتا کہ اس مبارک سلسلے کی یہ آخری کڑی وہ خود ہی اپنے قارئین کی خدمت میں پیش کریں تو اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے کہ شکر کے کن الفاظ اور کن کیفیات میں تقدیرم کی یہ رسم انجام پاتی۔ شکر نعمت کا جو بار اللہ نے ان کی طبیعت میں ودیعت فرمایا تھا، شاید ہی کوئی ان کے قارئین میں ایسا لکے جسے ان کی اس خصوصیت کا احساس نہ ہو۔ وہ جس طرح اپنے آپ کو ہنجر و عجز لکھتے تھے فی الواقع ایسا ہی سمجھتے بھی تھے اور اسی لئے جب بھی ان سے کوئی کام بن آتا ہے سر اسر اللہ کا احسان و کرم ہی سمجھتے اور شکر میں ڈوب جاتے اور یہ سلسلہ معارف الہدیث کا کام تو وہ تھا کہ اسے ان لوگوں نے بھی "کام" جانا جو انہیں کسی اور کام کے حوالے سے اچھی طرح نہیں جانتے تھے۔ پس اس بنیاد پر کام کی تکمیلی کڑی پیش

ہن حلوں سے چھٹیلے ہوئے کسی مذہب میں صرف احوال و تذکار ہی ہیں۔ بعض بڑے اہم مسائل بھی
 شخص میں آئے ہیں۔ آئندہ سے نئی دہائی اور ماضی وکالت کے ساتھ حدیث قرآنی کی ایک بڑی معرکہ
 بحث آتی ہے۔ اسی شخص میں تفسیر سے فی خلافت اور قانچہ قافی کا واسطہ بھی ہے جو شیعیت اور
 سنییت کی مصلحت سے ہند کی کرت ہے۔ اور بھی چھوٹی چھوٹی بحثیں بھڑائی ہوئی ہیں۔ ان سب مقامات پر اسی انداز
 کی تفسیر سے انفرادی گفتگو کرنی کو ملتی ہے۔ وہ انداز گفتگو کتاب کی دوسری جلدوں میں ایسے مقامات پر پڑا جاتا ہے۔
 نئی بحثیں مہینے اور مہینے کے انداز و قیاس کے بغیر مسئلے کو صاف کر دیتا ہے۔ مگر کسی ایک یا دو
 نہیں جانتا کہ اس جگہ کوئی مسئلہ ہے تو اسے اس مقام کی گفتگو بھی مشکل ہی سے احسان دیتے ہیں کہ یہاں
 کوئی مقام ہے جسے صاف کیا گیا ہے۔ مسئلہ کو صاف بنانے بغیر حل کر دے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک عازق حکیم
 و حبیب برائش کو ماضی کی خطرناکی کا احسان دے۔ بغیر ماضی کی ریاضت سب پر ماضی ہے۔ مگر جبکہ اہل اللہ کر
 (I orner) ایک مشکل اور بڑی طلب کام ہے۔

ذاتی الذکر: water میں ایسی کوئی بات نہیں، صرف خلیوں اور اراکوں کی ضرورت ہے۔ مولف مدیر
 اور اس کے دیہات طلبہ ہر ایک کا جس مصلحت سے ابتداء ہے اس مصلحت پر انہوں نے کتاب کی تیسری
 جلد میں اپنے ہمارے کو بھی مسئلہ کو بہت سب سمجھتے ہیں۔ اس لئے من ماب ہے کہ اس قدر ہی جلد کے لئے
 فلسفی کی فن اطراف میں بھی اس کو بہرہ و کیا ہے۔ فرماتے:

”پہلی دو جلدوں کی طرح اس جلد میں بھی احادیث کے مزید، انظر مع ہیں اصل مع نظر یہ۔ با ہے کہ
 ہمارے اس دور کے ذہن و سوں اللہ کی تعلیم کی محنت و تکرار و قیمت کو سمجھیں اور ان کے اندازوں کے
 انتخاب کا حق۔ پیدا ہو اور اس کو دلاور و شجاعت سے بھی وہ حصہ لے نہیں جس سے آپ کی کہ تعلیم وہ امت کے
 اور یہ سمجھا کر ہم کو حصہ دے۔ اس لئے خائن فلسفی و فنی اور درسی بحثوں سے انشائیہ کیا ہے اور اپنی اساط
 نبر آسان اور متواتر انداز میں اس بار پر مشابہت قصداً پیام اللہ کر کے ہر حضرت تبار و الی اللہ کے ہر چہ تیر
 حسب ضرورت اس کی دوسری صورت، مصلحت یا ان کرنے پر استقامت کیا ہے۔“

اس حیرت انگیز جلد میں لڑنے سے متعلق احادیث آئی تھیں اور ان کے طے میں بہت سے فقہی استاذات
 کی بحثیں آئی ہیں۔ جس سے وہ سن چھ بہت مشکل ہے۔ نیکہ کے ہارے میں حضرت مولف نے کہیں وہ
 رکھنے کی کوشش کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ

”قرآن کو اپنی امتداد اور پریشانی سے بچانے کے لئے جہاں کچھ لگنا پڑا ہے تو امکان مجر کی
 کوشش کی تھی ہے کہ ملاحظہ ان بحث کی شکل ہے۔“

پندرہواں جلد

جیسا کہ پھر شروع میں آچکا ہے، مخالف الحدیث کو یہ سلسلہ اور حدیث نبوی کا ایک جدید انتخاب
 ہے جس میں سچے زمانے کی خصوصیتیں اور ضرورتیں پیش نظر رکھی گئی ہیں۔ اس انتخابی عمل کے بعد اس

کتاب کی دوسری خصوصیت منتخب احادیث کی ترتیب ہے۔ ہر باب کی وہ حدیثوں کو ایسی ترتیب کے ساتھ کتاب میں جگہ دی گئی ہے کہ ہر ایک حدیث میں کوئی وضاحت طلب بات ہے اور ایک دوسری سے اس کی وضاحت میں مدد ملتی ہے تو وضاحت طلب حدیث کو پہلے رکھا جائے اور نہایت میں مدد دینے والی حدیث کو بعد میں۔ اس طرح ہر بات کو حدیث سے متعلق کسی ایسی جگہ بیان کیا کہ غلط فہمی کو رفع کرنے کے لئے کسی تقدیر پر اور تفسیر کی خالص ضرورت ہی نہیں رہتی اور ہمیں تو یک اشارہ ہی بس کہتے ہیں۔ یہ حدیث سے حدیث کے سلسلے کا ہونا اور کام ہے جو ائمہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے مؤلف سے اپنی تیسری جگہ کے دیونہ میں کتاب کی اس خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود فرماتے ہیں۔

”میں نے ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہے۔“

اور جیسا کہ حضرت مخالف کے انجمن الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے اس کتاب میں ایسا بہت سہارا دیا گیا ہے کہ قرآن مجید اور سن کی تشریح بھی عدالت حدیث کے اس میدان میں اپنی ایک خصوصیت رکھتا ہے۔ یہ خصوصیت جیلوی طور پر یہی ہے کہ اس کام میں بھی الفاظ کے انتخاب اور انداز نگارش اور حاشیہ کے علمی اور دینی تقاضوں اور ان کو پورا کرنے کی خواہشوں پر نظر رکھی گئی ہے۔ یہ تقاضے اور نزاکتیں یہ ہیں؟ اس کی طرف بھی اس دیوانے میں اشارہ ملتا ہے۔ مرشد فرمایا:

”ہوئے اس زمانے کی جانتا۔ سب سے اہم ایک خصوصیت یہ ہے کہ مغربی علوم، نظریات کی ترقی اور شاعت نے پوری انسانیت کو دیا ہے طرز فکر اور علمی حرائج کو بہت زیادہ مہم نہ کیا ہے۔ اس لئے تخلیقات محمدی کے آج سے آئینوں کی یہ خاص ذرا دہائی ہے کہ وہ اس ذہنی اور فکری تبدیلی کو جوش نظر رکھتے ہوئے اس بیسویں صدی کے مسائل، سوشل منڈ کی تعلیم و ہدایت کو پیش کریں۔“

احادیث کی ترتیب ہر ترجمہ و تفسیر میں ایک بار کے ذمہ داران کی رعایت کو قرار دینی بہت دینی ہے
کے ساتھ ایک یہ کام بھی حدیث فقہی کو سامان بنانے کے سلسلے کا قائل نہ کرے کہ : ایک مطلب اور
موضوع کی احادیث کو ایسے ذیلی عنوانات میں تقسیم کر دیا گیا ہے جو آپ سے آپ حدیث کے صحیح منسوب
ہو گا کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں۔ مزید یک اور اہم کارنامہ جس سے فائدہ تو قمار میں جمید و قمار میں وفاق
نہیں ہے، لیکن اصل قدر و قیمت اہل علم و نظر ہی جانیں گے، جو باب کے شروع کے موضوع کی بحث میں
جو حسب ضرورت احادیث باب کو سمجھنے، شرح، مصدر کے ساتھ قبول کرنے یا ان سے فائدہ و فحاشی کی فحاشی
استعداد پیدا کرتے ہیں۔ یہ نکتہ خاص طور سے ان ابواب کی مدنیوں کے سلسلے میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں
جن کے مسائل میں کچھ نقص ان امور سے ہے جو ہمارے محسوسات و ہمارے تجربات اور ہماری دینی کے مبادیات
سے اور نہ ہیں۔ احادیث کے یہ مسائل میں چیزوں کی صف اول میں ہیں جو مغربی فکر کی دوسرے اندازوں کی
ذرا میں آئی ہیں۔ یہ نکتہ مغربی انداز سے بحث نہیں کرتے۔ یہ سبھی حتمی مدنی زبان میں انسان کی اس سادہ

توجہ صرف کی ہے۔

راقم الحروف کا یہ مقام نہیں ہے کہ دو معارف کو پڑھ کر یہ فیصلہ دے سکے کہ بنی صاحب معارف کی ان پلور سے واقعی خصوصاً من سبت عبارت ہوتی ہے۔ یہ مقام تو کسی ایسے صاحب علم کی غائبو سکائے ہے جو مولیٰ الہی پر دسترس رکھتا ہے اور اس کی روشنی میں معارفِ اہل بیت کو یہ کچھ کتاب ہے البتہ ان علوم پر کافی دسترس کے مصول کے لئے صاحب معارف کی جدوجہد کے ایک خاص واقعہ کی شہادت را قمر - طور ضرور دے سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا حمید اللہ سندھنی بسبب جلاوطنی کی قید سے نکل کر ہندوستان واپس تشریف لائے تو پتھری دن بعد ہمارے یہاں تشریف آوری ہوئی۔ یہ تاریخ ۱۳۳۵ھ کی بات ہے جبکہ ہم لوگ بریلی میں رہتے تھے اور راقم کی عمر اس وقت ۱۲ سالہ ہوئی۔

مولانا نے کئی دن ہمارے یہاں قیام فرمایا۔ اس تشریف آوری کی تقریب یہ تھی کہ حضرت مخالف (جنی میر) والدہ ماجدہ کو کسی عرصہ کے جلسے میں حضرت مولانا نے پڑھ لکھ کر اور ایک نو جوان وہاں قیام میں آپ سے استفادہ کا موقع ملا تو ان کی اس خصوصیت کی بنا پر کہ وہ مولانا اللہ کے شرارتیں والدہ میر نے خواہش کی کہ جو والدہ کے بعض مقامات بھی طرح سمجھنے کے لئے وہاں سے مستفاد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تقریب تھی کہ حضرت مولانا نے اس سلسلے میں خود برکی تشریف لاکر مستفید فرمانے کو عدم غریب اور تشریف لائے۔ یہ واقعہ اصلاً اتنا ہی بات کی ایک ذہنی نشاندہی کی حیثیت رکھتا ہے کہ صاحب معارف کو اپنے امکان بحر علوم دینی انسانی کی گہرائیوں میں اترنے سے بھی گہری دلچسپی تھی، مگر خصوصاً اس میں ان کی علمی مزاجت کی غیبت بھی اس میں ظہور نہیں ہے، انہوں نے بیعت کو خود آگے نوزدنے کا فیصلہ لیا۔ مولانا بات بولی جا چکے۔

اس عرصہ اور باتوں کے اس کتاب کی یہ ایک اہم علامت اور قابل توجہ خصوصیت ہے کہ جملہ بیویوں و عورتوں سے گفتگو کرنے والی احادیث نبوی کی تشریح، تفہیم، تفسیر کی طور سے لکھ دی گئی تھی۔ روشنی میں لکھی گئی ہے۔ اس لحاظ سے اس کو حدیث کی تدریس (Teaching) میں ایک نئی جگہ کھولنے والی۔ تجربہ کہا جاسکتا ہے۔ ایسا تجربہ جس میں حضرت مخالف کے خیال کے مطابق ہمارے زمانے کے ذہن و فکر کی نشانی کا سامنا ہے۔ بلکہ بچہ اللہ کی روشنی اور رہنمائی کا ایک پہلو تو اس سلسلے میں ایسا ہے کہ حضرت مخالف جہاد کی راہ میں اور سفاکوں میں اس کے نظریات لائے جانے پر اظہارِ افسوس کے بغیر نہیں رہتے ہیں اور خود انہیں اور سفاکوں سے تعلیم پانے کے باوجود انہوں نے اپنے لئے اس کتاب میں ضروری سمجھا ہے کہ اس رہنمائی کی پیروی کریں۔ یہ

بریلی کے ڈاکٹر پرانیل آغا نے کہہ دیا کہ مولانا کا وہ زمانہ فکر اور سن تھی۔ حمایت کا زمانہ تھا اس زمانہ میں ان کے یہ دو سال قیام بریلی ضرور کافی دخل رہا ہوگا۔ بریلی کا یہ قیام ایسا ہی جگہ رہا جس میں شیخ و مروجوں والے رہا ہے اور انہیں علم ان قیام کے بڑے تو کسی نہ کسی طور پر کاروبار سے وابستہ، مگر سب انگریزی سکولوں اور کالجوں کے تقسیم ہوتے۔ ان میں یہ دلچسپی ان بھی تھے اپنی گفتگو ان کی وساطت میں بھی ہو رہی تھی۔ مولانا نے ان تمام کاغذوں پر جو کئی طویل دائرے کی کام دیا۔ والدہ ماجدہ کا اس طبقہ کے ذہن و فکر کی قدرت و لہجہ اور دلچسپی ان میں اس قدر تھی کہ والدہ

کا کہ صاحبِ احادیث پاک نبی امی، حضرت محمد ﷺ ہی کے قدموں میں انسانیت کی فلاح ہے۔

وہ دلائلِ سلی ختمِ الرسل مولاے کل جس نے
غبارِ رلو کو بخفا فروغِ ولوی سینا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی عَبْدِكَ وَخَبِيْثِكَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاصْحَابِهٖ وَالدِّينِ اَتَّبَعُوْهُمُ
بِاِحْسَانٍ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ رَبَّنَا وَاَوْزِعْنَا اَنْ نَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيْنَا وَعَلَى الدِّينِ
وَاَنْ نَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ

المختصر فی التذاتی

ابنِ امواتِ حقیق

لندن۔ ۵ / محرم ۱۴۲۲ھ - ۳۱ / مارچ ۲۰۰۱ء

معارفُ الحديث

حصّة ثتم

کتابُ العلم

www.allehaq.org

www.ahlehaq.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دینی اصطلاح اور قرآن وحدیث کی زبان سے مراد وہی علم ہوتا ہے، جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لئے آتا ہے۔

اللہ کے کسی نبی و رسول پر ایمان لانے اور ان کو نبی و رسول مان لینے کے بعد سب سے پہلا فرض آدمی پر یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ یہ معلوم کرنے اور جاننے کی کوشش کرے کہ میرے لئے یہ پیغمبر کیا تعلیم و ہدایت لے کر آئے ہیں، مجھے کیا کرنا اور کیا چھوڑنا ہے۔ سارے دین کی بنیاد اسی علم پر ہے، اس لئے اس کا سیکھنا اور سکھانا ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہے۔ یہ سیکھنا سکھانا زبانی بات چیت اور مشاہدہ سے بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ عہد نبوی اور آپ کے بعد کے قریبی دور میں تھا، صحابہ کرام کا سارا علم وہی تھا جو ان کو خود رسول اللہ کے ارشادات سننے اور آپ کے افعال و اعمال کے مشاہدہ سے پائی طرح آپ کے فیض یافتہ دوسرے صحابہ کرام سے حاصل ہوا تھا، علیٰ ہذا اکثر تابعین کا علم بھی وہی تھا جو صحابہ کرام کی صحبت و سماع سے حاصل ہوا تھا۔ اور یہ علم نوشتہ و خواندہ اور کتابوں کے ذریعہ بھی حاصل ہو سکتا ہے، جیسا کہ بعد کے زمانوں میں اس کا عام ذریعہ کتابوں کا پڑھنا اور پڑھانے والا رہا۔

رسول اللہ نے اپنے ارشادات میں بقدر ضرورت علم و دین حاصل کرنا ہر اس شخص کے لئے فرض و واجب قرار دیا ہے جو آپ کو اللہ کا پیغمبر مان کر آپ پر ایمان لائے اور اللہ کا دین اسلام قبول کرے اور اس علم کے حاصل کرنے میں محنت و مشقت کو آپ نے ایک طرح کا جہاد اور قرب الہی کا خاص الخاص وسیلہ اور اس بارے میں غفلت و بے پروائی کو قابلِ تعزیر جرم قرار دیا ہے، یہ علم انبیاء علیہم السلام اور خاص کر رسول اللہ کی خاص میراث اور اس پوری کائنات کی سب سے زیادہ عزیز اور قیمتی دولت ہے اور جو خوش نصیب بندے اس کو حاصل کریں اور اس کا حق ادا کریں وہ وارثینِ انبیاء ہیں، آسمان کے فرشتوں سے لے کر زمین کی چوڑیوں اور دریا کی مچھلیوں تک تمام مخلوقات ان سے محبت رکھتی اور ان کے لئے دعائے خیر کرتی ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں رکھ دی ہے، اور جو لوگ انبیاء علیہم السلام کی اس مقدس میراث کو غافل اغراض کے لئے استعمال کریں، وہ بدترین مجرم اور خداوندی غضب و عذاب کے مستحق ہیں۔

اس مختصر تنبیہ کے بعد علم اور تعلیم و تعلم کے بارے میں رسول اللہ کی مندرجہ ذیل حدیثیں پڑھئے۔

۱۔ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَمَزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُلْبَ أَمَلِهِ لِفَرِيضَةِ عَلِيٍّ مِّنْ مَّسْلَمٍ

ازادہ تفصیلی فی شعب الاحیاء و فی عقل فی التامل و رواہ الطبرانی فی الاوسط عن ابن عمر و فی الکبیر
و الاوسط عن ابن مسعود و ابن سعد و فی المعجم عن الحسن

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ علم کی طلب و تحصیل ہر مسلمان پر فرض ہے۔

(یہ حدیث حضرت انسؓ سے لفظی نے شعبہ ایمان میں اور ابن عدی نے کامل میں روایت کی ہے اور حجر علی نے مجمع میں حدیث میں حدیث حضرت ابوہریرہؓ سے اور مجمع کبیر و مجمع الوصل میں اور مسعودی اور ابویہ تدریسی سے اور مجمع صغیر میں حضرت عیینہ (رضی اللہ عنہم) سے بھی روایت کی ہے)۔

تشریح مسلم وہی شخص ہے جس نے دین اسلام قبول کیا اور ملے کیا کہ میں اسلامی تعلیم و ہدایت کے مطابق زندہ گی گزاروں گا اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر لے، اس لئے ہر مؤمن و مسلم پر فرض ہے کہ وہ بقدر ضرورت اسلام کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس حدیث کا مبنی مدعی اور پیغام ہے اور جیسا کہ عرض کیا گیا یہ علم صرف گفت و شنید اور صحبت سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے، اور دوسرے تعلیمی ذرائع سے بھی، بہر حال حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے ہر مسلمان پر "کام" کرنا، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ جس شخص کو اسلامی زندگی گزارنے کے لئے جتنے علم کی ضرورت ہے، اس کا حاصل کرنا اس کے لئے ضروری ہے۔

بعض کتابوں میں یہی حدیث لفظ "مسلم" کے بعد "مسلمہ" کے اضافہ کے ساتھ نقل کی گئی ہے، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں "مسلمہ" کا اضافہ ثابت اور صحیح نہیں، البتہ "مسلم" کا لفظ معنوی حیثیت سے ہر مسلمان مرد و عورت کو شامل ہے۔

وَرَبَّنَا مَا جَاءَنَا مِنَ الْفُرْصِ فِيهِ أَنْ نَكُونُوا مِنَ الْغَائِبِينَ

وَالْوَلَاةِ فِي قَوْمِ دَارِئِ بْنِ جَاهَلٍ

۱۹ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "ذَاتُ يَوْمٍ قُلْتُ لِعَلَى كَوَاتِفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَتَفَقَّهُونَ جِزَارَتَهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَهُمْ وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ جِزَارَتِهِمْ"

۲۰ کنز العمال ج ۴ صفحہ ۴۰۰، مجمع التواضع ج ۱ صفحہ ۳۰۰، اس حدیث میں "ابن عدی" کے بارے میں بات قابل ذکر ہے کہ اگرچہ یہ اتنی مشہور ہے کہ علماء کے علاوہ بہت سے عوام کو بھی یاد ہوتی ہے اور حدیث کی مختلف کتابوں میں یہ متن و صحابہ کرامؓ سے روایت کی گئی ہے (اور مطبوعہ ۱۰۰۰ ق کے لحاظ سے اس کے صحیح ہونے میں تو کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں) لیکن یہ عجیب بات ہے کہ محدثین کے اصول و معیار کے مطابق اس کی کوئی سند بھی نہیں ہے، ہر سند میں ضعف ہے، اس لئے تمام حقدم محدثین نے اس کو ضعیف ہی قرار دیا ہے۔ البتہ حافظ سیوطی نے کہا ہے کہ میں نے حدیث کی کتابوں میں تلاش کر کے اس کی روایت کے قریباً پچاس طریقے دریافت اور جمع کیے ہیں، اس کثرت طریقی کی بنا پر اس کو "قراردیتا ہوں" اگرچہ مجھ سے پہلے تمام محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اور حافظ سیوطی نے کہا ہے کہ ابن شاذان نے اس حدیث کو حضرت انسؓ سے اسکی سند سے روایت کیا ہے جس کے سب راوی تھے ہیں (جو اس سند کے لحاظ سے یہ حدیث محدثین کے اصول و معیار پر بھی صحیح ہے)۔ (المتذکر الموراد فی تخریج مجمع التواضع، بحوالہ فیض اللہ برن ج ۳ صفحہ ۲۶۸)

وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَشْكُونَهُ، وَاللَّهُ لَعَلِّمَنَ لَوْمَ جِيرَانِهِمْ وَيَقْلَهُونَهُمْ وَيَسْكُونَهُمْ
وَيَكْمُرُونَهُمْ وَيَنْفَعُهُمْ وَلَيَعْلَمَنَّ لَوْمَ بَنِ جِيرَانِهِمْ وَيَقْلَهُونَ وَيَشْكُونَ أَوْ لَا عَاجِلَ لَهُمْ
بِالْفُتُورَةِ فِي ذَٰلِكَ... ثُمَّ قَرَأَ لَمَّا دَخَلَ بَيْتَهُ لَمَّا لَوْمَ مَن تَرَوْنَهُمْ عَنِّي يَهْزُلَانِ؟
فَقَالُوا الرَّأْيَ عَنِّي بِهِ الْأَخْصَرَيْنِ، هُمُ لَوْمَ لَقْنَاءُ وَلَهُمْ جِيرَانٌ جُلُودٌ بَيْنَ أَهْلِ الْوَبَاءِ
وَالْأَغْرَابِ... فَبَلَغَ ذَلِكَ الْأَخْصَرَيْنِ، فَاتَّوَا رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَاكَ عَمْرٌ
قَوْمًا بَخِيلٌ وَذَاكَ بَشَرٌ قَبِيحٌ أَلَا؟ فَقَالَ لَعَلِّمَنَّ لَوْمَ جِيرَانَهُمْ وَلَيَقْلَهُنَّهُمْ وَلَيَسْكُونَهُمْ
وَلَيَكْمُرَنَّهُمْ وَلَيَنْفَعَنَّهُمْ وَلَيَعْلَمَنَّ لَوْمَ بَنِ جِيرَانِهِمْ وَيَشْكُونَهُ وَيَقْلَهُونَ أَوْ لَا عَاجِلَ لَهُمْ
بِالْفُتُورَةِ فِي ذَٰلِكَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْطِرْ عَيْنَا؟ فَأَعَادَ لَوْلَهُ عَلَيْهِمْ وَأَعَادُوا
قَوْلَهُمْ أَبْطِرْ عَيْنَا؟ فَقَالَ ذَلِكَ أَبْصَاءُ، فَقَالُوا أَمَهَلَنَا سَنَةً لَمَقْلَهُنَّهُمْ سَنَةً لَيَقْلَهُنَّهُمْ
وَيَعْلَمَنَّهُمْ وَيَسْكُونَهُمْ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - : لَيْسَ الْيَهُودُ كَغَيْرِهَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ إِلَّا سِوَالِ عَلَى
بَنَاتٍ ذَاوَةَ وَجْهِ نِسْ مِنْ مَوْلَاهُ فَالْكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ... كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ
مُنْكَرٍ لَعَلَّوْهُ لَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.

مشہور صحابی عبدالرحمن بن ابی بکر الخزازی رضی اللہ عنہما کے والد (بڑی الخزازی سے روایت ہے کہ ایک
دن رسول اللہ (ﷺ) نے (مسجد میں صبر پورا) خطاب فرمایا آپ نے مسلمانوں کے بعض گروہوں کی
تخریب فرمائی کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نے (مسلمانوں
کے بعض دوسرے گروہوں کو حنیفہ اور سرزنش کرتے ہوئے) ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہے، ان لوگوں کا
(اور کیا حال ہے، ان کے پاس جو جو اپنے پڑوس والے (ان مسلمانوں کو جو دین سے واقف نہیں ہیں، یونین
نہیں سمجھتے اور دین کی تعلیم نہیں دیتے، اور وعظ و نصیحت نہیں کرتے اور ان میں امر بالمعروف و نہی
عن المنکر کا فرض انجام نہیں دیتے) اسی کے ساتھ آپ نے فرمایا اور کیا حال ہے، ان لوگوں کا (اور
کیا حال ہے، ان کے پاس جو دین اور اس کے احکام سے واقف نہیں ہیں، اور کے باوجود) اور اپنے پڑوس
میں رہتے والے (ان مسلمانوں سے جو دین کی سمجھ بوجھ اور اس کا علم حاصل کر چکے ہیں، یونین سمجھتے اور
اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی اور ان کے وعظ و نصیحت سے مستفید ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔

(اس کے بعد آپ نے قسم کے ساتھ تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ) دو لوگ (جو دین کا علم رکھتے
ہیں، محنت دیکھنے والے) اپنے پڑوسیوں کو لازماً دین سکھانے اور دین کی سمجھ بوجھ ان میں پیدا کرنے کی
کوشش کریں، اور ان کو وہ نصیحت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کریں، اور (جو لوگ دین
اور اس کے احکام سے واقف نہیں، کو) صبر کی تاکید ہے کہ وہ (دین کی سمجھ بوجھ اور اس کا علم رکھنے

والے اپنے پڑوسیوں سے دین نکھیں اور اس کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور ان کے وعظ و نصیحت سے استفادہ کیا کریں، ورنہ (یعنی اگر ان دونوں فریقوں نے اس ہدایت پر عمل نہیں کیا تو) میں ان کو اس دنیا ہی میں سزا دلوں گا۔

اس کے بعد (یعنی یہ حتمی خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد) آپ ﷺ منبر سے اتر آئے اور گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے آپس میں کہا کہ کیا خیال ہے، حضور ﷺ کی مراد کون لوگ ہیں؟ (یعنی آپ ﷺ نے اس خطاب میں کن لوگوں کو تنبیہ اور سزا دلانی فرمائی ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ آپ ﷺ کی مراد اشعرہین (یعنی ابو موسیٰ اشعری کے قبیلہ کے لوگ) ہیں، انہی کا یہ حال ہے کہ وہ فقہاء ہیں (دین کی سمجھ بوجھ اور اس کا علم رکھتے ہیں) اور ان کے جوہر میں پانی کے چشموں کے پاس رہنے بسنے والے اور ایسے بدوی لوگ ہیں جو بالکل اجڑ (اور دین سے بالکل ہوا تفت) ہیں۔

یہ ساری بات اشعرہین کے علم میں آئی تو وہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ (معلوم ہوا ہے کہ) آپ ﷺ نے بعض گروہوں کا ذکر تعریف کے ساتھ فرمایا اور ہم لوگوں کی مذمت فرمائی، ہمارا کیا معاملہ (اور کیا قصور) ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ (میرا گمان یہی ہے کہ) دین کا علم و فہم رکھنے والے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ (دین نہ جاننے والے) اپنے پڑوسیوں کو دین سکھائیں، ان میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں، ان کو وعظ و نصیحت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کریں اور جو دین کو نہیں جانتے ان کا فرض ہے کہ وہ (جاننے والے) اپنے پڑوسیوں سے سیکھیں اور ان کے وعظ و نصیحت سے مستفید ہوا کریں اور دین کی سمجھ بوجھ ان سے حاصل کریں، یا پھر ان کو اس دنیا ہی میں سزا دلوں گا۔ اشعرہین نے عرض کیا کہ کیا دوسرے لوگوں کے جرم اور کوتاہی کی بھی سزا ہم کو جھٹکانا ہوگی؟ آپ ﷺ نے اس کے جواب میں اپنی وہی بات دہرائی جو فرمائی تھی، اشعریوں نے بھروسہ کی عرض کیا جو پہلے عرض کیا تھا کہ کیا دوسروں کی غفلت و کوتاہی کی سزا بھی اسی میں ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں وہ بھی (یعنی دین کے جاننے والے اگر نہ جاننے والے اپنے پڑوسیوں کو دین سکھانے میں کوتاہی کریں گے تو وہ اس کی بھی سزا پائیں گے) اشعریوں نے عرض کیا کہ پھر ہم کو ایک سال کی مہلت دی جائے تو آپ ﷺ نے ان کو ایک سال کی مہلت اس کام کے لئے دے دی کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو دین سکھائیں، ان میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں اور وعظ و نصیحت سے ان کی اصلاح کی کوشش کریں، اس کے بعد آپ ﷺ نے سورہ بکہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔

لَعَنَ الدِّينَ حَقْرُوهُ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ ذَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١٠٠﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٠١﴾

(ترجمہ: لعنت جو خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جنہوں نے نکر کا ارتکاب کیا، اور ذوالاور عیسیٰ بن مریم

لعنت ہوئی ہے بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر جنہوں نے نکر کا ارتکاب کیا، اور ذوالاور عیسیٰ بن مریم

کی زبان سے، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے مافرمائی کی رول اختیار کی اور وہ حدود سے تجاوز کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کو ان برائیوں اور گناہوں سے نہیں روکتے تھے، جن کا وہ اس کتاب کرتے تھے، یہ اقلان کا یہ فعل۔

تشریح

حدیث کا مطلب سمجھنے کے لئے معنی تشریح کی ضرورت تھی وہ ترجمہ کے ساتھ کر دی گئی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے دین کی عمومی تعلیم و تربیت کا یہ نظام قائم فرمایا تھا کہ کسی آبادی یا علاقے کے جو لوگ دین کا علم اور اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں ان کی یہ ذمہ داری اور ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قرب و جوار کے ان لوگوں کو جو دین سے ناواقف ہوں اللہ فی اللہ دین سکھائیں، داور و عذر و نصیحت کے ذریعہ ان کی دینی اصلاح و تربیت کی کوشش کرتے رہیں، داور اس تعلیمی خدمت کو اپنی زندگی کے پورے گرام کا خاص جز بنائیں۔

اور دین کی واقفیت نہ رکھنے والے مسلمان اس کو اپنا فرض اور زندگی کی ضرورت سمجھیں کہ دین کے جاننے والوں سے رابطہ قائم کر کے دین سیکھیں اور ان کے و عذر و نصیحت سے استفادہ کیا کریں آنحضرت ﷺ نے اس بارے میں غفلت اور کوتاہی کو قابلِ تعزیر جرم قرار دیا تھا۔

دینی تعلیم و تربیت کا یہ ایسا عمومی نظام تھا کہ اس کے ذریعہ ہر شخص بغیر مکتب یا مدرسہ کے اور بغیر کتاب اور کاغذ قلم کے اور بغیر کچھ ٹکٹے پر سے بھی دین کا ضروری علم حاصل کر سکتا تھا۔ بلکہ اپنی محنت و صلاحیت کے مطابق اس میں کمال بھی حاصل کر سکتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اور اسی طرح تابعین کی غالب اکثریت نے بھی علم دین اسی طرح حاصل کیا تھا، ان کا علم بظاہر ہمارے کتابی علم سے زیادہ گہرا اور قابلِ اعتماد تھا، ان کے بعد امت میں جو کچھ علم دین رہا ہے اور آج ہے وہ سب انہی کا ترکہ ہے۔ افسوس کہ بعد میں امت میں یہ نظام قائم نہیں رہا، اگر قائم رہتا تو امت کا کوئی طبقہ اور کوئی عنصر بلکہ کوئی فرد بھی دین سے ناواقف اور بے بہرہ نہ ہوتا۔ اس نظام تعلیم کی یہ خاص برکت تھی کہ زندگی علم کے سانچے میں اصلاح چلی جاتی تھی۔

حدیث کے آخر میں ہے کہ اشعرہین کے وفد نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ ہم کو ایک سال کی مہلت دے دی جائے، ہم اس مدت میں انشاء اللہ یہ تعلیمی مہم اٹھاؤ گے، لیں گے، آپ ﷺ نے ان کی یہ بات منظور فرمائی، یہ گویا اس علاقہ کی پوری آبادی کے لئے ایک سالہ تعلیمی منصوبہ تھا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر آج بھی ہر ملک اور ہر علاقے کے مسلمان خواص و عوام اس طریق کار کو اپنالیں اور منصوبہ بندی کے ساتھ اس مقصد کے لئے جدوجہد کریں تو امت کے تمام طبقوں میں ایمانی زندگی اور ضروری درجہ کی دینی واقفیت عام ہو سکتی ہے۔

سلسلہ کلام کے آخر میں رسول اللہ ﷺ نے سورۃ مائدہ کی جو دو آیتیں تلاوت فرمائیں، ان میں بیان فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں پر اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں و اولاد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت ہوئی اور ان کی ملعونیت کا اعلان ہوا، ان کا ایک خاص جرم جو لعنت کا موجب ہوا یہ تھا کہ وہ باہم ایک دوسرے کو گناہوں اور برائیوں سے روکنے کی اور ان کی دینی و اخلاقی اصلاح کی کوئی فکر اور کوشش نہیں

گرتے تھے معلوم ہوا کہ یہ جزم ایسا سنگین ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی اللہ کی اور اس کے پیغمبروں کی اہانت کا مستحق ہو جاتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے خطبہ میں جو تفسیر اور تفسیر فرمائی تھی یہ آیتیں اس کی قرآنی سند ہیں، آپ ﷺ نے یہ آیات تلاوت فرما کر گویا تلقین کی جو کچھ میں نے خطبہ میں کہا ہے اور جس پر مجھے اصرار ہے یہ وہی ہے جس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے کامیاب کی ان آیتوں میں فرمائی ہے۔

علمائے دین اور اس کے سچے سکھانے والوں کا مرتبہ و مقام

(۳) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي بِهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْجَنَّاتِ فِي جُوفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا دِيْنًا وَلَا دِرْهَمًا وَآلَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَبْطِ وَافِرٍ۔

(ابو الدرداء رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے آپ ﷺ ارشاد فرماتے تھے کہ جو بندہ (دین کا) علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستہ پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ پر چلا دے گا اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے طہانہ صحن کے لئے اظہار رضا (اور احترام) کے طور پر اپنے ہاتھ دیتے ہیں اور (فرمایا کہ) علم دین کے حامل کے لئے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی استدعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ دریا کے پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اور آپ ﷺ نے فرمایا مہدات گذاروں کے مقابلہ میں حاملین علم کو ایسی برتری حاصل ہے جتنی کہ چودھویں رات کے چاند کو آسمان کے باقی ستاروں پر اور (یہ بھی فرمایا کہ) علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہم السلام نے دنیاویوں اور دینیوں کا ترکہ نہیں چھوڑا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے ترکے اور ورثے میں صرف علم چھوڑا ہے تو جس نے اس کو حاصل کر لیا اس نے بہت بڑی کامیابی اور خوش بختی حاصل کر لی۔

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جو بندہ (دین کا) علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستہ پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ پر چلا دے گا اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے طہانہ صحن کے لئے اظہار رضا (اور احترام) کے طور پر اپنے ہاتھ دیتے ہیں اور (فرمایا کہ) علم دین کے حامل کے لئے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی استدعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ دریا کے پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اور آپ ﷺ نے فرمایا مہدات گذاروں کے مقابلہ میں حاملین علم کو ایسی برتری حاصل ہے جتنی کہ چودھویں رات کے چاند کو آسمان کے باقی ستاروں پر اور (یہ بھی فرمایا کہ) علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہم السلام نے دنیاویوں اور دینیوں کا ترکہ نہیں چھوڑا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے ترکے اور ورثے میں صرف علم چھوڑا ہے تو جس نے اس کو حاصل کر لیا اس نے بہت بڑی کامیابی اور خوش بختی حاصل کر لی۔

(اقتباس ہے سے سنن ابی داؤد، سنن ابی یوسف، سنن ابی حاتم و سنن ابی داؤد)

توضیح: فی الواقع انبیاء علیہم السلام کی میراث ان کا الیا ہو اور علم ہی ہے، جو بندوں کی ہدایت کے لئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا وہ اس کا ثبات کی سب سے قیمتی دولت ہے، طہرانی نے نعم الوصل میں یہ واقعہ روایت کیا ہے کہ ایک دن حضرت ابو ہریرہؓ بازار کی طرف سے گزر رہے، لوگ اپنے کاروبار میں مشغول تھے، آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تم یہاں ہو اور مسجد میں رسول اللہ ﷺ کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، لوگ مسجد کی طرف دوڑے اور وہاں آکر کہا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں بٹ

رباہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ لوگ حلال و حرام کی یعنی شرعی احکام و مسائل کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا یہی تو رسول اللہؐ کی میراث اور آپؐ کا ترکہ ہے۔ (صحیح البخاری، ج ۳)

۴. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

(رواہ الترمذی و التیہامی و المعجم)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ جو بندہ علم کی طلب و تحصیل میں (گھر سے یا وطن سے) نکلا وہ اس وقت تک اللہ کے راستے میں ہے، جب تک واپس آئے۔

(ابن ماجہ و ترمذی و المعجم)

۵. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى

الْتُمَلِي فِي جَنْبِهَا وَحَتَّى النُّحُوتُ لِيَصْلُوهَا عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ (رواہ الترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین میں رہنے والی ساری مخلوقات یہاں تک کہ چوئیاں اپنے سوراخوں میں اور (پانی میں رہنے والی) مچھلیاں بھی اس بندے کے لئے دعا کے خیر کرتی ہیں، جو لوگوں کو ہدایت کی اور دین کی تعلیم دیتا ہے۔ (ابن ماجہ)

۶. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِي مَسْجِدِهِ فَقَالَ يَكِلَاهُمَا عَلَى

خَيْرٍ وَأَخَذَهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَذَعُونَ اللَّهَ وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ

وَأِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ، وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ أَوِ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَهُمْ أَفْضَلُ وَأَمَّا

بَعْضُ مُعَلِّمَانِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمْ - (رواہ الترمذی)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ کا گزر دو مجلسوں پر ہوا جو آپؐ کی مسجد میں قائم تھیں، آپؐ نے فرمایا کہ دونوں مجلسیں خیر کی اور نیکی کی مبارک مجلسیں ہیں (ایک مجلس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ) یہ لوگ اللہ سے دعا اور مناجات میں مشغول ہیں، اللہ چاہے تو عطا فرمائے اور چاہے تو عطا نہ فرمائے (دوسرا مجلس دیکھ کر) (دوسری مجلس کے بارے میں فرمایا کہ) یہ لوگ علم و دین حاصل کرنے میں اور نہ جاننے والوں کو سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، لہذا ان کا درجہ بالاتر ہے اور میں تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں، پھر آپ انہیں میں بیٹھ گئے۔ (امت، ج ۱)

۷. عَنِ الْحَسَنِ مَوْلَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُخْبِيَ بِهِ

عَبْدًا كَمَا مَعْلُومٌ بِهٖ حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں، انہوں نے رسول اللہؐ کو جنس پانچ مختلف صحابہ کرامؓ کے دربار میں ان کو رسول اللہؐ کی حدیثیں سنائی ہیں، انہوں نے یہ حدیث سنا کہ اس سے آگے درج ہوئے والی حدیث بھی براہ راست رسول اللہؐ سے روایت کی ہے، ان صحابی کا حوالہ جنس دیار جن سے ان کو یہ حدیثیں (پہنچی ہے)

الإسلام قَبْلَهُ، وَبَيْنَ الشَّيْئِ ذَرْجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ (رواه البخاري)

ترجمہ... حضرت حسن بصری نے بطریق رسالہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو اس حالت میں موت آجائے کہ وہ اس سے علم دین کی طلب و تحصیل میں لگا ہو کہ اس کے ذریعہ اسلام کو زندہ کرے، تو جنت میں اس کے پورے پیغمبروں کے درمیان بس ایک درجہ کا فرق ہو گا۔ (مسند بصری)

عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ سَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّيُ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَالْآخَرُ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ أَيْضًا الْفَضْلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَضَّلْتُ هَذَا الْعَالِمَ الَّذِي يُصَلِّيُ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ كَفَضْلِي عَلَى إِفْنَانِي (رواه البخاري)

ترجمہ... حضرت حسن بصری نے بطریق رسالہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے بنی اسرائیل کے ایسے دو آدمیوں کے بارے میں دریافت کیا جن میں سے ایک کا معمول یہ تھا کہ وہ فرض نماز پڑھتا پھر بیٹھ کر لوگوں کو اچھی نیکی کی باتیں بتاتا پھر دین کی تعلیم دیتا۔ اور دوسرے صاحبِ کامل یہ تھا کہ وہ دن کو برابر روزہ رکھتے اور رات کو کھڑے ہو کر نوافل پڑھتے (آپ ﷺ سے دریافت کیا گیا) کہ ان دونوں میں کون افضل اور اعلیٰ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ عالم جو فرض نماز اور کتا رہے پھر لوگوں کو دین اور نیکی کی باتیں سکھانے کے لئے بیٹھ جاتا ہے، اس کو میں صائم النہار اور قائم اللیل عابد کے مقابلہ میں اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح کی تم میں سے کسی کوئی آدمی پر مجھے فضیلت حاصل ہے۔ (مسند بصری)

ترجمہ... مندرجہ بالا حدیثوں میں ”علم“، ”عالمین“، ”علماء“ اور ”معلّمین“ کی جو غیر معمولی عظمتیں اور فضیلتیں بیان کی گئیں، ان کی کم اور ان کا راز یہی ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کا نازل فرمایا ہوا اور ہدایت ہے جو رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ آیا ہے اور دنیا سے آپ ﷺ کے اٹھائے جانے کے بعد آپ ﷺ کا لایا ہوا الٰہی علم (جو قرآن و حدیث میں ہے) امت کے لئے آپ ﷺ کی پیغمبرانہ ہستی کے قائم مقام ہے اور جو اس کے بعد حامل اور امین علماء و معلمین ہیں وہ زندہ انسانوں کی شکل میں حضور ﷺ کے قائم مقام ہیں، وہ نبی تو نہیں ہیں، لیکن وارث انبیاء ہونے کی حیثیت سے کار نبوت سنبھالے ہوئے ہیں اور رسول پاک ﷺ ہی کا کام انجام دے رہے ہیں، گویا آپ ﷺ کے دست و بازو اور آلہ کار ہیں۔ اسی خصوصیت نے ان کو اس مقام و مرتبہ پر پہنچا دیا ہے اور ان غیر معمولی انعامات الٰہیہ کا مستحق بنادیا ہے جن کا مندرجہ بالا حدیثوں کے ذریعہ اعلان فرمایا گیا ہے۔ لیکن جیسا کہ آگے درج ہونے والی متعدد حدیثوں سے معلوم ہو گا، اس کی شرط یہ ہے کہ علم دین کی یہ طلب و تحصیل اور تعلیم و تدریس خالصاً لوجہ اللہ اور اجر آخرت کے لئے ہو، اگر خدا نخواستہ یہ دنیاوی اغراض کے لئے ہو تو بدترین معصیت ہے، اور ایک صحیح حدیث کی صراحت کے مطابق ان لوگوں کا جہنم کا جائز ہے۔ اللّٰهُمَّ احْفَظْ

(گذشتہ سے پوسٹ)

چٹائی ہیں، تاہم میں اس طریقہ روایت کو ”رسالہ“ اور ایسی حدیث کو ”مرسل“ سمجھا جاتا ہے۔

ایک ضروری وضاحت

اس سلسلہ میں یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے۔ ہمارے اس زمانے میں دینی مدارس اور دارالعلوم کی شکل میں علم دین کی تحصیل و تعلیم کا جو انتظام قائم ہے، اس کی وجہ سے جب ہمارے دینی حلقوں میں **”طالب علم“** کا لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن ان دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم کی طرف جاتا ہے، اسی طرح عالم دین یا معلم دین کا لفظ سن کر ذہنی اصطلاحی و عرفی علماء اور دینی مدارس میں تعلیم دینے والے اساتذہ کی طرف منتقل ہوتا ہے اور پھر اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ مندرجہ بالا حدیثوں میں اور اسی طرح اس باب کی دوسری حدیثوں میں علم دین کی طلب و تعلیم، یا طالبان علم دین اور معلمین دین کے جو فضائل و مناقب بیان ہوئے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے جن فیض معنوی العلامات کی بشارتیں دی گئی ہیں، ان سب کا مقصد ان مدارس ہی کے تعلیمی سلسلہ کو اور ان کے طلبہ اور معلمین کو سمجھایا جاتا ہے۔ حالانکہ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، عہد نبوی میں اور اس کے بعد صحابہ کرامؓ بلکہ تابعین کے دور میں بھی اس طرح کا کوئی تعلیمی اور تدریسی سلسلہ نہیں تھا، نہ مدارس اور دارالعلوم تھے نہ کتابیں پڑھنے اور نہ استاد والے طلبہ اور اساتذہ کا کوئی طبقہ تھا، بلکہ سرے سے کتابوں ہی کا وجود نہیں تھا، بس صحبت و سماع ہی تعلیم و تعلیم کا ذریعہ تھا، صحابہ کرامؓ نے (ان کے درجہ اول کے علماء و فقہاء مثلاً خلفائے راشدین، معاذ بن جبل، عبد اللہ بن مسعود، ابی بن کعب، زید بن ثابت و غیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی) جو کچھ حاصل کیا صرف صحبت و سماع ہی کے ذریعہ حاصل کیا تھا اور بلاشبہ وہ حضرات ان حدیثوں اور بشارتوں کے اولین مصداق تھے۔ راقم بطور عرض کرتا ہے کہ آج بھی جو بندگان خدا کسی غیر رسمی طریقے سے مثلاً صحبت و سماع ہی کے ذریعہ انھما کے ساتھ دین سیکھنے اور کھانے کا اہتمام کریں وہ بھی یقیناً ان حدیثوں کے مصداق ہیں اور بلاشبہ ان کے لئے بھی یہ سب بشارتیں ہیں۔ بلکہ ان کو اصطلاحی و عرفی طلبہ اور معلمین پر ایک فضیلت و فوقیت حاصل ہے اور وہ یہ کہ ہمارے موجودہ مدارس اور دارالعلوم میں پڑھنے اور پڑھانے والے طلبہ اور اساتذہ کے سامنے اس طلب و تعلیم کے کچھ دنیوی منافع بھی ہو سکتے ہیں (اور بس اللہ ہی جانتا ہے کہ اس لحاظ سے ہماری بروری کا کیا حال ہے) لیکن جو بے چارے اصلاً و ارشاد کی مجالس میں یا کسی دینی حلقہ میں اپنی دینی اصلاح اور دین سیکھنے کی نیت سے شریک ہوتے ہیں، یا دین سیکھنے سکھانے والے کسی جماعت کے ساتھ اس مقصد سے کچھ وقت گزارتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اس سے کسی دنیوی منفعت کی توقع نہیں کر سکتے، اس لئے ان کی غیر رسمی **”طالب علم“** یا **”معلم“** بالکل بے غل و غش صرف اللہ ہی کے لئے اور آخرت ہی کے واسطے ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں اسی عمل کی قدر و قیمت ہوتی ہے، جو خاصاً وجہ اللہ ہو۔ اس عاجز نے اس زمانے میں بھی اللہ کے ایسے بندے دیکھے ہیں۔ ان میں متعدد ایسے بھی پائے جن سے ہم جیسے لوگ (جن کو دنیا عالم فاضل سمجھتی ہے) حقیقت دین کا سبق لے سکتے ہیں۔ یہ وضاحت یہاں اس لئے ضروری سمجھی کہ ہمارے اس زمانے میں **”طالب علم“** اور **”معلم“** کے مصداق کے بارے میں مذکور بالا غلط فہمی بہت عام ہے، اگرچہ غیر شعوری طور پر ہے۔

انعمی اعراض کیلئے علم دین حاصل کرنے والوں کا ممکنہ و وسیع، وہ جنت کی خوشبو تک سے محروم

۹۸ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يَنْتَفِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَغْنَى رِيحُهَا

(رواہ احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ علم جس سے اللہ کی رضا چاہی جاتی ہے (یعنی دین اور کتاب و سنت کا علم) اگر اس کو کوئی شخص دنیا کی دولت کمانے کے لئے حاصل کرے تو وہ قیامت میں جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ (امام احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ)

۹۹ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَآرَدَ بِهِ غَيْرَ اللَّهِ فَلْيَتَوَّءْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ - (ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کسی نے علم دین اللہ کی رضا کے لئے نہیں بلکہ غیر اللہ کے لئے (یعنی اپنی دنیاوی اور نفسانی اعراض کے لئے) حاصل کیا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ (ابن ماجہ)

تشریح: اللہ تعالیٰ نے دین کا علم انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ اور آخر میں سیدنا حضرت محمد خاتم النبیین ﷺ اور اپنی آخری مقدس کتاب قرآن مجید کے ذریعہ اس لئے نازل فرمایا کہ اس کی روشنی اور رہنمائی میں اس کے بندے اللہ کی رضا کے راستہ پر چلتے ہوئے اس کے در رحمت جنت تک پہنچ جائیں۔ اب جو بد نصیب آدمی اس مقدس علم کو اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت کے بجائے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل اور دنیاوی دولت کمانے کا وسیلہ بناتا ہے اور اسی کے واسطے اس کی تحصیل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے اس مقدس علم پر ظلم عظیم کرتا ہے، اور یہ شدید ترین معصیت ہے، اور ان حدیثوں میں رسول اللہ ﷺ نے اطمینان دیا ہے کہ اس کی سزا جنت کی خوشبو تک سے محرومی اور جہنم کا عذاب الیم ہے۔ (اللہ اعلم)

بے عمل عالم اور معلم کی مثال اور آخرت میں اس کا حال

۱۰۰ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السَّرَاجِ يُضَيِّئُ النَّاسَ وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ - (ابن ماجہ و الطبرانی و البیہقی)

ترجمہ: حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کی مثال جو

دوسرے لوگوں کو تو نیکی کی تعلیم دیتا ہے اور اپنے کو بھولے رہتا ہے، اس چرخی کی سی ہے جو آدمیاں کو تو روشنی فراہم کرتا ہے لیکن اپنی استی کو بس جلا رہتا ہے۔

(۱۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اس کے علم و دین نے نفع نہیں پہنچایا (یعنی اس نے اپنی عملی زندگی کو علم کے تابع نہیں بنایا)۔

شرح: بعض گناہیے ہیں جن کو بااقترب حق مؤمن و کافر سب ہی انسان شعیہ و عجمین جرم اور سخت سزا کا مستوجب سمجھتے ہیں، جیسے ڈاکہ زنی، خون ناحق، زنا بالجبر، چوری، رشوت ستانی، قیدیوں اور یتیموں اور کمزوروں پر ظلم و زیادتی اور ان کی حق تلفی جیسے ظالمانہ گناہ۔ لیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کو عام انسانی نگاہ اس طرح شدید عقوبت نہیں سمجھتی لیکن اللہ کے نزدیک اور فی الحقیقت وہ ان گناہوں کا فوہ و فواحش ہی کی طرح بیان سے بھی زیادہ شدید و عقوبت میں شرک و کفر بھی ایسے ہی گناہ ہیں، اور علم و دین (جو نبوت کی میراث سے) اس کا بھائے دینی مقاصد کے دنیوی و دینی اعمال کے لئے سیکھنا اور دینا کھانے کا وسیلہ، یا مطلقاً بد اپنی عمی زندگی کو اس کے تابع نہ بنانا بلکہ اس کے خلاف زندگی گزارنا یہ بھی اسی قبیل سے ہیں۔ کبھی قسم کی مصیبتوں میں مخلوق کا مخلوق پر ظلم ہوتا ہے، اس لئے اس کو خدا کا آشنا کا فرائض محسوس کرتا اور ظلم و پاپ سمجھتا ہے۔ لیکن دوسری قسم کے گناہوں میں اللہ و رسول اور ان کی ہدایت و شریعت اور اس کے مقدس علم کی حق تلفی اور ان پر ایک طرح کا ظلم ہوتا ہے، اس کی عقوبت اور شدت کو وہی بندے محسوس کر سکتے ہیں، جن کے قلوب ہند و رسول اور دین و شریعت اور ان کے علم کی عظمت سے آشنا ہوں۔

حقیقت یہ ہے کہ علم و دین کو بھائے رہنا ہے الہی اور اجر اخروی کے دنیوی و اخلاقی کے لئے سیکھنا اور اس کو دینا کھانے کا ذریعہ بنانا، اسی طرح خود اس کے خلاف زندگی گزارنا، شرک و کفر اور نفاق کے قبیل کے گناہ ہیں، اس لئے ان کی سزا وہ ہے جو مندرجہ بالا حدیثوں میں بیان فرمائی گئی ہے (یعنی جہنم کی خوشبو تک لے لے محروم رہنا اور دوزخ کا عذاب)۔ اللہ تعالیٰ عالمین علم و دین کو توفیق عطا فرمائے کہ رسول اللہ ﷺ سے یہ ارشادات و تنبیہات ہمیشہ ان کے سامنے رہیں۔

کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

www.ahlehaq.org

کتاب اللہ اور تعلیمات نبوی ﷺ کی پابندی اور بدعات و اجنبیات کی ہدایت و تہذیب

اس دنیا سے رسول اللہ ﷺ کے رخصت ہو جانے کے بعد آپ ﷺ کی لائی ہوئی کتاب کی کتاب قرآن مجید اور آپ کی تعلیمات جن کا معروف عنوان "سنت" ہے اس دنیا میں ہدایت کا مرکز و سرچشمہ اور گویا آپ کی مقدس شخصیت کے قائم مقام ہیں، اور امت کی صلاح و فلاح، ان کی پیروی و پابندی سے وابستہ ہے، رسول اللہ ﷺ نے اس بارے میں امت کو مختلف عنوانات سے ہدایت و آگاہی دی ہے، اور محدثات و بدعات سے اجتناب کی تاکید فرمائی ہے، اگلی امتیں اسی لئے گمراہ ہو گئیں کہ محدثات و بدعات کو اپنا دین بنالیا۔ اس سلسلہ میں آپ ﷺ کے چند اہم ارشادات ذیل میں درج کئے جا رہے ہیں۔

۱۱۳ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُخَدَّلَاتُهَا وَكُلُّ بِذْعَةٍ ضَلَالَةٌ**۔ (بخاری)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (اٹھائے خطبہ میں) ارشاد فرمایا کہ اب بعد سب کے بہتر کتاب اور سب سے اچھا کام کتاب اللہ ہے، اور سب سے بہتر طریقہ (اللہ کے رسول) محمد ﷺ کا طریقہ ہے، اور بدترین امور وہ ہیں جو دین میں ایجاد کر لئے جائیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ (بخاری)

شرح: حضرت جابر کی یہ حدیث صحیح مسلم میں خطبہ جمعہ کے باب میں متعدد سندوں سے روایت کی گئی ہے۔ روایات کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے راوی حضرت جابر نے رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے خطبہ جمعہ میں یہ ارشاد بار بار سنا تھا۔

آپ ﷺ کا یہ ارشاد جو اجماع النعم میں سے ہے، بہت مختصر الفاظ میں امت کو وہ ہدایت دے دی گئی ہے جو قیامت تک رلورامت پر قائم رکھنے اور ہر طرح کی گمراہی سے بچانے کے لئے کافی ہے۔ اعتقادات، اعمال، اخلاق اور ہنڈیات و فہم و دے کے بارے میں انسانوں کو جس مثبت یا منفی ہدایت (امر بالمعروف و نہی عن المنکر) کی ضرورت ہے یقیناً کتاب اللہ اور سنت نبوی و طریق محمدی اس کے پورے تکمیل ہیں، اس کے بعد گمراہی کا ایک دروازہ درج ہوتا ہے کہ اللہ و رسول نے جن باتوں کو دین قرار نہیں دیا ان کو دین کا رنگ دے کر دین میں شامل کیا جائے اور قرب و رشتائے الہی اور فلاح اخروی کا وسیلہ سمجھ کر اپنالیا جائے۔ دین کے ریزن شیطان کا سب سے خطرناک جال یہی ہے، اگلی امتوں کو اس نے زیادہ تر ایسی راستے سے گمراہ کیا ہے۔ مختلف امتوں کے مشرکوں میں بت پرستی، عیسائیوں میں تثلیث اور حضرت مسیح کی الٰہیت و ولایت اور کفارہ کا عقیدہ اور اہل اور پیمانہ گو "امر بالمعروف و نہی عن المنکر" لانے کی گمراہی یہ سب اسی راستے سے آئی تھیں۔ اور رسول اللہ ﷺ پر مشکف کیا گیا تھا کہ اگلی امتوں میں جو گمراہیاں آئی تھیں، وہ سب آپ کی امت میں بھی آئیں گی اور انہی راستوں سے آئیں گی جن سے پہلی امتوں میں آئی تھیں، اس لئے آپ ﷺ اپنے موعظہ و

خطبات میں بار بار یہ آگاہی دیتے تھے کہ بس کتاب اللہ اور میری سنت کا اتباع کیا جائے، صرف وہی حق و ہدایت ہے اور اسی میں خیر و فلاح ہے، اور محدثات و بدعات سے اپنی اور دین کی حفاظت کی جائے۔ بدعت خود اظہار ہی نظر میں لکھی ہی نہیں، و جمیل معلوم ہو، فی الحقیقت وہ صرف ضلالت اور ہلاکت ہے۔ آپ ﷺ کا یہ ارشاد جو بقول حضرت چار آپ جمعہ کے خطبوں میں بار بار فرماتے تھے، اس کا یہی پیغام ہے اور اس میں یہی آگاہی دی گئی ہے۔

بدعت کیا ہے؟

رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کا آخری جملہ ہے **کُلُّ مَدْعَاةٍ ضَلَالَةٌ** (ہر بدعت گمراہی ہے) بعض اکابر علماء و شارحین حدیث نے "مدع" کے اصل لغوی معنی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھا اور لکھا ہے کہ ہر وہ امر بدعت ہے جو عہد نبوی میں نہیں تھا اور قرآن و حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایسے بہت سے امور ہیں جو نہ تو عہد نبوی میں تھے اور نہ قرآن و حدیث میں ان کا ذکر ہے، مگر وہ اپنی لحاظ سے وہاں ضروری اور ناگزیر ہیں اور امت کے علماء و فقہاء میں سے کسی نے بھی ان کو "بدعت" اور ناجائز نہیں قرار دیا ہے، بلکہ عین کی ضروری خدمت اور موجب اجر و ثواب سمجھا ہے۔ مثلاً قرآن مجید پر اعراب لگانا، فصل و وصل اور وقف و غیرہ کی علامات کا لکھنا تاکہ عوام بھی قرآن پاک کی صحیح تلاوت کر سکیں، اسی طرح حدیث اور فقہ کی تدوین اور کتابوں کی تالیف اور حسب ضرورت مختلف زبانوں میں دینی موضوعات پر تصانیف اور ان کی طباعت و اشاعت کا اہتمام اور دینی تعلیم کے لئے مکاتب و مدارس کا قیام وغیرہ یہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ عہد نبوی میں نہیں تھیں اور قرآن و حدیث میں بھی ان کا کہیں ذکر نہیں ہے، تو بدعت کی مذکورہ بالا تشریح کے لحاظ سے یہ سب امور بدعت ہونے چاہئیں اسی طرح ساری نئی ایجادات، ریل، موٹر، ہوائی جہاز، تار برقی اور ٹیلی فون وغیرہ کا استعمال بھی اس تشریح کے لحاظ سے بدعت اور ناجائز ہونا چاہئے۔ حالانکہ یہ بات بدیہہ لحاظ ہے۔

اس مشکل کو حل کرنے کے لئے ان علماء و شارحین حدیث نے کہا ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو کتاب و سنت اور اصول شریعت کے خلاف ہو وہ "بدعت سیئہ" ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے **کُلُّ مَدْعَاةٍ ضَلَالَةٌ**۔ مطلب یہ ہے کہ ہر "بدعت سیئہ" گمراہی ہے۔ اور دوسری قسم بدعت کی وہ ہے جو کتاب و سنت اور اصول شریعت کے خلاف نہ ہو بلکہ مطابق ہو وہ "بدعت حسنہ" ہے اور یہ بدعت حسنہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے کبھی واجب ہوتی ہے، کبھی مستحب اور کبھی مباح و جائز۔ پس قرآن مجید پر اعراب اور فصل و وصل وغیرہ کی علامات لکھنا اور حدیث و فقہ کی تدوین اور حسب تقاضائے ضرورت مختلف زبانوں میں دینی موضوعات پر کتابوں کی تصنیف و اشاعت اور مدارس کا قیام وغیرہ یہ سب بدعت حسنہ کے قبیل سے ہیں، اس طرح نئی ایجادات کا استعمال بھی بدعت حسنہ ہی اس کے قبیل سے ہے، ناجائز نہیں ہے مہلک اور جائز ہے۔

لیکن علمائے متقدمین بدعت کی مذکورہ بالا تشریح اور حسن اور سیئہ کی طرف ان کی تقسیم کے اس نظریہ سے متعلق نہیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایمان و کفر اور حسن و ذکوہ و غیرہ کی طرح بدعت ایک خاص دینی اصطلاح ہے اور اس سے مراد یہ ہے جس کو دینی رنگ دے کر دین میں شامل کیا جائے اور اگر وہ کوئی عمل ہے تو اس کو دینی عمل کی حیثیت سے کیا جائے اور عبادات و غیرہ دینی امور کی طرح اسی کو ثواب و آخرت اور رستائے الہی کا وسیلہ سمجھنا اور شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے بدعت کی نص و تفسیر اور اجتہاد و استدلال جو شریعت میں معتبر ہیں۔

ظاہر ہے کہ بدعت کی اس تشریح کی بناء پر ان کی ایجابات کا استعمال اور رد ہونی چاہیے جو بدعتی میں نہیں تھیں اور دین کو امر دینی نہیں سمجھا جاتا بدعت کے دائرے ہی میں نہیں آتیں، جیسے کہ ریل، موٹر، بوائل، جہاز وغیرہ کے ذریعہ سفر اور اسی طرح کی دوسری جدید چیزوں کا استعمال۔ اسی طرح جس زمانے میں دینی مقاصد کی تفصیل و تحمیل اور دینی احکام کی تعمیل کے لئے جن جدید وسائل کا استعمال کرنا ضروری ہو، وہ بھی بدعت کی اس تشریح کی بناء پر اس کے دائرے میں نہیں آئیں گے، جیسے قرائن مجید پر امر اب وغیرہ و کائنات کا وہ بھی صحیح خلاف تکرار نہیں ہو کہ کتب حدیث کی تالیف اور دین کی شرحیں لکھنا اور فقہ کی تدوین اور مختلف زبانوں میں حسب ضرورت دینی موضوعات پر کتابوں کی تصنیف و تالیف کا اتمام اور دینی مدارس اور کتب خانوں کا قیام وغیرہ یہ سب چیزیں بھی بدعت کی اس تشریح کی بناء پر اس کے دائرے میں نہیں آئیں گی کیونکہ اگرچہ یہ عہد ہونی میں نہیں تھیں لیکن جب دین و دینی مقاصد کی تفصیل و تحمیل اور دینی احکام کی تعمیل کے لئے یہ ضروری اور ناگزیر ہو گئیں تو یہ شرعاً مطلوب اور مامور بہ ہوتیں۔ جس طرح وضو و تراویح شریعت کا قلم ہے لیکن جب اس کے لئے پانی کا تلاش کرنا یا کنوئیں سے نکالنا ضروری ہو تو وہ بھی شرعاً واجب ہو گا۔ دین، شریعت کا مسلک اصول ہے کہ کسی فرض و واجب کے لئے اگر کرنے کے لئے جو کچھ کرنا ضروری ہو، ناگزیر ہو، وہ بھی واجب ہے واللہ اس طرح کے سارے امور جن کا ذکر کیا گیا بدعت کی اس تشریح کی بناء پر اس کے دائرے ہی میں نہیں آتے بلکہ یہ سب شرعی مطلوبات اور واجبات ہیں۔

بدعت کی یہی تشریح و تعریف صحیح ہے اور اس بناء پر بدعت خلاف تہ ہے جیسا کہ ذریعہ تشریح حدیث میں فرمایا گیا ہے "شئ بدعتی ضلالت" (ہر بدعت گمراہی ہے)

اس موضوع پر نویں صدی ہجری کے ممتاز عالم و محقق امام ابو اسحاق ابراہیم شاطبی نے اپنی کتاب "مفتاح" میں بڑی کاملاً اور محققانہ بحث کی ہے، اور بدعت کی پہلی و اصلی تشریح اور حسن اور سیئہ کی طرف اس کی تقسیم کے نظریہ کو جو بڑے محکم و دلائل سے رد کیا ہے، اس ضخیم کتاب کا یہی موضوع ہے۔ علامہ اس ملک کے عظیم ترین عارف و مصلح امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی نے بھی اپنے بہت سے مکتوبات میں اس مسئلہ پر حکام کیا ہے اور بڑی شدت سے ساتھ اس رائے کا اظہار فرمایا ہے کہ جن علماء نے بدعت کو دین و دینی امور سے تقسیم کیا ہے، ان سے بڑے علمی غلطی ہوئی ہے، بدعت حسن کو کچھ نہیں ہے، بدعت، ہمیشہ سیئہ اور ضلالت ہی ہوتی ہے، اگر کسی کو کسی بدعت میں غور و اہتمام سے غور کیا جائے تو وہ اس کے

احساس و اور آگ کی غلطی ہے، بدعت میں صرف غلطی ہوتی ہے صحیح مسلم کی شرح فتح المبلغ میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے بھی اس موضوع پر شرح و بسط سے کلام کیا ہے اور وہ اہل علم کے لئے لائق مطالعہ اور قابل استفادہ ہے۔

۱۱) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَخَذَتْ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ زَنْدٌ۔
(رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاب کی جو اس میں سے نہیں ہے تو اس کی وہ بات رد ہے۔
(اگرچہ صحیح مسلم)

ترجمہ: بدعات و محدثات کے باب میں رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد بنیادی حیثیت رکھتا ہے اس میں ان محدثات اور نو ایجاد باتوں کو (خواہ وہ انہماک کے قبیلہ سے ہو یا عقائد کے قبیل سے) قابل رد اور مردود قرار دیا گیا ہے جو دین میں ایجاد کی جائیں اور کج امر و بی یعنی رشائے الہی اور ثواب اخروی کا وسیلہ سمجھ کر اپنایا جائے اور فی الواقع ان کی یہ حیثیت نہ ہو، نہ اللہ و رسول کی طرف سے صراحت یا اشارہ ان کا حکم دیا گیا ہو نہ شرعی اجتہاد و استحسان اور قواعد شریعت پر ان کی بنیاد ہو۔ حدیث کے لفظ "فہو زاند" اور "مالس" مدہ انکا مشاد اور مطلب یہی ہے، پس دنیا کی وہ ساری ایجادات اور وہ تمام نئی چیزیں جن کو انہی اور وسیلہ رشائے الہی و ثواب اخروی نہیں سمجھا جاتا، اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور شرعی اصطلاح کے لحاظ سے ان کو بدعت نہیں کہا جائے گی جیسے نئی نئی قسم کے کھانے، نئے طرز کے لباس، جدید علم کے کھاتے اور سفر کے نئے ترقی کے ذرائع کا استعمال کرنا، اسی طرح شادی وغیرہ کی تقریبات کے سلسلہ کے دو خرافاتی رسوم اور لبو و لعب اور تفریحات کے وہ پروگرام جن کو کوئی بھی امر و بی نہیں سمجھتا، ان سے بھی اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں، ہاں جن رسوم کو امر و بی سمجھا جائے اور ان سے ثواب آخرت کی امید کی جائے وہ اس حدیث کا مصداق، قابل رد اور بدعت ہیں، موت اور نفی کے سلسلہ کی زیادہ رسوم اسی قبیل سے ہیں، جیسے تیجہ، وسواں، میہ سواں، چالیسواں، ہری، ہر جمعرات کو مردوں کی فاتحہ، بڑے چیر صاحب کی گیارہویں، بارہویں، بڑوں کی قبروں پر چادر پھول وغیرہ چڑھانا اور عرسوں کے میلے ٹھیلے ان سب کو امر و بی سمجھا جاتا ہے اور ثواب آخرت کی ان سے امید رکھی جاتی ہے، اس لئے یہ سب حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث میں "حدیث فی امرنا ہذا مالس مدہ فہو زاند" کا مصداق اور مردود بدعات و محدثات ہیں۔

پھر ان ممکن بدعات سے زیادہ مہلک وہ بدعات ہیں جو عقائد کے قبیل سے ہیں۔ جیسے رسول اللہ ﷺ اور اولیاء اللہ کو عالم الغیب اور حاضر و ناظر سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دروازے سے پکارنے والوں کی پکار و فریاد کو سنتے ہیں اور ان کی مدد اور حاجت روائی کرتے ہیں، یہ عقیدہ بدعت ہونے کے ساتھ شرک بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اس کی کتاب پاک کا اعلان ہے کہ اس بزم کے مجرم اللہ کی مغفرت و

پیشکش سے قطعی محروم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے "إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ" یعنی کافر اور منافقین ہدایت
نہیں دیتا۔

۱۵ عَنْ عُرْمَانُ بْنِ سَرَادٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَاحٍ
فَوْعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً فَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَذَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ
كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مَوْذِعٌ فَأَوْصِنَا فَقَالَ أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَلَوْ كَانَ
عَبْدًا خَشِيئًا فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشَ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَبِّحْهُ إِخْلَاصًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ
الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ تَمْسُكُوا بِهَا وَعَطُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدِّثَاتِ
الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدِّثَةٍ بَذْعَةٌ وَكُلُّ بَذْعَةٍ ضَلَالَةٌ -

رواہ ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ الا انہما لم یذکرا الصلوۃ

حضرت حریش بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھائی۔ پھر
آپ ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے اور ہماری طرف رخ فرمایا اور ایسا مؤثر و مظہر فرمایا کہ اس کے اثر
سے آنکھیں بہہ پڑیں اور دل کو فروغ ہو کر دھڑکنے لگے تو ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ اے
اللہ کے رسول ﷺ یہ تو گویا ایسا مظہر ہے جیسے (مذہب کے) نئے والے اور رخصت ہونے والے کا وعظ ہوتا ہے
(جس اگر ایسی بات ہے) تو پھر آپ ہم کو (مذہب اور فرائض) وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا میں تم کو
وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنے اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہنے کی اور لوگوں اور (خلیفہ یا امیر) کا
حکم سننے اور ماننے کی اگرچہ وہ کوئی صیغی خام ہی ہو، اس لئے کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ
بڑے اختلافات دیکھے گا (تو ایسی حالت میں) تم اپنے اوپر لازم کر لینا میرے علم پر تھے اور میرے خلفائے
راشدین مہدیین کے طریقے کی پیروی و پابندی اور مشیو علی سے اس کو تمام لینا اور انہوں سے پکڑ لینا اور
(دین میں) نئی نکالی ہوئی باتوں سے اپنے کو الگ رکھنا، اس لئے کہ دین میں نئی نکالی ہوئی ہر بات بدعت
ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

تشریح ظاہر ہے کہ یہ حدیث کسی وضاحت اور تشریح کی محتاج نہیں، اس کے مضمون سے اندازہ ہوتا
ہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ ﷺ کے آخری دور حیات کا ہے، آپ نے نماز کے بعد جو وعظ فرمایا اس کے غیر
معمولی انداز سے اور اس میں آپ نے جو ہدایات اور آگاہیاں دیں ان سے صحابہ و کرام نے اندازہ کیا کہ شاید
آپ پر مشکف ہو گیا ہے کہ اس دنیا سے آپ کے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے، اس بناء پر آپ
سے عرض کیا گیا کہ آپ ہم کو بعد کے لئے وصیت فرمائیے! آپ نے اس درخواست کو منظور
کر لیا ہوئے وصیت فرمائی سب پہلے تقویٰ کی، یعنی خدا سے ڈرتے رہنے اور اس کی نافرمانی سے بچتے
رہنے کی، اس کے بعد دوسرے نمبر پر وصیہ فرمائی کہ خلیفہ اور امیر کے حکم کی بہر حال اطاعت کی جائے
اگرچہ وہ کسی کمتر طبقہ کا آدمی ہو۔ دین میں تقویٰ کی اہمیت تو ظاہر ہے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح اسی
پر موقوف ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ دنیا میں امت کا اجتماعی اللہ سمجھیں اور مشیو طور پر قائم رہنے کے لئے

(۱۷) عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ مُرْسَلَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَرَنْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَصِلُوا

مَاتَمَسَّحْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ - (رواه في السوطي)

ترجمہ: حضرت امام مالک بن انس سے بطریق ارسال روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے دو چیزیں تمہارے میں چھوڑی ہیں تم جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہو گے (۱)۔
جس کتاب اللہ اور اس کے رسول کی سنت۔ (امام مالک)

تقریب: حدیث کا مدعا یہ ہے کہ میرے بعد میری لائق ہوئی کتاب اللہ اور میری سنت میری قائم مقام ہوں گی، امت جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہے گی گمراہیوں سے محفوظ رہے گی اور ہدایت پر مستقیم رہے گی۔

اس سلسلہ معارف الحدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی جا چکی ہے کہ کبھی کبھی کوئی تابعی یا تابع تابعی رسول کی کوئی حدیث اس طرح روایت کرتے ہیں کہ اس واسطے کا ذکر نہیں کرتے جن سے ان کو وہ حدیث پہنچی ہے، اس طرح روایت کرنے کو محدثین کی اصطلاح میں "مرسل" کہا جاتا ہے اور ایسی حدیث کو "مترسل" ہے۔ یہ حدیث امام مالک نے اپنی کتاب مواہین اسی طرح روایت کی ہے، وہ خود تابع تابعین میں سے ہیں، انہوں نے کسی صحابی کو بھی نہیں پایا، ان تابعین کو پایا ہے اور انہی کے ذریعہ ان کی حدیثیں پہنچی ہیں۔ یہ حدیث انہوں نے درمیانی راویوں کا ذکر نہیں کیا، بعض روایات رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہے، ایسا وہ جب ہی کرتے ہیں، جب ان کے نزدیک حدیث روایت کے لحاظ سے صحیح اور قاضی قبول ہوتی ہے۔ لیکن حدیث کی بعض دوسری کتابوں میں یہی مضمون قریب قریب اسی الفاظ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا گیا ہے۔ کنز العمال میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے مضمون بتاتی کے حوالہ سے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے:

يَأْتِيهَا النَّاسُ الْفَارِكَ فِيكُمْ مَا إِنْ اغْتَضَضْتُمْ بِهِ لَنْ تَصِلُوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

ترجمہ: اے لوگو! میں وہ (سامان ہدایت) چھوڑ کر جاؤں گا جس سے اگر تم واپست رہے تو ہرگز کبھی گمراہ نہ ہو گے اور اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔

نیز اسی کنز العمال میں اسی مضمون کی حدیث قریب قریب اسی الفاظ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی مستدرک حاکم کے حوالہ سے نقل کی گئی ہے۔

کتاب اللہ کی طرح "سنت" بھی واجب الاتباع ہے

رسول اللہ ﷺ پر مشکلف کیا گیا تھا کہ کسی زمانے میں کچھ کھاتے پیتے پھرتے تھے، لوگ امت میں یہ گمراہی پھیلانے کی کوشش کریں گے کہ دینی حجت اور واجب الاتباع صرف "کتاب اللہ" ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز، خود رسول اللہ ﷺ کی بھی کوئی تعلیم و ہدایت واجب الاتباع نہیں۔ آپ نے

تعلیم اور احکام ہیں، ان کے بارے میں وہ ضروری تفصیلات جن کے بغیر ان احکام پر عمل ہی نہیں ہو سکتا، رسول اللہ ﷺ کی فعلی یا قولی احادیث ہی سے معلوم ہوتی ہیں، مثلاً قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے، لیکن نماز کس طرح پڑھی جائے؟ کتنے اوقات میں پڑھی جائے؟ اور کس وقت کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی جائیں یہ قرآن میں نہیں نہیں ہے، یہ ساری تفصیلات احادیث ہی سے معلوم ہوتی ہیں، اسی طرح مثلاً قرآن مجید میں زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن یہ بھی نہیں بتلایا گیا کہ زکوٰۃ کس حساب سے نکالی جائے اور ساری عمر میں ایک دفعہ نکالی جائے یا ہر سال یا ہر مہینے نکالی جائے، یہی حال اکثر و بیشتر قرآنی احکام کا ہے۔ ان غرض حدیث کے جست و جستہ ہونے کا انکار انجام کے لحاظ سے پورے نظام دینی کا انکار ہے۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے اس کے بارے میں امت کو خاص طور پر آگاہی دی ہے۔ یہ حدیث اس حدیث سے حضور ﷺ کا مفہوم بھی ہے کہ اس میں آپ ﷺ نے امت میں پیدا ہونے والے اس فتنہ (انکار حدیث) کی اطلاع دی ہے جس کا آپ ﷺ کے زمانے میں بلکہ صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کے زمانوں میں بھی تصور تک نہیں کیا جاسکتا تھا۔

۱۹ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَلْفَيْنَ أَحَدَكُمْ مَتَكِنًا عَلَى أَوْيَظِيهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ تَهَيَّئْتُ عَنْهُ لِقَوْلٍ لَا أَدْرِي مَا وَجَدَنَاهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ابْتِغَاءً -

ترجمہ: حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ میں تم میں سے کسی کو اس حال میں پاؤں (یعنی اس کا یہ حال ہو) کہ وہ اپنے شاندار تخت پر تکیہ لگائے (متکبرانہ انداز میں) بیٹھا ہو اور اس کو میری کوئی بات پہنچے جس میں میں نے تمہیں پیچھے کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا ہو تو وہ کہے کہ ہم نہیں جانتے، ہم تو بس اسی حکم کو مانیں گے جو ہم کو قرآن میں ملے گا۔

ترجمہ: اس حدیث کا مدعا اور پیغام بھی وہی ہے جو حضرت مقدم بن معدیکرب کی مندرجہ بالا حدیث کا ہے اور دونوں حدیثوں کے الفاظ و انداز سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس گمراہی (انکار حدیث) کے اصل علمبردار ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس دنیا کے ساز و سامان کی فراوانی ہوگی اور ان کے طور طریقے متکبرانہ ہوں گے جو اس بات کی علامت ہوگی کہ عیش و دنیا نے ان کو خدا سے غافل اور آخرت کی طرف سے بے فکر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر فتنے اور ہر گمراہی سے حفاظت فرمائے۔

امت کیلئے رسول اللہ ﷺ کا طرز عمل ہی اس کا دست ہے

۲۰ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَلُونُ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أَخْبَرُوا بِهَا كَانَهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَقَدْ عَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا فَاصْلَى اللَّيْلِ أَبَدًا وَقَالَ الْآخَرُ أَنَا أَصُومُ النَّهَارَ أَبَدًا وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ الْآخَرُ أَنَا أَغْتَرِلُ الْبَسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ فَلْتُمْ مُحَمَّدًا

وَكَذَٰلِكَ؟ أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَا خَشْيَاسَكُمْ لِلَّهِ وَالنَّفَاسَكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَقِيطُ وَأُصَلِّي وَأَرْفُقُ
وَالزَّوْجَ الْبَيْتَ لَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُتَيْي فَلَيْسَ مِنِّي - (رواہ البخاری و مسلم)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (صحابہ کرام میں سے) تین آدمی رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات کے پاس آئے اور آپ کی عبادت کے بارے میں دریافت کرنے لگے (یعنی انہوں نے دریافت کیا کہ نماز روزہ وغیرہ عبادت کے بارے میں حضور ﷺ کا معمول کیا ہے؟) جب ان کو وہ بتایا گیا تو (محمود ہوا کہ) گویا انہوں نے اس کو بہت کم سمجھا اور آپس میں کہا کہ ہم کو رسول پاک ﷺ سے کیا نسبت ان کے تو اگلے پچھلے سارے حضور اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں (اور قرآن میں اس کی خبر بھی دے دی گئی ہے، لہذا آپ کو زیادہ عبادت، ریاضت کی ضرورت ہی نہیں، ہاں ہم گناہگاروں کو ضرورت ہے کہ جہاں تک بن چڑھنے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں) چنانچہ ایک نے کہا کہ اب میں تو ہمیشہ چوری رات نماز پڑھا کروں گا دوسرے صاحب نے کہا کہ میں سنے کرتا ہوں کہ ہمیشہ پانا تھ دن کو روزہ رکھا کروں گا، تیسرے صاحب نے کہا کہ میں عید کرتا ہوں کہ ہمیشہ عورتوں سے بے تعلق اور دور رہوں گا، ان کا جواب بھی نہیں کروں گا۔ (رسول اللہ ﷺ کو جب یہ خبر پہنچی) تو آپ ان تینوں صاحبوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم ہی لوگوں نے یہ بات کہی ہے (اور اپنے بارے میں ایسے فیصلے کئے ہیں) سن لو خدا کی قسم میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں اور اس کی نافرمانی اور ہمارا رضی کی باتوں سے تم سے زیادہ پرہیز کرتے ہوں (اس کے باوجود) میرا حال یہ ہے کہ میں (ہمیشہ روزے نہیں رکھتا بلکہ) روزے سے بھی رہتا ہوں اور بیکار ہونے کے بھی رہتا ہوں اور (ہماری رات نماز نہیں پڑھتا بلکہ) نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں (اور میں نے حق و سچ کی زندگی اختیار نہیں کی ہے) میں عورتوں سے تعلق کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ازواج کی نماز پڑھاؤں (یہ میرا طریقہ ہے) اب جو کوئی میرے اس طریقہ سے رستہ کرے وہ میرا نہیں ہے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

تقریر جن تین صحابیوں کا اس حدیث میں ذکر ہے اظہار ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت میں مغفرت و رحمت حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ آدمی دنیا اور اس کی لذتوں سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرے اور بس اللہ کی عبادت میں لگا رہے، اپنی اسی غلط فہمی کی بناء پر وہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کا یہی حال ہو گا۔ لیکن جب ان کو ازواج مطہرات سے عبادت (نماز روزہ وغیرہ) کے بارے میں حضور ﷺ کا معمول معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے خیال کے لحاظ سے اس کو بہت کم سمجھا، لیکن ازواج عقیقت و واقعہ اس کی توجیہ یہ کی کہ آپ ﷺ کے لئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت میں درجات عالیہ کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس لئے آپ کو عبادت میں زیادہ مشغول رہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارا معاملہ دوسرا ہے ہم کو اس کی ضرورت ہے اور اس بناء پر انہوں نے اپنے لئے وہ فیصلے کئے جن کا حدیث میں ذکر ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی مثال پیش کر کے ان کی غلط فہمی کی اصلاح اور تیسرا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تم سے زیادہ خدا کا خوف اور آخرت کی فکر ہے، اس کے باوجود میرا حال یہ ہے کہ میں راتوں کو نماز بھی پڑھتا

ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، دنوں میں روزے سے بھی رہتا ہوں اور بارہ روزے کے بھی رہتا ہوں، میری دیوہاں ہیں، ان کے ساتھ ازاد و اجنبی زندگی گزارتا ہوں۔ زندگی کا یہی وہ طریقہ ہے جو میں یہ حیثیت نبی اور رسول کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آیا ہوں، اب جو کوئی اس طریقہ سے بہت کر چلے اور اس سے منہ موڑے وہ میرا نہیں ہے۔

صرف عبادت اور ذکر و شہج میں مشغول رہنا فرشتوں کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہی پیدا کیا ہے کہ ان کے ساتھ نفس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے لئے ذکر و عبادت قریب قریب ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لئے سانس کی آمد و رفت۔ لیکن ہم بنی آدم کھانے پینے کی جیسی بہت سی ضرورتیں اور نفس کے بہت سے تعلقات لے کر پیدا کئے گئے ہیں اور انبیاء، علیمہ السلام کے ذریعہ ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں اور اس کی مقررگی ہوئی حدود و احکام کی پابندی کرتے ہوئے اپنی دنیاوی ضرورتیں اور نفسانی تعلقات پورے کریں اور باہمی حقوق کو صحیح طور پر ادا کریں۔ یہ بڑا سخت امتحان ہے۔ انبیاء، علیمہ السلام کا طریقہ یہی ہے، اور اسی میں کمال ہے، اسی لئے وہ فرشتوں سے افضل ہیں اور ان میں بہترین نمونہ خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا سوا حصہ ہے۔ حدیث کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کثرت عبادت کوئی غلط چیز ہے بلکہ اس کا مدعا اور پیغام یہ ہے کہ وہ دنیایت اور دنیا طلبہ اور غریبہ محمدی کے خلاف ہے، جس بنیاد پر ان تین مسامیوں نے اپنے بارے میں دو کھیل گئے تھے۔ غالباً انہوں نے یہ بھی نہیں سمجھا کہ رسول اللہ ﷺ کاراؤں میں آرام فرمنا اور ہمیشہ روزہ رکھنا اور ازاد و اجنبی زندگی اختیار کرنا اور اس طرح کے دوسرے مشاغل میں مشغول ہونا اپنے طرز عمل سے امت کی تعلیم کے لئے تھا اور یہ کار نبوت کا جزو تھا اور اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں یہ فضلی عبادت سے افضل تھا۔ اس کے باوجود آپ بھی اپنی عبادت فرماتے کہ پائے مبارک پر آرام آجاتا اور جب آپ سے عرض کیا جاتا کہ آپ کو اس قدر عبادت کی کیا ضرورت ہے؟

تو آپ فرماتے: **اَللّٰہُ اَکْبَرُ عِذَا شَکُوْا**۔ اسی طرح ابھی بھی آپ مسلسل کئی کئی دن باغفار اور بااحری کے روزے رکھتے، جس کو **صومہ سال** کہا جاتا ہے۔ الغرض حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث یا اسی مضمون کی دوسری حدیثوں سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہوگا کہ عبادت کی کثرت کوئی ناپسندیدہ چیز ہے۔ ہاں رہبانیت اور رہبانیت والی دنیایت یا اشد ناپسندیدہ اور طریق محمدی اور تعلیم محمدی کے خلاف ہے۔

اس دور میں نجات کا واحد راستہ اتباع محمدی ہے

(۲۱) عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْہُ اَنّی رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنُسْخَةِ مِنَ التَّوْرَةِ فَقَالَ يٰرَسُوْلُ اللّٰهِ هٰذِهِ نُسْخَةٌ مِنَ التَّوْرَةِ، فَسَكَتَ، فَجَعَلَ يَفْرُقُ وَوَجَّهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْعِيْرُ، فَقَالَ اَبُو بَكْرٍ لِّكُلِّكَ التَّوْرَةُ مَا تَرَى مَا يُوْجِبُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَنَظَرَ عُمَرُوْا اِلٰی وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْہُ وَرَبِّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيْدِيْ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسٰى فَاتَّبَعْتُمُوْہُ

نیا میں تمہارے سامنے آجائیں اور تم مجھے اور میری لائی ہوئی ہدایت و تعلیم کو چھوڑ کے ان کی پیروی اختیار کر لو، تو تم راہِ یاب نہیں ہو گے بلکہ گمراہ اور رلاحق سے دور ہو جاؤ گے۔ اس حقیقت پر اور زیادہ روشنی آلتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت و رسالت کا یہ ورپاتے تو وہ خود بھی اسی ہدایت الہی اور اسی شریعت کا اتباع کرتے جو میرے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور اس طرح میری اقتدا اور میری پیروی کرتے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ آپ ﷺ کے انھیں انھیں اصحاب میں سے تھے اس لئے ان کی یہ ذرا سی الغرض بھی حضور ﷺ کے لئے ناگواری کا باعث ہوئی۔

جن کے رجے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرُونَ التَّوْرَةَ بِالْعَبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْأَنْسِلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَصْلِقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تَكَلِّمُوهُمْ وَقُولُوا إِنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا الْأَيَّةِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ اہل کتاب مسلمانوں کے سامنے عبرانی زبان میں توراۃ پڑھتے اور عربی میں اس کی تفسیر و تشریح کرتے تھے تو رسول اللہ ﷺ نے ہدایت فرمائی کہ اہل کتاب کی (ان باتوں کو جو وہ تورات کے حوالے سے تم کو سناتے اور بتاتے ہیں) نہ تصدیق کرو نہ تکذیب، بس (اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق قرآن پاک کے الفاظ میں) یہ کہہ دیا کرو کہ

إِنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْحَقِّ وَبِغُفُوبِ الْأَنْسَابِ وَمَا أَوْحَىٰ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أَوْحَىٰ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَفْتِرُكَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۰۶﴾

ترجمہ ہم ایمان لائے، اللہ پر اور اس کی اس کتاب پر جو ہماری طرف (اور ہماری ہدایت کے لئے) نازل کی گئی ہے، اور ان سب ہدایت ناموں پر ایمان لائے جو نازل کئے گئے تھے (انبیاء سابقین) ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور اسحاق پر اور جو نازل کئے گئے موسیٰ و عیسیٰ پر اور (ان کے علاوہ) اور نبیوں کو جو ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم (نبی و رسول ہونے کی حیثیت سے) ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے (ہم سب کو مانتے ہیں) اور ہم بس اللہ ہی کے فرمانبردار ہیں۔

عبرانی یہ ہے کہ تورات میں اور اسی طرح انجیل میں طرح طرح کی تحریکات ہوئی تھیں، اس لئے رسول اللہ ﷺ نے یہ ہدایت فرمائی کہ ان کی سب باتوں کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب، یہ عقیدہ رکھو اور دوسروں کے سامنے بھی اپنا یہ موقف واضح کر دو کہ اللہ کے سب نبیوں پر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے سب ہدایت ناموں پر ہمارا ایمان ہے، ہم ان سب کو برحق مانتے ہیں، اس لحاظ سے اللہ کے نبیوں میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے بندے ہیں اسی کے حکموں پر چلتے ہیں، اور اس دور کے

یہاں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ جن لوگوں نے ایسے عقائد اختیار کر لئے جن کی وجہ سے دواثرہ اسلام ہی سے خارج ہو گئے۔ جیسے قدیم زمانے میں مسلمانہ کذاب و غیرہ ایمان نبوت کو نبی ماننے والے یا ہمارے زمانے کے قادیانی، سوائسے لوگ "امت" کے دواثرہ ہی سے نکل گئے اس لئے یہ ان بہتر (۷۲) فرقوں میں شامل نہیں ہیں، یہ بہتر (۷۲) فرقے وہ ہیں جو امت کے دواثرہ میں ہیں، مگر انہوں نے "عالم علیہ واصحابی" کے راستہ سے ہٹ کر اعتقادی مسلک اور دینی طرز فکر اختیار کر لیا، لیکن ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار اور کوئی ایسا عقیدہ و اختیار نہیں کیا جس کی وجہ سے اسلام اور امت کے دواثرہ ہی سے خارج ہو گئے ہوں۔ ان کے پاس میں جو فرمایا گیا "تخلیہ فی الدار" (یہ سب جہنم میں جائیں گے) اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ کے فساد اور گمراہی کی وجہ سے یہ مذہب جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اسی طرح عالم علیہ واصحابی کے مسلک سے وابستگی رکھنے والے تہتر ویں فرقے کے جنتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دواثرہ اعتقادی استقامت کی وجہ سے نجات اور جنت کا مستحق ہو گا۔ بہر حال حدیث میں جس "تفریق" (فرقوں میں تقسیم ہونے کا) ذکر فرمایا گیا ہے، اس کا اعمال کی نیکی بدی اور اچھائی برائی سے تعلق ہے، فرقہ بندی کا تعلق عقائد و الکار سے ہوتا ہے۔ اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کی وجہ سے ثواب یا عذاب کا مستحق ہونا بھی برحق ہے، لیکن اس حدیث کا اصل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

امت میں عمومی فساد و ہنگام کے وقت سنت اور طریق محمدی ﷺ سے وابستگی

(۷۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَّبِعُ لِيُشْرِي عِنْدَ فُسَادِ أُمَّتِي لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ

(رواہ الطبرانی فی الاوسط)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کے فساد و ہنگام کے وقت میری سنت اور میرے طریقہ سے وابستہ ہو اس کو منبوہی سے بچا کر رہے، اس کے لئے شہید کا اجر و ثواب ہے۔ (اکثرہ مفسرین)

تشریح: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا حدیث سے بھی معلوم ہوا اور اس کے علاوہ دوسری متعدد حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر مشکف کیا گیا تھا کہ اگلی امتوں کی طرح آپ کی امت میں بھی فساد ہکاڑے آئے گا اور ایسے دور بھی آئیں گے جب امت میں بے دروہی اور نفس شیطانی کی بیج وی بہت عام ہو جائے گی اور اس کی غالب اکثریت آپ کی ہدایت و تعلیم اور آپ کے طریقہ کی پابند نہیں رہے گی۔ ظاہر ہے کہ ایسے فاسد ماحول اور ایسی ناموافق فضا میں آپ کی ہدایت اور سنت و شریعت پر قائم رہ کر زندگی گزارنا بڑی عزیمت کا کام ہو گا اور ایسے بندوں کو بڑی مشکلات کا سامنا اور بڑی قربانیاں دینی ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں ان اصحاب عزیمت کو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو فی سبیل اللہ شہید ہونے والوں کا درجہ اور اجر و ثواب عطا ہو گا۔

یہاں یہ بات خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ ہماری زبان میں اس کا لفظ ایک مخصوص اور محدود معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر حدیث میں اس سے مراد آپ کا طریقہ اور آپ کی ہدایت ہے جس میں عقائد اور فرائض و واجبات بھی شامل ہیں۔

فقہ میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی روایت سے حدیث ان الفاظ میں نقل کی گئی ہے۔ **مَنْ سَلَكَ سَبِيلَ هَذِهِ السَّبِيلِ فَلَهُ أَجْرٌ مِثْلُ أَجْرِ مَدَائِنٍ** اور اس کی تخریج کے لئے حدیث کی کسی کتاب کا حوالہ بھی نہیں دیا گیا ہے، بلکہ ہر زیادہ قابل اعتماد منہج اور طریقہ الہی کی وہی روایت ہے جو یہاں سے نقل کی گئی ہے اور جس میں **سَبِيلُ هَذِهِ السَّبِيلِ** فرمایا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

انہی احادیث اور احادیث کی اپنی اصالت کی وجہ

۶۵ **عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَخْبَى سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي أُمِيتَ بَعْدِي لَقَدْ أَخْبَيْتُ وَمَنْ أَخْبَيْتُ كَانَ مَعِيَ** (رواہ ترمذی)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے میری کوئی سنت زندہ کی جو میرے بعد مر ہو گئی تھی تو اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ ہوگا۔

تفسیر رسول اللہ کی کسی ہدایت اور کسی سنت پر جب تک عمل ہو رہا ہے اور وہ رواج میں ہے تو وہ زندہ ہے اور جب اس پر عمل متروک ہو جائے اور رواج نہ رہے تو گویا اس کی زندگی ختم کر دی گئی۔ اب آپ کا یہ وہ فادار امتی آپ کی اس سنت اور ہدایت کو پھر سے عمل میں لائے اور رواج دینے کی جدوجہد کرے اس کے لئے اس حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ اس نے مجھ سے محبت کی اور محبت کا حق ادا کر دیا اور اب وہ آخرت اور جنت میں میرے ساتھ اور میرا رفیق ہوگا۔

۶۶ **عَنْ بِلَالٍ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَخْبَى سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي لَقَدْ أُمِيتَ بَعْدِي كَانَ لَهُ مِنَ الْآخِرِ مِثْلُ أَجْوَدٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَدِهِمْ شَيْئًا**

ترجمہ حضرت بلال بن الحارث مزینی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے میری کوئی سنت زندہ کی جو میرے بعد ختم کر دی گئی تھی، (متروک ہو گئی تھی) تو اس شخص کو اجر و ثواب ملے گا جو تمام بندگان خدا کے اجر و ثواب کے برابر جو اس پر عمل کریں گے بغیر اس کے کہ ان عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں سے کچھ کمی کی جائے۔

توضیح اس حدیث کے مضمون کو اس مثال سے اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ فرض کیجئے کسی علاقے کے مسلمانوں میں زکوٰۃ ادا کرنے کا یا مثلاً پاپ کے ترکہ میں بیٹیوں کو حصہ دینے کا رواج نہیں رہا، پھر کسی بندہ خدا کی محنت اور جدوجہد سے اس گمراہی اور بددینی کی اصلاح ہوئی اور لوگ زکوٰۃ ادا کرنے لگے اور بیٹیوں

کو شرعی حصہ دیا جائے لگا تو اس کے بعد عاق کے جتنے لوگ بھی زکوٰۃ لہو کریں گے اور بہنوں کو ان کا شرعی حق دیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عمل کا جتنا اجر و ثواب ملے گا اس سب کے مجموعہ کے برابر اس بندے کو عطا ہوگا جس نے ان دینی احکام و اعمال کو پھر سے زندہ کرنے اور رواج دینے کی جدوجہد کی تھی اور یہ اجر عظیم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے خصوصاً انعام کے طور پر عطا ہوگا ایسا نہیں کہ عمل کرنے والوں کے اجر سے کٹ کر اور کچھ کم کر کے دیا جائے۔ اس کی ہمارے ہی زمانے کی ایک واقعاتی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے امت کی دینی تعلیم و تربیت کے لئے یہ نظام قائم فرمایا تھا کہ ہر مسلمان، جو ان ہو یا بوزخا، امیر ہو یا غریب، پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا، دین کی ضروری واقفیت حاصل کرے اور دین پر چلے اور اپنے خیالات اور استطاعت کے مطابق دوسروں میں بھی اس کے لئے محنت اور کوشش کرے۔ لیکن کچھ تاریخی اسباب کی وجہ سے مرد و زنانہ کے ساتھ یہ نظام کمزور پڑتا رہا اور صدیوں سے یہ حال ہو گیا کہ علماء مخلصین اور خواص اہل دین کے بہت ہی محدود حلقہ میں دین کی فکر باقی رہ گئی ہے۔ پھر ہمارے ہی زمانے میں اللہ کے ایک مخلص بندے اور رسول اللہ ﷺ کے ایک وفادار امتی نے دین کی فکر و محنت کے اس عمومی اور عمومی نظام کو پھر سے جانو کرنے اور رواج میں لانے کے لئے جدوجہد کی اور اپنی زندگی اسی کے لئے وقف کر دی جس کا یہ نتیجہ آنکھوں کے سامنے ہے کہ اس وقت (جبکہ پندرہویں صدی ہجری ختم ہو کر پندرہویں صدی شروع ہوئی ہے) دنیا کے مختلف ملکوں میں مسلمانوں کے مختلف طبقات کے دو لاکھوں افراد جن کا دین سے نہ علمی تعلق تھا نہ عملی اور ان کے دل آخرت کی فکر سے بالکل خالی تھے۔ اب وہ آخرت ہی کو سامنے رکھ کر خود اپنی زندگی کو بھی اللہ و رسول ﷺ کے احکام کے مطابق بنانے اور دوسروں میں بھی اس کی فکر پیدا کرنے کے لئے محنت و کوشش کر رہے ہیں اس ریلو میں قربانیاں دے رہے ہیں اور عظیم الشان کام چاہ رہے ہیں۔ بلاشبہ احیاء سنت کی عظیم مثال ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعہ امت میں اور پھر پورے عالم انسانی میں ہدایت کو عام فرمائے۔ "وَمَا خَالِكَ عَلَى اللَّهِ بَعِيرٌ"

(۲۷) عَنْ غُفْرٍ وَبْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَعُطُوبِي لِلْغُرَبَاءِ وَهُمْ الَّذِينَ يُضِلُّخُونَ مَا آفَسَهُ النَّاسُ مِنْ بَغْدِيٍّ مِنْ سُتُفِيٍّ۔ (رواہ المصنف)

ترجمہ: حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دین (اسلام) جب شروع ہوا تو وہ غریب (یعنی لوگوں کے لئے انجینی اور سمجھ سی کی حالت میں) تھا، پس شادمانی ہو غریب کے لئے اور (غریب سے مراد) وہ لوگ ہیں جو اس فساد اور بکاڑ کی اصلاح کی کوشش کریں گے جو میرے بعد میری ہی سنت (اور میرے طریقہ) میں لوگ پیدا کریں گے۔ (ماہنامہ نبی)

ترجمہ: ہماری اردو زبان میں تو "غریب" کا اردو مفلس آدمی کو کہا جائے لگا ہے، لیکن اس لفظ کے اصل معنی ایسے پرہیزی کے ہیں جس کا کوئی شائبہ اور پرسان حال نہ ہو۔

رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ جب اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم

سے آپ ﷺ نے اہل مکہ کے سامنے اسلام پیش کیا تھا تو اس کی تعلیم اس کے عقائد اس کے اعمال اور اس کے نظام زندگی لوگوں کے لئے بالکل نیا دوس اور اجنبی تھے اور وہ اس وقت ایسے غریب اور وطن پرستی کی طرح تھا جس کا کوئی پانٹنے پچاننے والا اور کوئی اس کی بات پوچھنے والا نہ ہو۔ پھر رفتہ رفتہ یہ صورت حال بدلتی رہی لوگ اس سے مانوس ہوتے رہے اور اس کو اپناتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ پہلے مدینہ منورہ کے لوگوں نے اجتماعی طور پر اس کو سینہ سے لگایا اس کے بعد جلد ہی بنی قریبہ اور بنی خزاعہ عرب نے اس کو اپنالیا، پھر دنیا کے دوسرے ملکوں نے بھی اس کو خوش آمدید کہا اور اس کو عام مقبولیت حاصل ہوئی، لیکن یہاں کہ اوپر بھی عرض کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ ﷺ پر منکشف کیا گیا تھا کہ جس طرح انجلی امتوں میں پکار آیا آپ کی امت میں بھی آئے گا اور اس کی غالب اکثریت گمراہانہ رسوم اور غلط طور طریقوں کو اپنالے گی اور اصل اسلام جس کی دعوت و تعلیم آپ نے دی تھی، بہت سی کم لوگوں میں رو جائے گی اور اپنے ابتدائی دور کی طرح وہ پھر غریب اور وطن پرستی کی طرح دوپائے گا۔ اور رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں امت کو اس انتخاب حال کی اطلاع اور اچکانی دی ہے۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا ہے کہ امت کے اس عمومی فساد کے وقت اصل اسلام پر قائم رہنے والے جو وفادار امتی اس فساد و بگاڑ کی اصلاح کی کوشش اور کجری ہوئی امت کو اصل اسلام کی طرف لانے کی جدوجہد کریں گے ان کو شہادش اور مہار کہا۔ اس حدیث ثریف میں دین کے ایسے وفادار و مخلصوں کو رسول اللہ ﷺ نے "غریبا" کا خطاب دیا ہے۔

بالشہ ہمارے اس زمانے میں مسلمان کہلاتے ہیں امت کا جو حال ہے اس پر یہ حدیث پوری طرح منطبق ہے۔ امت کی غالب اکثریت دین کی بنیادی تعلیمات سے کچھ قطعہ پرستی جیسے صریح شرک میں مبتلا اور فساد و بگاڑ جیسے بنیادی ارکان کی بھی تارگ ہے، دن رات کے معاملات ان کے فساد و فتنہ و فحش و فحار و فحار کی کوئی پروا نہیں ہے، جنہوں نے مقدمات اور جنونی گواہی جیسے موجب اعتدال گناہوں سے صرف اللہ و رسول ﷺ کے قسم کی وجہ سے پرہیز کرنے والے بہت ہی کم روئے ہیں، علماء و دانشور کی بڑی تعداد میں نفس پرستی اور جب چاہو مال کی پیدائی ہوئی دوسری شریاں دیکھیں چاہتی ہیں جو بیہودہ و نصداری کے اعتبار و بیان میں بدعتی تھیں اور جن کی وجہ سے ان پر خدا کی لعنت ہوئی، ایسے فساد عام کے وقت میں جو باوقوف بندے اصل اسلام اور رسول اللہ ﷺ کی ہدایت و سنت سے وابستہ رہیں اور امت کی اصلاح کی فکر و کوشش میں حصہ لیں وہ نظر محمدی کے وفادار سپاہی ہیں، انہیں اس حدیث میں "غریبا" کہا گیا ہے، اور زبان نبوت سے ان کو شہادش اور مہار کہا۔ وہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس عاجز و قلم سطر کو اور اس کے پڑھنے والوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنے کوائف و سرے میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ "اللہم اجعلنا منہم و احسننا فی ذلک"۔

دنیوی معاملات میں حضور ﷺ کی ذاتی رائے کی حیثیت

اللہ کے پیغمبر جو بھی حکم نبی و رسول ہونے کی حیثیت سے دیں وہ احکام و احکامات ہے، خواہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے، عبادات سے ہو یا معاملات سے، اخلاق سے ہو یا معاشرت سے، یا زندگی

کے کسی بھی شعبہ سے۔ لیکن بھی بھی اللہ کے پیغمبر کسی خاص و نبوی معاملہ میں اپنی ذاتی رائے سے بھی مشورہ دیتے ہیں تو اس کے بارے میں خود رسول اللہ ﷺ نے واضح فرمایا ہے کہ وامت کے لئے واجب اطاعت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ صحیح ہو اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ مندرجہ ذیل حدیث کا مدنی یہی ہے۔

(۲۸) عَنْ زَافِعِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ قَدِمَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَابِرُونَ الشَّعْلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُونَ؟ قَالُوا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَكُنْ خَيْرًا فَنَزَعُوهُ فَتَقَصَّصَتْ فَلَمْ تَكْرُوا ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَفَعَلُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَلَا تَمْنَأُوا أَنَا بَشَرٌ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت زافع بن عدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ (ہجرت کر کے) مدینہ تشریف لائے تو آپ ﷺ نے دیکھا کہ اہل مدینہ کجور کے درختوں پر تاجیر کا عمل کرتے ہیں، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ آپ لوگ یہ کیا کرتے ہیں؟ (اور کس واسطے کرتے ہیں؟) انہوں نے عرض کیا کہ یہ ہم پہلے سے کرتے آئے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا شاید کہ تم اس کو نہ کرو تو بہتر ہو، تو انہوں نے اس کو ترک کر دیا، تو پھر وارسم ہوئی، تو لوگوں نے حضور ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں (اپنی فطرت کے لحاظ سے) بس ایک بشر ہوں، آپ میں تم کو دین کی لائن کی کسی بات کا حکم کروں تو اس کو لازم پکڑو (اور اس پر عمل کرو) اور جب میں اپنی ذاتی رائے سے کسی بات کے لئے تم سے کہوں تو میں بس ایک بشر ہوں۔ (مسلم)

شرح: مدینہ طیبہ کجور کی پیدوار کا خاص علاقہ تھا (اور اب بھی ایسا ہی ہے) رسول اللہ ﷺ جب ہجرت فرما کر وہاں پہنچے تو آپ ﷺ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ کجور کے درختوں میں ایک درخت کو نر اور دوسرے کو مادہ قرار دے کر ان کے شہنوں میں ایک خاص طریقہ سے ہوند کاری کرتے ہیں، جس کو تاجیر کہا جاتا تھا، چنانچہ مکہ معظمہ اور اس کے اطراف میں کجور پیدا نہیں ہوتی اس لئے یہ تاجیر کا عمل آپ ﷺ کے لئے ایک نئی بات تھی، آپ ﷺ نے ان لوگوں سے دریافت فرمایا کہ یہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں اور کس لئے کرتے ہیں؟ دوسری کوئی خاص حکمت اور ناغیت نہیں بتا سکتے، صرف یہ کہا کہ پہلے سے ہی یہ ہوتا رہا ہے، یعنی ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا تھا اس لئے ہم بھی کرتے ہیں، آپ ﷺ نے اس کو دور جاہلیت کی دوسری بہت سی لغو باتوں کی طرح کا ایک فضول اور بے فائدہ کام سمجھا اور ارشاد فرمایا کہ شاید اس کو نہ کرو تو بہتر ہو۔ ان لوگوں نے آپ ﷺ سے یہ سن کر اس عمل تاجیر کو ترک کر دیا۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اس فصل میں کجور کی پیدوار گھٹ گئی، یہ حضور ﷺ سے اس کا ذکر کیا گیا، آپ ﷺ نے فرمایا: **الآنَا بَشَرٌ**

الیعنی میں اپنی ذات سے ایک بشر ہوں۔ یہی بات دین ہدایت اور وحی کی بنیاد نہیں ہوتی، بلکہ ایک بشر کی حیثیت سے بھی بات کرتا ہوں تو جب میں ہی۔ رسول کی حیثیت سے دین کی لائن کی کسی بات کا حکم

وہ تو وہ واجب التعمیل ہے اور جب میں کسی دنیوی معاملہ میں اپنی ذاتی رائے سے کچھ کہوں تو اس کی حیثیت ایک بشر کی رائے کی ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور عملِ تابیر کے بارے میں جو بات میں نے کہی تھی وہ میرا ذاتی خیال اور میری ذاتی رائے تھی۔

واقعہ یہ ہے کہ بہت سی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب خاصیتیں رکھ دی ہیں، جن کا پورا علم بھی بس اسی کو ہے، تابیر کے عمل میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ ﷺ کو کچھ نہیں بتایا گیا تھا، اور آپ ﷺ کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، آپ باغباتی کے رموز بتانے کے لئے نہیں آئے تھے، بلکہ عالمِ انسانی کی ہدایت اور اس کو رستائے الہی اور ہست کارستہ دکھانے کے لئے مبعوث ہوئے تھے اور اس کے لئے جس علم کی ضرورت تھی، وہ آپ کو بھرپور عطا فرمایا گیا تھا۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ خیال اور عقیدہ غلط ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو دنیا کی ہر بات اور ہر چیز کا علم تھا۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ حضور ﷺ کے مقامِ عالی سے نا آشنا ہیں۔

اس حدیث پر **کتاب الفہم "بائتہ اب وائتہ"** ختم ہوئی۔

دعوت الى الخير
امر بالمعروف ونهى عن المنكر

www.almechaaq.org

اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام اسی لئے بھیجے جاتے تھے کہ اس کے بندوں کو نیکی اور بھلائی کی دعوت دیں، پسندیدہ اعمال و اخلاق اور ہر طرح کے اعمال خیر کی طرف ان کی رہنمائی کریں اور ہر نوع کی برائیوں سے ان کو روکنے اور بچانے کی کوشش کریں تاکہ دنیا و آخرت میں وہ اللہ کی رحمت اور رضا کے مستحق ہوں اور اس کے غضب و عذاب سے محفوظ رہیں۔ اسی کا جامع عنوان ”دعوت الی الخیر“ ہے۔

جب خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد ﷺ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا تو قیامت تک کے لئے اس بزرگوار کام کی پوری ذمہ داری آپ کی امت کے سپرد کر دی گئی۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا۔

وَلَنْكُنْ بِكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۸۱﴾ (آل عمران: ۸۰-۸۱)

ترجمہ: اور لازم ہے کہ تم میں ایک ایسی امت ہو جو (لوگوں کو) دعوت دے خیر اور بھلائی کی اور حکم کرے معروف (اچھی باتوں) کا اور روکے ہر طرح کی برائیوں سے اور وہی بندے خدا کی پاب ہوں گے (جو یہ فریضہ ادا کریں گے)۔

پھر چند ہی آیتوں کے بعد اسی سورت میں فرمایا گیا ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

(آل عمران: ۱۱۰)

ترجمہ: اے پیغمبر! ان محمد اتم (تمام امتوں میں) اور بہترین امت ہو جو لوگوں (کی اصلاح و ہدایت) کے لئے قیام میں لائی گئی ہے تمہارا کام (اور تمہاری ذمہ داری) یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور اچھے سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو (اور ایمان والی زندگی گزارتے ہو)۔

بہر حال سلسلہ نبوت ختم ہو جانے کے بعد اس بزرگوار کام کی پوری ذمہ داری ہمیشہ کے لئے امت محمدیہ پر عائد کر دی گئی ہے، اور رسول اللہ ﷺ نے اپنے ارشادات میں وضاحت فرمائی ہے کہ آپ ﷺ کے جوامع میں اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے کیسے عظیم انعامات کے مستحق ہوں گے اور جو اس میں کوتاہی کریں گے وہ اپنے نفسوں پر کتنا بڑا ظلم کریں گے، اور ان کا انجام اور حشر کیا ہو گا۔ اس تمہید کے بعد اس سلسلہ کی مندرجہ ذیل حدیثیں پڑھی جائیں۔

ہدایت و ارشاد اور دعوت الی الخیر کا اجر و ثواب

(۲۹) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ذَلَّ عَلَىٰ خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ قَائِلِهِ (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی

نیک کام کی طرف (جس بندے کی) رہنمائی کی تو اس کو اس نیک کام کے گرتے والے بندے کے اجر کے برابر ہی اجر ملے گا۔

تفسیر: اس حدیث کا مطلب وہ عبادت اس مثال سے اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ مثلاً ایک شخص نماز کا عادی نہیں تھا، آپ کی دعوت ترغیب اور محبت کے نتیجہ میں وہ پابندی سے نماز پڑھنے لگا، وہ قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر اللہ سے غافل تھا، آپ کی دعوت اور خوشی کے نتیجہ میں وہ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنے لگا، ذکر و تسبیح کا بھی عادی ہو گیا، روز کو قیام نہیں کرتا تھا، آپ کی مخلصانہ دعوت و تبلیغ کے اثر سے وہ زکوٰۃ بھی ادا کرنے لگا، اسی طرح اور بھی اعمال صالحہ کا پابند ہو گیا۔ تو اس کو عمر بھر کی نمازوں، ذکر و تلاوت، زکوٰۃ و صدقات اور دیگر اعمال صالحہ کا جتنا اجر و ثواب آخرت میں ملے گا (اس حدیث کی بشارت کے مطابق) اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر و ثواب بطور انعام کے اپنے لامحدود خزانہ کرم سے اس دانی الی الخیر بندے کو بھی عطا فرمائے گا جس کی دعوت و تبلیغ نے اس کو ان اعمال صالحہ پر آمادہ کیا اور عادی بنایا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس راستہ سے جتنا اجر و ثواب اور آخرت میں جو درجہ حاصل کیا جاسکتا ہے، وہ کسی دوسرے راستہ سے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ یہاں دین کی اصطلاح میں یہ "سیدہٴ یوسف" کا سلوک، بشرطیکہ فیصلہ اوجہ اللہ اور صرف رضا الہی کی طلب میں ہو۔

(۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ دَعَى إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجُورِ مَنْ بَعَثَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَى إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ الثَّامِ مَنْ بَعَثَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ الثَّامِ شَيْئًا

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی نیکی کے راستہ کی طرف (لوگوں کو) دعوت دی تو اس دانی کو ان سب لوگوں کے اجر و ثواب کے برابر ہی اجر ملے گا جو اس کی بات مان کر نیکی کے اس راستہ پر چلیں گے اور عمل کریں گے اور اس کی وجہ سے ان عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ (اور اسی طرح) جس نے (لوگوں کو) کسی گمراہی (اور بد عملی) کی دعوت دی تو اس دانی کو ان سب لوگوں کے گمراہیوں کے برابر گناہ ہوگا جو اس کی دعوت پر اس گمراہی اور بد عملی کے مرتکب ہوں گے اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کے گناہوں میں (اور ان کے عذاب میں) کوئی کمی نہ ہوگی۔

تفسیر: اس حدیث میں دو ایمان حق و ہدایت کو بشارت سنانے کے ساتھ دو ایمان ضلالت کی بد انتہائی بھی بیان فرمائی گئی ہے، حقیقت یہ ہے کہ جن خوش نصیبوں کو دعوت الی الخیر اور ارشاد و ہدایت کی توفیق ملتی ہے، وہ رسول اللہ ﷺ بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کے مشن کے خاتمہ اور ان کے لشکر کے سپاہی ہیں اور جن کی بد بختی نے ان کو گمراہی اور بد عملی کا دانی بنادیا ہے، وہ شیطان کے ایجنٹ اور اس کے لشکر میں ہیں، اور ان دونوں کا انجام وہی ہے جو اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔

۳۱ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يُهْدِيَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا، خَيْرٌ لَكَ بِمَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَعُرِثَتْ. (رواه الطبرانی في المعجم)

ترجمہ: حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ "یہ بات کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ پر اور تمہارے ذریعہ کسی ایک آدمی کو ہدایت دے اسے تمہارے لئے اس ساری کائنات سے بہتر ہے، جس پر آفتاب طلوع ہو تا اور غروب ہوتا ہے۔" (المعجم ص ۱۸۱)

تفہیم: ظاہر ہے کہ اس دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر آفتاب طلوع اور غروب نہ ہو تا ہو، تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعہ کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے حق میں اس سے بہتر اور زیادہ نفع بخش ہے کہ مشرق سے مغرب تک کی ساری دنیا تم کو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کا یقین نصیب فرمائے اور غفل کی توفیق دے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید اور اس میں کوتاہی پر سخت تنبیہ

۳۲ عَنْ خَدِيجَةَ أُمِّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَمُرُّنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَنَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُؤْخَذَنَّ اللَّهُ أَنْ يَنْتَعِ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَنْدُ غَنَهُ وَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ. (رواه الطبرانی في المعجم)

ترجمہ: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (اے اہل ایمان) قسم اس پاک ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم پر لازم ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو (یعنی اچھی باتوں اور نیکیوں کی قوموں کو ہدایت و تاکید کرتے رہو اور بری باتوں اور برے کاموں سے ان کو روکتے رہو) یا پھر ایسا ہو گا کہ (اس معاملہ میں تمہاری کوتاہی کی وجہ سے) اللہ تم پر اپنا کوئی عذاب بھیج دے گا، پھر تم اس سے دعا نہیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ (المعجم ص ۱۸۱)

تفہیم: اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے امت کو واضح الفاظ میں حکامی دی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میری امت کا ایسا اہم فریضہ ہے کہ جب اس کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی ہو گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کسی فتنہ اور عذاب میں مبتلا کر دی جائے گی۔ اور پھر یہ دعا نہیں کرنے والے اس عذاب اور فتنہ سے نجات کے لئے دعا نہیں کریں گے تو ان کی دعائیں بھی قبول نہ ہوں گی۔

اس عاجز کے نزدیک اس میں قطعاً شبہ کی گنجائش نہیں کہ صدیوں سے یہ امت طرح طرح کے جن فتنوں اور عذابوں میں مبتلا ہے اور امت کے اختیار اور صلہ کی دعاؤں اور التجاہوں کے باوجود ان عذابوں سے نجات نہیں مل رہی ہے، تو اس کا بہت بڑا سبب یہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے امت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ذمہ داری سپرد کی تھی اور اس سلسلہ میں جو تاکید و احکام دیئے تھے اور اس کا جو عمومی نظام قائم فرمایا تھا، وہ صدیوں سے تقریباً معطل ہے، امت کی مجموعی تعداد میں ان فریضہ کے

لو اُکرتے والے فی جہاد ایک کے حساب سے بھی نہیں ہیں۔ الغرض یہ وہی سورت حال ہے، جس کی رسول اللہ ﷺ نے اپنے اس ارشاد میں واضح آگاہی دی تھی۔

۳۳ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ إِنَّكُمْ تَقْرَوْنَ هَذِهِ الْآيَةَ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَبْذُرُوا كُمْ مِنْ صَلَّ إِذَا هْتَدَيْتُمْ" فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا مُنْكَرًا فَلَمْ يَغْيُرُوا يُؤْثِرُكَ أَنْ يُعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ۔ (ابو داؤد و ترمذی)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتے ہو **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَبْذُرُوا كُمْ مِنْ صَلَّ إِذَا هْتَدَيْتُمْ** (اے ایمان والو تم پر لازم ہے اپنے نفسوں کی فکر، تمہارا کچھ نہ بازاریں گے تم لوگوں کے لئے کہ جب تم لوگ ہدایت پر ہو)۔ (حضرت صدیق اکبر نے اس آیت کا حوالہ دیکر فرمایا کہ کسی کو اس آیت سے غلط فہمی نہ ہو) میں نے خود رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، آپ ﷺ فرماتے تھے کہ جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ شریعت کے خلاف کام ہوتے دیکھیں اور ان کی تغیر و اصلاح کے لئے کچھ نہ کریں تو قرآنی خطہ جسے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب ہی پر عذاب آجائے۔ "اِنَّ النَّاسَ لَكَاذِبُونَ"۔

تشریح سورہ مائدہ کی یہ ایک سو پچاس ۱۴۵ آیت ہے جس کا حوالہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیا ہے، اس آیت کے ظاہری الفاظ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو سکتی ہے کہ اس ایمان کی ذمہ داری بس یہ ہے کہ وہ اس کی فکر کریں کہ وہ خود اللہ و رسول کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں، دوسروں کی اصلاح و ہدایت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اگر دوسرے لوگ اللہ و رسول کے احکام کے خلاف چل رہے ہیں تو چھتے رہیں، تم کو ان کی گمراہی اور غلط کاری سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لئے فرمایا کہ آیت سے ایسا سمجھنا غلط ہو گا، میں نے خود رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ ﷺ فرماتے تھے کہ جب لوگوں کا رویہ یہ ہو جائے کہ وہ دوسرے لوگوں کو خلاف شریعت کام کرتے دیکھیں اور ان کی اصلاح کے لئے کچھ نہ کریں بلکہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں تو اس بات کا قرآنی خطر ہو گا کہ خدا کی طرف سے ایسا عذاب آئے جو سب ہی کو اپنی پست میں لے لے۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث اور قرآن و حدیث کے دوسرے نصوص کی روشنی میں سورہ مائدہ کی اس آیت کا مفاد اور مدعی یہ ہو گا کہ اے اہل ایمان جب تم لوگ ہدایت پر ہو، اللہ و رسول کے احکام کی تعمیل کر رہے ہو (جس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر اور بقدر امکان بندہ گن خدا کی اصلاح و ہدایت کی کوشش بھی شامل ہے) تو اس کے بعد جو خدا اترس لوگ ہدایت قبول نہ کریں اور گمراہی کی حالت میں رہیں، تو اس کی اس گمراہی اور معصیت کو شی کی تم پر کوئی ذمہ داری نہیں، تم عند اللہ بری الذمہ ہو۔

(حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَبْذُرُوا كُمْ مِنْ صَلَّ إِذَا هْتَدَيْتُمْ** اس سلسلہ معارف الحدیث کی کتاب الایمان میں درج ہو چکی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جو

تخص کوئی خلاف شریعت کام ہو جو دیکھے تو اگر اس کے لئے اس کا امکان ہے کہ طاقت استعمال کر کے اس کو روک دے تو ایسا ہی کرے اور اگر اس کی استطاعت اور قدرت نہیں ہے تو زبان ہی سے نصیحت اور انکھار بارشہی کرے، اگر اس کی بھی استطاعت اور قدرت نہیں ہے تو دل ہی سے اس کو برا سمجھے اور دل میں اس کے خلاف جذبہ رکھے۔

(۳۴) عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَائِمٌ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَغْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يُقَدِّرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُونَ إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يُمْوتُوا۔

(رواہ ابوداؤد و ابن ماجہ)

ترجمہ حضرت جبر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ کسی قوم (اور جماعت) میں کوئی آدمی ہو جو ایسے اعمال کرے جو کما اور غلاف شریعت ہیں اور اس قوم اور جماعت کے لوگ اس کی قدرت اور طاقت رکھتے ہوں کہ اس کی اصلاح کر دیں اور اس کے پادہ اور اصلاح نہ کریں (اسی حال میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں) تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے کسی عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔

تقریب مطلب یہ ہے کہ استطاعت اور قدرت کے پادہ و ٹھکانہ کار اور جڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح و ہدایت کی کوشش نہ کرنا اور بے پروائی کا رویہ اختیار کرنا، اللہ کے نزدیک ایسے گنہگار ہیں جس کی سزا آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی دی جاتی ہے۔ اللہم اھملنا و ارحمنا

(۳۵) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جِبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ أَقْلِبَ مَدْيَنَةَ كَذَا وَكَذَا بِأَهْلِهَا، فَقَالَ يَارَبِّ اإِنْ فِيهِمْ عَبْدُكَ فَلَا تَأْتِ لَمْ يَعْصِكَ طَرَفَةَ عَيْنٍ، قَالَ تَعَالَى أَقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَنْصَرِفْ لِي سَاعَةً قَطُّ۔

(رواہ ابوداؤد و ابن ماجہ)

ترجمہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو اس کی پوری آبادی کے ساتھ انت و واجرا اٹھائے اور اس کی عمارتوں کو الٹ دے اور اس شہر میں تیرا افسانہ بندو بھی ہے، جس نے ہل نہ چھپنے کے برابر بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس بستی کو اس بندے پر اور اس کے دوسرے سب باشندوں پر اتال دو، کیونکہ کبھی ایک سماعت کے لئے بھی میری وجہ سے اس بندے کا چہرہ حنفیہ نہیں بولے۔ (عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ)

تقریب اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے پہلے کسی زمانہ کا یہ واقعہ بیان فرمایا کہ کوئی بستی تھی، جس کے باشندے عام طور سے سخت فاسق ظاہر تھے اور ایسی بد اعمالیاں کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب کا باعث بن جاتی ہیں۔ لیکن اسی بستی میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو اپنی ذاتی زندگی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا پورا فرمانبردار تھا اور اس سے کبھی معصیت سرزد نہیں ہوئی تھی، مگر دوسری طرف اس کا حال یہ تھا کہ بستی والوں کے فتنہ و فحور اور ان کی بد اعمالیوں پر کبھی اس کو غصہ بھی نہیں آتا تھا اور اس کے چہرے پر حکمت بھی

نہیں پڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی اس درجہ کا جرم تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی کسی خاص فائز باشندوں کے ساتھ اس بندے پر بھی بہتی گواہت دو۔
اللہ تعالیٰ اس حدیث سے عبرت حاصل کرنے اور سبق لینے کی توفیق دے۔ (آمین)

۳۶ عن العُمر بن غیوثة عن النبی ﷺ قَالَ إِذَا عَمِلْتَ الْخَطِيئَةَ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَهْدَا
فَكَرَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَجَبَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا

ترجمہ حضرت عمر بن غیوثر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب کسی سر زمین میں گناہ کیا جائے تو وہاں لوگ وہاں موجود ہوں اور اس گناہ سے ہوا میں ہوں تو (اللہ کے نزدیک) وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو وہاں موجود نہیں ہیں (یعنی ان سے اس گناہ کے بارے میں کوئی باز پرس نہ ہوگی) اور جو لوگ اس سر زمین میں موجود نہ ہوں مگر اس گناہ سے راضی ہوں وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو وہاں موجود تھے (اور گویا شریک گناہ تھے)۔

ترجمہ اس باب کی دوسری حدیثوں کی روشنی میں حضور ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہو گا کہ جن لوگوں کے ساتھ اللہ و رسول ﷺ کے احکام اور شریعت کے خلاف کام کئے جائیں وہ اگر ان سے ناراض ہوں اور حسب استطاعت اصلاح و تہذیب کی کوششیں کر دے مگر کمزور دل ہی میں اس کے خلاف چلے رہے ہوں تو خود ان کی ہوا میں اور کوششوں کا کوئی اثر نہ ہو اور مصیبتیں اسی طرح جاری رہے جب بھی ان سے کوئی باز پرس نہ ہوگی (بلکہ وہ انشاء اللہ باخبر ہوں گے) اور جن لوگوں کو ان خلاف شریعت کاموں سے ناگواری اور ناراضی بھی نہ ہو وہ اگرچہ گناہوں کی جگہ سے دور ہوں پھر بھی وہ بڑے مصلوب گناہ کئے اور شریک گناہ تھے۔
اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ رسول اللہ ﷺ کے ان ارشادات کی روشنی میں ہم اپنے گناہوں سے بچ سکیں۔

۳۷ عن النعمان بن بشیر قال قال رسول الله ﷺ مَثَلُ الْمُذْنِبِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَافِعِ فِيهَا مَثَلُ فُومٍ اسْتَهْمُوا سَفِينَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا فَكَانَ الْبَدْنُ فِي أَسْفَلِهَا يُمَرُّ بِالْمَاءِ عَلَى الْبَدَنِ فِي أَعْلَاهَا، فَتَأْذُوا بِهِ فَتَأْخِذُ فَاذَا فَجَعَلَ يَنْفَرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ فَاتَوَّهَ فَقَالُوا مَا لَكَ؟ قَالَ تَأْذَيْتُمْ بَنِي لَابُدُلَى مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ نَجَوْهُ وَنَجَوْا أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكَوْهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ۔ (رواہ البخاری)

ترجمہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی حدود اور اس کے احکام کے بارے میں مہذب (یعنی سبیل انکاری اور جیسے چن) سے کام لیتے ہیں (روک ٹوک نہیں کرتے) اور ایسے لوگوں کی جو خود اللہ کی حدود کو پاہل اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ایک ایسے گروہ کی سی مثال ہے جو باہم قرعہ اندازی کر کے ایک کشتی پر سوار ہو تو کچھ لوگوں نے کشتی کے نیچے کے درجہ میں جگہ پائی اور کچھ نے اوپر والے درجہ میں۔ تو نیچے کے درجہ والا آدمی پانی لے کر اوپر کے درجہ والوں پر سے گزرتا تھا ان سے انہوں نے تکلیف محسوس کی (اور اس پر ناراضی

کا اظہار کیا) تو نیچے کے درجہ والے نے کھجواڑا لیا اور لگا سوراخ کرنے کشتی کے نیچے کے حصے میں (تاکہ نیچے ہی سے دریا سے برہمروست پانی حاصل کر لے اور پانی کے لئے لوہے آٹا ہاتھ نہ چنٹے) تو اوپر کے درجہ والے اس کے پاس آئے اور کہا کہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ (یہ کیا کر رہے ہو؟) اس نے کہا کہ (پانی کے لئے میرے آنے جانے سے) تم کو تکلیف ہوئی (اور تم نے ہراسی کا اظہار کیا) اور پانی تو (زندگی کی) ناگزیر ضرورت ہے (میں دریا سے پانی حاصل کرنے کے لئے یہ سوراخ کر رہا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا) تو اگر یہ کشتی والے اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیں (اور اس کو کشتی میں سوراخ نہ کرنے دیں) تو اس کو بھی ہلاکت سے بچالیں گے اور اپنے کو بھی اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے (اور کشتی میں سوراخ کرنے دیں گے) تو اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اور اپنے کو بھی (سب ہی غرقاب ہو جائیں گے) (الحکیم علی)

تفسیر حدیث کی بقدر ضرورت تفسیر ترجمہ ہی کے ضمن میں کر دی گئی ہے ورنہ ہی عام فہم اور سبق آموز مثال ہے۔ حدیث کا پیغام یہ ہے کہ جب کسی بستی یا کسی گروہ میں اللہ کی حد و پامال کی جاتی ہوں اور اس کے احکام کی حکم کھا خلاف ورزی ہوتی ہو، وہ بد اعمالیاں ہوتی ہوں جو خداوند افعال کے قدم و عذاب کو دعوت دیتی ہیں، تو اگر ان میں سے اتنے اور عیب لوگ اصلاح و ہدایت کی کوئی کوشش نہیں کریں گے تو جب خدا کا عذاب نازل ہو گا تو یہ بھی اس کی پست میں آجائیں گے اور ان کی ذاتی نیکی اور یہ چیز لاری ان کو نہ بچا سکے گی۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے "وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تِلْكَ لَمَّا جَاءُوا قَالُوا إِنَّا هُمْ قَوْمٌ مُّسْلِمُونَ" (اللہ شہید ہے کہ وہ ان سے ان کے الٰہوں سے ڈر کر ہار بیٹھے تھے) کوشش کرو، جو صرف ظالموں، مجرموں ہی پر نہیں آئے گا، اور خود جان لو کہ اللہ کی سزا بڑی ہی سخت ہے۔

ان حالات میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے

(۳۸) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخَضَعِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَضَيْتُمْ" قَالَ أَمَّا وَاللَّهِ سَأَلْتُ عَنْهَا خَيْرًا، سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَلْ اتَّبِعُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى إِذَا زَأَمْتُمْ شُعْرًا مُطَاعًا وَهَوًى مُّتَّبَعًا وَذُنُوبًا مُّؤْتَرَةً وَاعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَذَرِ الْغَوَامَ فَإِنَّ مِنْ وَرَبِّكُمْ أَيْمَانًا الْأَشْرَ فَبِهِمْ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ (رواہ الترمذی)

ترجمہ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد "يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَضَيْتُمْ" کے بارے میں (ایک صاحب کے سوال کے جواب میں) فرمایا کہ میں نے اس آیت کے بارے میں اس بستی سے پوچھا تھا جو (اس کے مطلب اور مدعی سے اور اللہ کے حکم سے) سب سے زیادہ ناخبر تھی، (یعنی) رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا تھا تو آپ نے ارشاد

فی سبیل اللہ جہاد و قتال اور شہادت

جیسا کہ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام نبی و رسول اسی لئے بھیجے گئے کہ اس کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی رزمنہ کی کے اس خدا پرستانہ اور شریکانہ طریقہ کی دعوت و تعلیم دیں اور اس پر چارنے کی کوشش کریں جو ان کے خالق و پروردگار نے ان کے لئے مقرر کیا ہے اور جس میں ان کی دنیا و آخرت کی صلاح و فلاح ہے اور جس پر چلنے والوں کے لئے خدا کی رضا و رحمت اور جنت کی نعمت ہے۔

قرآن مجید کا بیان ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ سب ہی انبیاء و رسل علیہم السلام نے اپنے اپنے دور اور دائرہ میں اسی کی دعوت دی اور اسی کے لئے جہاد و جہد کی۔ لیکن قریباً سب ہی کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کے زمانے اور ان کی قوم کے شر و بد نفس لوگوں نے نہ صرف یہ کہ ان کی دعوت حق کو قبول نہیں کیا بلکہ شدید مخالفت و مزاحمت کی اور دوسروں کا بھی راستہ روکا اور اگر ان کے ساتھ میں طاقت ہوئی تو انہوں نے اللہ کے نبیوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو ظلم و جبر کا بھی نشانہ بنایا۔ بلاشبہ انبیاء علیہم السلام اور ان کی دعوت حق کے یہ دشمن، انسانوں اور انسانیہ کے حق میں سانپوں اور اثر دہوں سے بھی زیادہ مہرے ہیں اور خطرناک تھے، اس لئے اکثر ایسا ہوا کہ ایسے لوگوں اور ایسی قوموں پر خدا کا عذاب نازل ہوا اور صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا اور وہ اسی کے مستحق تھے **وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَعَنَ كَافِرُوا مِنْهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ** قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے شر و بد نفس گندہی کے یہ حالات تفصیل سے بیان فرمائے گئے ہیں۔

سب سے آخر میں خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ ہوئے انبیائے سابقین کی طرف آپ نے بھی قوم کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دی۔ کچھ نیک فطرت بندگان خدا نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور کفر و شرک، فسق و فجور اور ظلم و عدوان کی جاہلی زندگی چھوڑ کے وہ خدا پرستانہ پابندگی اختیار کر لی جس کی آپ دعوت دیتے تھے، لیکن قوم کے اکثر بڑوں اور سرداروں نے شدید مخالفت اور مزاحمت کا رویہ اختیار کیا، خود رسول اللہ کو بھی ستایا اور آپ پر ایمان لانے والوں پر، خاص کر بچپارے فرما، اور اعتقاد پر مظالم و مصائب کے پہاڑ توڑے، مکہ کے یہ اشرار ابو جہل، ابولہب وغیرہ بلاشبہ اس کے مستحق تھے کہ اگلی امتوں کے معذبین کی طرح ان پر بھی آسمانی عذاب آج اور صفحہ ہستی کو ان کے وجود سے پاک کر دیا جاتا، لیکن رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین و خاتم النبیین کے علاوہ **لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَيَكُنْ رَحْمَتُ اللَّهِ وَرَحْمَةُ رُسُلِهِ** بنا کر بھی بھیجا تھا اور اس بنا پر آپ کے لئے طے فرما دیا گیا تھا کہ آپ کے مخالفین و گندہین اور ستانے والے خبیث ترین دشمنوں پر بھی آسمانی عذاب نازل نہیں کیا جائے گا۔ اور بجائے اس کے آپ پر ایمان لانے والوں ہی کے ذریعہ ان کا زور توڑا جائے گا اور **لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَيَكُنْ رَحْمَتُ اللَّهِ وَرَحْمَةُ رُسُلِهِ** کی دعوت کا راستہ صاف کیا جائے گا اور انہی کے ہاتھوں سے ان مجرمین کو سزا دلوائی جائے گی اور اس عمل میں ان کی حیثیت اللہ کے لشکریوں اور خداوندی کارندوں کی ہوگی۔ چنانچہ جب وہ وقت آگیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے مقرر تھا تو نبوت کے تیرہویں سال رسول اللہ اور آپ پر ایمان لانے والوں کو مکہ معظمہ سے ہجرت کا حکم ہوا۔ یہ ہجرت دراصل دین حق کی دعوت کے اس

[illegible]

پاکستان کے لیے اس لیے وہی تسمیہ سے انھوں نے اپنا کام کیا کہ اگر اس امر کے خلاف اس ملک میں کوئی شخص پیدا ہو گا تو خود
اللہ ہی اس کا عقوبت فرمائے گا۔ اس کے لیے ایک اور شے اس وقت کی زبان میں چاہی جاتی تھی کہ اس کے لیے اس وقت
جب کہ اس کا قصد برائی میں تھا اس وقت اس کے لیے اس وقت اس کے لیے اس وقت اس کے لیے اس وقت اس کے لیے اس وقت اس کے لیے اس وقت
اس وقت اس کے لیے اس وقت اس کے لیے اس وقت اس کے لیے اس وقت اس کے لیے اس وقت اس کے لیے اس وقت اس کے لیے اس وقت اس کے لیے اس وقت
اس وقت اس کے لیے اس وقت اس کے لیے اس وقت اس کے لیے اس وقت اس کے لیے اس وقت اس کے لیے اس وقت اس کے لیے اس وقت اس کے لیے اس وقت

ظہورِ باطن جو تھوڑے عرصے میں کیا گیا اس سے ناظرین کو یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ نہ کہ ایک سوال و جواب کی شریعت میں جہاد کا حکم و قانون اس حالت سے ہے۔ نہ انہما۔ تاہم عام کی موت کی قربت نے ظہورِ باطن کے لئے لوگوں پر ایسی حالت کے مافیہ جانب پہنچے جو گہرے تھے۔ اب قہرمت تھے۔ ابھی انہما

اس فریج کے بعد رسول اللہ ﷺ نے مندرجہ بالا امریہ بات چتے ہوئے جو میں، جن میں میں مختلف مقامات سے
دعا اور شہادتیں بھیجیں گے انہیں کیوں نہ ہو۔ اے اللہ۔

۳۹. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ دِينًا وَبِالرَّسُولِ رَسُولًا وَبِالْجَنَّةِ أَجَلًا فَتَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ أَجْلَعَا عَلَى بَارِسُونِ اللَّهِ فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَأُخْرَى يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا الْعَبْدَ بَائِدَةً دَرَجَةٍ إِلَى أَفْجَى بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. قَالَ وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

[illegible]

و کو کون سا قتل ہے؟ آپؐ نے ارشاد فرمایا وہ ہے جس کی کشتی میں سوائے کسی ایک شخص کے ہر شخص نے اپنی کشتی کو ڈال دیا ہے۔

تشریح: ظاہر ہے کہ جو شخص بشرِ صدر اور دل و جان سے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور سیدنا حضرت محمدؐ کو رسولِ برحق اور اسلام کو اپنا دین بنالے گا، اس کی زندگی بھی اسلامی ہوگی وہ اپنے رب کا فرمانبردار اور رسولِ پاکؐ کا تابع و مرید ہوگا۔ آپؐ نے ایسے بندوں کو بشارت سنائی کہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور جنت ان کے لئے واجب ہو چکی ہے۔ حضرت ابو سعید خدریؓ کو حضورؐ کی زبانِ مبارک سے یہ بشارت سن کر بے حد خوشی ہوئی (غالبا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دولت ان کو انصیب تھی) انہوں نے (اسی وجد و مسرت کی حالت میں) حضورؐ سے درخواست کی حضرت اس کو دوبارہ ارشاد فرمایا: آپؐ نے دوبارہ ارشاد فرمایا اور اس کے ساتھ مزید ارشاد فرمایا کہ ایک اور قتل ایسا ہے جس کے حامل کو اللہ تعالیٰ جنت میں سواۓ وہ اور بے پند فرمائیں گے، حضرت ابو سعیدؓ کے یہ دریافت کرنے پر کہ وہ کون سا قتل ہے؟ آپؐ نے ارشاد فرمایا وہ ہے، **جہاد فی سبیل اللہ**۔

جہاد فی سبیل اللہ - جہاد فی سبیل اللہ

آپؐ نے جواب میں تین دفعہ ارشاد فرمایا **جہاد فی سبیل اللہ** اس سے ہر صاحبِ ذوق سمجھ سکتا ہے کہ رسول اللہؐ کے قلبِ مبارک میں جہاد کی کتنی عظمت اور کتنی رفعت و محبت تھی، آگے درج ہونے والی حدیث سے یہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ آخرت اور جنت و دوزخ کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو کچھ فرمایا گیا ہے، اس کی پوری حقیقت وہاں پہنچ کر ہی معلوم ہوگی، ہماری اس دنیا میں اس کی کوئی نظیر اور مثال بھی موجود نہیں ہے۔ ہمیں بس دل سے مان لینا اور یقین کر لینا چاہئے کہ اللہ و رسولؐ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ برحق ہے، اور جب وقت آئے گا انشاء اللہ اس کو ہم بھی دیکھ لیں گے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنِّي رَجُلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلَا أَجِدُنَا أَخْبِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفَتْ عَنْ سَرِيَّةٍ نَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوِ دِدْتُ أَنَّ أَقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَى ثُمَّ أَقْتَلَ ثُمَّ أَحْيَى ثُمَّ أَقْتَلَ ثُمَّ أَحْيَى ثُمَّ أَقْتَلَ

(رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بہت سے اہل ایمان کے دل اس پر راضی نہیں کہ وہ جہاد کے سفر میں میرے ساتھ نہ جائیں، اور میرے پاس ان کے لئے سوار یوں کا انتظام نہیں ہے (اگر یہ مجبوری حاصل نہ ہوتی) تو میں رات و دن میں جہاد کے لئے جانے والی ہر جماعت کے ساتھ جاتا (اور جہاد کی ہر مہم میں حصہ لیتا) قسم اس ذاتِ پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میری دلی آرزو

ہے کہ میں راونہ امیں شہید کیا جاؤں اور مجھے پھر زندہ کر دیا جائے اور میں پھر شہید کیا جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے اور میں پھر شہید کیا جاؤں اور پھر مجھے زندہ کی عطا فرمائی جائے اور پھر میں شہید کیا جاؤں۔

(صحیح بخاری)

تشریح حدیث کا مقصد وہ عدا جہاد اور شہادت فی سبیل اللہ کی عظمت اور محبوبیت بیان فرمانے ہے حضورؐ کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ میرے دل کا امیدوار جذبہ توبہ ہے کہ راونہ امیں جہاد کے لئے جائے والے ہر لشکر اور ہر دست کے ساتھ جاؤں اور ہر جہادی مہم میں میری شرکت ہو لیکن مجبوری یہ دامن گیر ہے کہ مسلمانوں میں بہت سے ایسے فدا فی ہیں جو اس پر راضی نہیں ہو سکتے کہ میں جاؤں اور وہ میرے ساتھ نہ جائیں اور میرے پاس ان سب کے لئے سواروں کا بندہ دست نہیں ہے اس لئے ان کی خاطر میں اپنے جذبہ کو دہلیتا ہوں اور انتہائی دلی خواہش کے باوجود ہر جہادی مہم میں نہیں جاتا آگے آپؐ نے اس سلسلہ میں اپنے دلی امیدوار جذبہ کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اور قسم کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ میری دلی آرزو یہ ہے کہ میں میدان جہاد میں دشمنان حق کے ہاتھوں قتل کیا جاؤں اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے پھر زندہ فرمائے اور میں پھر اس کی راہ میں اسی طرح قتل کیا جاؤں اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے زندہ کی عطا فرمائے اور پھر اسی طرح شہید کیا جاؤں اور پھر مجھے زندہ کی عطا ہو اور میں پھر اس کو قربان کروں اور شہید کیا جاؤں۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يُرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَالِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يُرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَوْرِي مِنَ الْفِرَاقَةِ - (رواه البخاري ومسلم)

ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ کے اصحاب فرمایا کہ جنت میں پہنچنے والے کے بعد کوئی شخص بھی نہیں چاہے کہ اور نہیں پسند کرے کہ اس کو پھر دنیا میں اس حال میں واپس کر دیا جائے کہ دنیا کی ساری چیزیں اس کی ہوں (وہ سب کا مالک ہو) البتہ جو راونہ امیں شہید ہو کر جنت میں پہنچے گا وہ اس کی آرزو کرے کہ اس کو پھر دنیا میں واپس کر دیا جائے اور وہ پھر (ایک دفعہ نہیں) اس دفعہ راونہ امیں شہید کیا جائے اور یہ آرزو اس لئے کرے کہ جنت میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہیدوں کا کسسا کرام و اعزاز ہے (اور وہاں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے) (صحیح بخاری)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الذَّنْبَ - (رواه مسلم)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا راونہ امیں شہید ہونا سب گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے سوائے قرض کے۔

تشریح مطلب یہ ہے کہ بندے سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اور حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں اور جو قصور و گناہ ہوئے ہوں گے راونہ امیں جان کی مخلصانہ قربانی اور فی سبیل اللہ شہادت ان سب کا کفارہ بن

جائے گی، شہادت کے طفیل وہ سب معاف ہو جائیں گے۔ ہاں اس پر جو کسی بندے کا قرض ہو گا وہ اس کے علاوہ بھی بندوں کے جو حقوق ہوں گے وہ شہادت سے بھی معاف نہیں ہوں گے، اس حدیث سے شہادت فی سبیل اللہ کی عظمت بھی معلوم ہوئی اور قرض وغیرہ حقوق العباد کی غیر معمولی سنجیدگی بھی اللہ تعالیٰ اس سے سبق لینے کی توفیق دے۔

۱۳۳ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الشَّهِيدُ لَا يَجِدُ أَلَمَ الْقَبْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ أَلَمَ

الْفُرْصَةِ. (رواه البخاری و الترمذی و النسائی و الدارمی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وہ خدا میں شہید ہونے والا بندہ قتل کے پائے کی پس اتنی ہی تکلیف محسوس کرے گا جتنی تکلیف تم میں سے کوئی آدمی چھوٹی کے کات لینے کی محسوس کرے گا۔ (ابن ماجہ و ترمذی و نسائی و ابوداؤد و ابن ماجہ)

تشریح: جس طرح ہماری اس دنیا میں آپریشن کی جگہ کو دوا لائیکیشن کے ذریعہ سن کر کے ہڑے ہڑے آپریشن کئے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپریشن کی تکلیف برائے نام ہی محسوس ہوتی ہے، اس طرح لائیکیشن چاہئے کہ جب کوئی بندہ روضہ میں شہید کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایسی کیفیت جاری کر دی جاتی ہے کہ اس کو اس سے زیادہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی جتنی کسی کو چھوٹی کے کاتنے سے ہوتی ہے۔ جامع ترمذی ہی کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ روضہ میں شہید کیا جاتا ہے تو اسی وقت جنت میں اس کا جو ٹکڑا ہے، وہ اس کے سامنے کر دیا جاتا ہے (ابن ماجہ و ترمذی و نسائی و ابوداؤد و ابن ماجہ) جنت کے اس نظارہ کی لذت و محبوبیت بھی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے قتل کی تکلیف محسوس نہ ہو، قرین قیاس ہے۔

۱۳۴ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سَأَلَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ

الشَّهَادَةِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ. (رواه مسلم)

۱۳۵ ہمارے ہی زمانے کا واقعہ ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی کے طفیل اللہ رحمت طغرت مولانا مفتی محمد حسین امیر ترقی (رحمۃ اللہ علیہ) ابو ملک کی حکیم کے بعد امر تسر سے ابورنگی ہو گئے تھے، اور وہاں پہنچے کہ حکیم فرمایا: ان کے پاؤں میں ایک زخم تھا جو جوڑتے جوڑتے گھٹنے کے اوپر ران تک پہنچ گیا تھا، ابورنگی کے دائروں نے قبیلہ کیا کہ ران کے اوپر کے حصہ سے ٹانگ کاٹ دینا ضروری ہے، حضرت ممدوح اس کے لئے آمادہ ہو گئے، آپریشن روم میں جب میز پر لٹایا گیا تو ڈاکٹروں نے قاعدہ کے مطابق آپ کو بے ہوش کر دیا، آپ نے فرمایا کہ بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ اسی طرح اپنا کام کریں، ڈاکٹروں نے کہا کہ بہت غیر معمولی آپریشن ہے کئی گھنٹے تک اس کے اور بڑی کافی جائے گی اس لئے بے ہوش کرنا ضروری ہے، حضرت مفتی صاحب نے فرمایا بالکل ضرورت نہیں، آپ اپنا کام شروع کریں، اور خود صحیح ہاتھ میں لے کر دوسری طرف رخ کر کے لیٹ گئے، ڈاکٹروں نے آپ کے عمیق فیصل میں اسی طرح کام شروع کیا، آپریشن میں تقریباً دو گھنٹے لگے، اور مفتی صاحب اسی طرح لیٹے رہے، ڈاکٹروں کو اسہل حیرت ہوئی یہ چیز ان کی عقل و قیاس سے باہر تھی۔ بعد میں کسی خاص نیازمند نے اسرار سے دریافت کیا کہ حضرت یہ معاملہ تھا؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت اس تکلیف کا اجر میرے سامنے کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سجادہ میں ٹھکانا کر دیا، اس آپریشن کے واقعہ کے بعض مشاہد اب بھی ابورنگی میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہمارے لیے یاد قیاس سے زیادہ اہم ہے۔

حضرت اسمٰئل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ "جو بندہ صدق قلب سے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی استدعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں ہی کے مقام و مرتبہ پر پہنچا دے گا اگرچہ اپنے بستر ہی پر اس کا انتقال ہو۔" (صحیح مسلم)

ہمارے زمانے میں قتال فی سبیل اللہ اور شہادت کا دروازہ گویا بند ہے، لیکن اس حدیث نے بتلایا کہ جو بندہ شہادت کے مندرجہ بالا فضائل پر نگاہ رکھتے ہوئے سچے دل سے اس کے طالب اور آرزو مند ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی طالب اور نیت کی بناء پر ان کو شہیدوں ہی کا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔

(۱۷) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَلَمَّا مِنَ الْمَدِينَةِ لَقِيَ إِيَّاهُ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَابِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطْعُكُمْ وَاذِيًّا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَسْبُهمُ الْعُذْرُ۔ (روایت صحیح مسلم میں منقول)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ غزوہ تبوک سے جب واپس ہوئے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان پورے سفر میں تمہارے ساتھ رہے اور جب تم نے کسی وادی کو عبور کیا تو اس وقت بھی وہ تمہارے ساتھ تھے بعض رفتار سفر کے عوض کیا کہ حضرت وہ مدینہ میں تھے (اور پھر بھی سفر میں ہمارے ساتھ رہے؟) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اہل مدینہ ہی میں رہے، کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ سفر نہیں کر سکے۔

مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ ﷺ کے صحابہ میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو غزوہ تبوک کے سفر میں آپ ﷺ کے ساتھ جانا چاہتے تھے، اور ان کا پکارا وہ تھا، لیکن کسی توفیق و معذوری اور مجبوری کی وجہ سے نہیں جاسکے، تو چونکہ ان کی نیت حضور ﷺ کے ساتھ جانے کی تھی، اس لئے اللہ تعالیٰ کے دفتر میں وہ جانے والوں ہی میں گنھے گئے، اس حدیث کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ "وہ مدینہ میں تھے لیکن وہ مؤمنین مخلصین اپنی صداقت نیت کی وجہ سے اس غزوہ تبوک کے اجر و ثواب میں تمہارے شریک اور حصہ دار قرار پائے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ کسی نیک عمل میں شرکت کی نیت رکھتا ہو لیکن کسی معذوری اور مجبوری کی وجہ سے وہ بروقت شرکت نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت ہی پر عملی شرکت کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔

(۱۸) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلِّ الشُّوْفِ۔ (روایت صحیح مسلم میں منقول)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ "جنت کے دروازے کھواروں کے سائے تلے ہیں۔"

مطلب یہ ہے کہ میدانِ جہاد میں جہاں کھواریں سروں پر کھینچتی ہیں اور اللہ کے راستہ میں جان کی

بازی لگانے والے مجاہد شہید ہوتے ہیں، وہیں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو بندہ رولو خدا میں شہید ہو تا ہے وہ اسی وقت جنت کے دروازے سے اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں اس حدیث کی جو روایت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد کسی جہاد کے میدان میں ایسے وقت سنایا تھا، جب میدان کارزار گرم تھا۔ آگے روایت میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی زبان سے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد سن کر اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوا وہ دیکھنے میں خستہ حال سا تھا، اس نے کہا کہ اے ابو موسیٰ کیا تم نے خود حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے خود حضور ﷺ کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے، تو وہ شخص اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا کہ میں تم کو آخری سلام کرنے آیا ہوں، میرا شخصتی سلام لو، اس کے بعد اس نے اپنی تلوار کا نیام توڑ کے پھینک دیا اور ننگی تلوار لے کر دشمن کی صفوں کی طرف بڑھتا چلا گیا، پھر وہ شمشیر زنی کرتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، اور اپنی مراد کو پہنچ گیا اور رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے مطابق جنت کے دروازے سے داخل جنت ہو گیا۔

(۱۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ بِأَهَابِ اللَّهِ لَا يَفْتَرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَوةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

(رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجاہد فی سبیل اللہ (اللہ کے نزدیک) اس بندہ کی مانند ہے جو روزہ اور روزے رکھتا ہو، اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہو اور آیاتِ الہی کی تلاوت کرتا ہو اور اس روزے اور نماز سے تنگ نہ آتا ہو۔ وہ جب تک گھر واپس آئے (اللہ کے نزدیک اسی حال میں ہے) (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

تفسیر: خطاب یہ ہے کہ جو بندہ رولو خدا میں جہاد کے لئے گھر سے نکلا، وہ گھر واپس آئے تک اللہ کے نزدیک مسلسل عبادت میں ہے، اور اس عبادت گزار بندے کی طرح ہے جو مسلسل روزے رکھتا ہو اور اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا اور اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہو۔

(۱۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَيْنَانِ لَا تَمْسُهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ حَسْبَةِ اللَّهِ وَعَيْنٌ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

(رواہ ترمذی)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو اور دوسری وہ آنکھ جس نے جہاد میں (دست کو جاگ کر) پوز کید کر لیا ہو اور پھر دوزخ کی خدمت انجام دی ہو۔ (ابن ماجہ و ترمذی)

(۱۹) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ زَوْجَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

(رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحیح کو رولو خدا میں نکلتا

یا ایک شام کو اکتانہ دیا مانیہا سے بہتر ہے۔

ترجمہ مطلب یہ ہے کہ راونہد میں تھوڑے سے وقت کا اٹھنا بھی اللہ کے نزدیک دنیا مانیہا سے بہتر ہے۔ اور یقین کرنا چاہئے کہ آخرت میں اس کا جو اجر ملے گا اس کے مقابلہ میں یہ ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے بیکار ہے دنیا مانیہا فانی ہے اور وہاں جزا فانی۔

۱۵۰ عَنْ أَبِي عَنِسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَغْبَرْتُ لَدَمْعًا عَبْدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَّشَهُ النَّارُ

(رواہ البیہقی)

ترجمہ حضرت ابو محسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے کے قدم راونہد میں چلنے سے گرد آلود ہوئے ہوں پھر ان کو دوزخ کی آگ چھو سکے۔

ترجمہ اس حدیث کا مضمون کسی توضیح و تشریح کا محتاج نہیں البتہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت ابو محسن کی اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ اس حدیث کے ایک راوی یزید بن ابی مریم نے بیان کیا کہ میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے (جامع مسجد کی طرف) جا رہا تھا تو مجھے عہا یہ بن رفاہ تابعی ملے اور انہوں نے مجھ سے فرمایا۔

”أَبَشُرْ فَإِنْ خَطَاكَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَمِعْتُ أَبَا عَنِسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَغْبَرْتُ لَدَمْعًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ“

ترجمہ تم کو بشارت ہو کہ تمہارے یہ قدم (جن سے میں نے تم جامع مسجد کی طرف ہارے ہو) یہ راونہد میں ہیں اور میں نے ابو محسن رضی اللہ عنہ سے سنا ہے وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے قدم راونہد میں گرد آلود ہوئے تو وہ قدم دوزخ پر حرام ہیں (یعنی دوزخ کی آگ ان کو چھو بھی نہ سکے گی)۔

ترجمہ عہا یہ بن رفاہ تابعی کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک یہ سب کچھ جہاد و قتال ہی سے مخصوص نہیں ہے بلکہ اس میں وسعت ہے، نماز کو ادا کرنے کے لئے جہاد اور اسی طرح دین کی خدمت اور اللہ کی مرضیات کے لئے دوز و صوب کرنا بھی اس کے وسیع مفہوم میں شامل ہے اسی طرح اس سے پہلی حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث (لَعَذَابُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ وَحْدَةَ الْح) کے بارے میں بھی سمجھنا چاہئے کہ اللہ کے لئے اور دین کی خدمت کے سلسلہ کی ہر خاصانہ جد و جہد اور دوز و صوب کرنے والوں کا بھی اس بشارت میں حصہ ہے۔

۱۵۱ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِه نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ بَقَايِ

(رواہ مسلم)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے اس حال میں انتقال کیا کہ تو کبھی جہاد میں ملحق نہ کیا اور نہ کبھی جہاد کو سوچا (نہ اس کی نیت کی) تو اس نے ایک قسم

کی منافقت کی حالت میں انتقال کیا۔ (بخاری ص ۱۸۰)

تشریح قرآن پاک سورۃ حجرات میں فرمایا گیا ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (احزاب ۱۸)

ترجمہ اعلیٰ ایمان والے بس وہی بندے ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، پھر (ان کے دل میں) کوئی شک شبہ نہیں آیا اور انہوں نے اپنے جان و مال سے راہِ خدا میں جہاد کیا، بس وہی سچے کہے ہیں۔

تشریح اس آیت سے معلوم ہو کہ راہِ خدا میں جہاد ایمان صادق کے لوازم میں سے ہے اور سچے کہے مؤمن وہی ہیں جن کی زندگی اور جن کے اہمال نامہ میں جہاد بھی ہو (اگر عملی جہاد نہ ہو تو کم از کم اس کا جذبہ اور اس کی نیت اور تمنا ہو) پس جو شخص دنیا سے اس حال میں گیا کہ نہ تو اس نے جہاد میں عملی حصہ لیا اور نہ جہاد کی نیت اور تمنا ہی کبھی کی تو وہ "مومن صادق" کی حالت میں دنیا سے نہیں گیا بلکہ ایک درجہ کی منافقت کی حالت میں گیا۔ بس یہی اس حدیث کا پیغام اور مدعا ہے۔

(۵۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِغَيْرِ الْإِيمَانِ جِهَادٍ لِّغَى اللَّهِ وَفِيهِ فَلَمَّةٌ

(رواہ ابوداؤد و ابن ماجہ)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہو گا کہ اس میں جہاد کا کوئی اثر اور نشان نہ ہو تو اس کی یہ ٹیٹھ ایسی حالت میں ہو گی کہ اس میں (یعنی اس کے دین) نقص اور رخنہ ہو گا۔ (ابوداؤد و ابن ماجہ)

تشریح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اوپر والی حدیث کی تشریح میں جو کچھ عرض کیا گیا ہے اسی سے اس حدیث کی بھی تشریح ہو جاتی ہے۔ اس حدیث اور اس طرح کی دوسری حدیثوں کے مطالعہ کے وقت یہ بات پیش نظر رہنی چاہئے کہ قرآن و سنت کی زبان میں "جہاد" صرف قتال اور مسلح جنگ ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ دین کی نصرت و خدمت کے سلسلہ میں جس وقت جس قسم کی جدوجہد کا امکان ہو، وہی اس وقت کا جہاد ہے، اور جو بندے اخلاص و للہیت کے ساتھ اس دور میں جدوجہد کریں اور اس کے سلسلہ میں اپنے جان و مال اور اپنی صلاحیتوں کو قربان کریں وہ عند اللہ "جہاد فی سبیل اللہ" ہیں۔ غریب انشاء اللہ اس موضوع پر کسی قدر تفصیل سے عرض کیا جائے گا۔

(۵۳) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَارِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَقَدْ غَرَا وَمَنْ خَلَفَ

غَارِيًا فِي أَهْلِهِ فَلَقَدْ غَرَا. (رواہ بخاری و مسلم)

ترجمہ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کسی نے راہِ خدا میں جہاد کرنے والے کسی غازی کو سامانِ جہاد فراہم کیا تو (اللہ کے نزدیک) اس نے بھی جہاد اور غزوے میں حصہ لیا اور جس کسی نے جہاد میں جانے والے کسی غازی کے اہل و عیال کی اس کی نیابت میں خدمت کی

اور خبری اس نے بھی جہاد میں عملی حصہ لیا (یعنی ان دونوں آدمیوں کو بھی جہاد کا ثواب حاصل ہو گا اور اللہ کے دفتر میں وہ بھی مجاہدین میں لکھے جائیں گے۔) (کنز الدین ص ۱۱۱)

تشریح رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد سے یہ اصولی بات معلوم ہوتی کہ دین کی کسی بڑی خدمت کرنے والوں کے لئے اس کا سامان فراہم کرنے والے اور اسی طرح خدمت دین اور نصرت دین کے سلسلہ میں باہر جانے والوں کے اہل و عیال کی خبر گیری کرنے والے، اللہ کے نزدیک دین کی اس خدمت و نصرت میں شریک اور پورے اجر کے مستحق ہیں۔ ہم میں جو لوگ اپنے خاص حالات اور مجبور یوں کی وجہ سے دین کی نصرت و خدمت کے کسی جز کے کام میں برہور است حصہ نہیں لے سکتے، وہ دوسروں کے لئے اس کا سامان فراہم کر کے اور ان کے گھر والوں کی خدمت اور دیگر بحال اپنے ذمہ لے کے دین کے خدام و انصار کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کا پورا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔

(۵۱) عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسِّبْغِمْ

(رواہ ابو داؤد، والنسائی، والترمذی)

ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جہاد کرو مشرکوں سے اپنے جان و مال اور اپنی زبانوں سے۔ (کنز الدین ص ۱۱۱)

تشریح مطلب یہ ہے کہ کفار و مشرکین کو توحید اور دین حق کے راستہ پر لانے اور ان کا زور توڑ کے دعوت حق کا راستہ صاف کرنے کے لئے جیسا موقع اور وقت کا تقاضا ہو اپنے جان و مال سے جدوجہد کرو اور ان کی قربانی دو اور زبان و بیان سے بھی کام لو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دعوت حق کے راستہ میں پیچھے خراج کرنا اور زبان و بیان (اور اسی طرح قلم) سے کام لینا بھی جہاد کے وسیع مفہوم میں شامل ہے۔

جہاد کے بارے میں ضروری وضاحت

ہماری اردو زبان میں ”جہاد“ اس مسلح جنگ کی کو کہتے ہیں جو اللہ و رسول کے حکم کے مطابق دین کی حفاظت و نصرت کے لئے دشمنان حق سے کی جائے، لیکن اصل عربی زبان اور قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ”جہاد“ کے معنی حریف کے مقابلہ میں کسی مقصد کے لئے پوری جدوجہد اور امکانی طاقت صرف کرنے کے ہیں، جو احوال و ظروف کے لحاظ سے جنگ و قتال کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اور دوسرے طریقوں سے بھی۔ (قرآن مجید میں جہاد کا لفظ جاہدا ہی وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے)

رسول اللہ ﷺ منصب نبوت پر سر فرما ہونے کے بعد قریباً ۱۳ برس مکہ معظمہ میں رہے، اس پوری مدت میں دین کے دشمنوں، کافروں، مشرکوں سے نہ صرف یہ کہ جہاد بالسیف اور جنگ و قتال کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اس کی ممانعت تھی اور حکم تھا ”لَا تَجَاهِدُوا“ (یعنی جنگ اور قتال سے اپنے ہاتھ روک رکھو)۔ سورۃ الفرقان ”اسی کئی دور میں مازل ہوئی ہے، اس میں رسول اللہ ﷺ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا گیا ہے ”لَا تُلَاحِظُوا الْعُكْبَرَاءَ وَجَاهِدُوا عَنْكُمْ“ (آیت نمبر ۵۲) مطلب یہ ہے کہ

اے ہمارے نبی و رسول آپ ان منکروں کی بات نہ مانئے اور ہمارے ہازل کئے ہوئے قرآن کے ذریعہ ان سے بڑا جہاد کرتے رہئے! — ظاہر ہے کہ اس آیت میں جس جہاد کا حکم ہے اس سے مراد جہاد بالسیف اور جنگ و قتال نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ذریعہ دعوت و تبلیغ کی جدوجہد ہی مراد ہے، اور اسی کو اس آیت میں صرف ”جہاد“ نہیں بلکہ ”جہاد کبیر“ اور ”جہاد کبیر“ فرمایا گیا ہے۔

اسی طرح سورہ ”حکمت“ بھی ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ ہی کے زمانہ قیام میں نازل ہوئی ہے اس میں فرمایا گیا ہے ”وَمِنْ جَاهِدٍ فَأَنَّا بِنَاجِدٍ لَّنَا مِنَ اللَّهِ لَعْنُ الْعَالَمِينَ“ (آیت نمبر ۶) مطلب یہ ہے کہ جو بندہ (رہو خدا میں) جہاد کرے گا وہ اپنے ہی نفع کے لئے کرے گا (خدا کو اس سے کوئی فائدہ و نہیں پہنچے گا) خدا اس سے بے نیاز ہے۔

اور اسی سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے ”وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فَمَا لِيهِمْ شَأْنٌ وَاللَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ“ (یعنی جو بندے ہماری راہ میں یعنی ہماری رضا حاصل کرنے کے لئے جہاد و مجاہدہ کریں گے اور مشقتیں جھیلیں گے ان کو ہم اپنے راستوں (یعنی اپنے قرب و رضا کے راستوں) کی ہدایت کی نعمت سے نوازیں گے۔ ظاہر ہے کہ سورہ عنکبوت کی ان دونوں آیتوں میں بھی ”جہاد“ سے جہاد بالسیف، مراد نہیں لیا جاسکتا، بلکہ رہو خدا میں اور اس کے قرب و رضا کے لئے جدوجہد اور محنت و مشقت ہی مراد ہے جس صورت میں بھی ہو۔ بہر حال دین کی راہ میں اور اللہ کے لئے ہر مخلصانہ جدوجہد، اور جان و مال اور عیش و آرام کی قربانی اور اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال، یہ سب بھی اپنے اپنے درجہ میں جہاد فی سبیل اللہ کی تشکیل ہیں، اور ان کا راستہ ہر وقت اور دنیا کے ہر حصے میں آج بھی کھلا ہوا ہے۔

ہاں جہاد بالسیف اور قتال فی سبیل اللہ بعض پہلوؤں سے اعلیٰ درجہ کا جہاد ہے، اور اس راہ میں جان کی قربانی اور شہادت مؤمن کی سب سے بڑی سعادت ہے، جس کے لئے خود رسول اللہ ﷺ نے اپنے دلی شوق اور تمنا کا اظہار فرمایا ہے سمیرا کہ گزر چکا ہے۔

آگے درج ہونے والی حضرت فضالہ بن عبید کی حدیث بھی جہاد کے مفہوم کی اس وسعت کی ایک مثال ہے۔

۵۵) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ —

(رواہ الترمذی)

ترجمہ: حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ارشاد فرماتے تھے کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ (اصحیح ترمذی)

تقریباً قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے ”الَّذِينَ لَاقُوا نَفْسَهُمْ“ (یعنی انسان کا نفس برائی اور گناہ کا اللہ ضا کرتا ہے) پس اللہ کا جو بندہ اپنی نفسانی خواہشات سے جنگ کرے، ان کی حج و قی کے بجائے احکام الہی کی تابعداری کرے اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں فرمایا کہ وہ اصل ”مجاہد“ ہے۔ اسی

طرح اسی سلسلہ "معارفِ اہل بیت" کتاب المعاشرہ میں والدین کی خدمت کے بیان میں دو حدیث ذکر کی جا چکی ہے، جس میں رسول اللہ ﷺ نے والدین کی خدمت کو بھی "جہ" قرار دیا ہے۔ (قصیدۃ فیما جہ)

شہادت کے دائروں کی وسعت

پھر جس طرح "جہ" کے مفہوم میں یہ وسعت ہے، اور دو جہاد پالیسیف میں محدود نہیں ہے، اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے اطلاع دی ہے کہ "شہادت کا دائرہ بھی وسیع ہے، اور بہت سے وہ بندے بھی اللہ کے نزدیک شہیدوں میں شامل ہیں، جو جہاد پالیسیف اور قتال کے میدان میں اہل کفر و شرک کی تلواروں یا گولیوں سے شہید ہوتے بلکہ ان کی موت کا سبب کوئی ناگہانی حادثہ یا کوئی غیر معمولی مرض ہوتا ہے۔

۵۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَعْدُونَ الشَّهِيدَ بِكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، قَالَ إِنْ شَهِدَاءُ أُمَّتِي إِذَا لَقِيتُ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونَ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبُطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (ایک روز صحابہؓ کو مخاطب کر کے) فرمایا کہ تم لوگ اپنے میں سے کون "شہید" کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ "حضرت (ہمارے) نزدیک تو جو بندہ رولہ خدا میں قتل کیا گیا وہی شہید ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس صورت میں تو میری امت کے شہداء، تھوڑے ہی ہوں گے۔ (سنو!) جو بندہ رولہ خدا میں شہید کیا گیا وہ شہید ہے، اور جس بندہ کا انتقال رولہ خدا میں ہو (یعنی جہاد کے سفر میں جس کو موت آگئی) وہ بھی شہید ہے، اور جس بندہ کا طاعون میں انتقال ہو، وہ بھی شہید ہے، اور جس بندہ کا پیٹ کے مرض میں انتقال ہو (جیسا کہ آج کے دنیں میں ہوتا ہے)، وہ بھی شہید ہے۔ (الحسن)

تشریح: واقعہ یہ ہے کہ حقیقی "شہید" تو وہی خوش نصیب بندے ہیں جو میدانِ جہاد میں اہل کفر و شرک کے ہاتھوں شہید ہوں (شریعت میں ان کے لئے خاص احکام ہیں، مثلاً یہ کہ ان کو غسل نہیں دیا جاتا، اور وہ اپنے ان کپڑوں ہی میں دفن کئے جاتے ہیں، جن میں وہ شہید ہوئے) لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت نے بعض غیر معمولی امراض یا حادثوں سے مرنے والوں کو بھی آخرت میں شہید کا درجہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے، جن میں سے کچھ کا ذکر اس حدیث میں اور بعض کا آئندہ درج ہونے والی حدیثوں میں کیا گیا ہے، امتیاز کے لئے پہلی قسم کے شہداء کو "شہیدِ حقیقی" اور دوسری قسم والوں کو "شہیدِ محتمل" کہا جاتا ہے، غسل اور کفن کے معاملہ میں ان کا حکم وہ نہیں ہے جو حقیقی شہداء کا ہے، بلکہ عام اموات کی طرح ان کو غسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی۔

۵۷) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّهْدَاءُ خُمْسَةُ الْمَطْعُونِ وَالْمَبْطُونِ وَالْغَرِيقِ وَصَاحِبُ الْهَنْدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "شہداء" (پانچ قسم) میں طاعون

میں مرنے والا اور پینٹ کی بیماری میں مرنے والا اور ڈوب کے مرنے والا اور عمارت و تعمیر و ڈھسے جانے کے نتیجہ میں مرنے والا اور روانہ امیں (یعنی میدان جہاد میں) شہید ہونے والا۔ (تکذیبی کے نسخہ)

۱۵۸ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةٌ (رواہ ابن ماجہ) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مسافرت کی موت شہادت ہے۔ (اشیاء مبارکہ)

تفہیم ان حدیثوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن بندوں کی موت کسی بھی ناگہانی حادثہ میں یا کسی دردناک اور قابلِ ترمیم مرض میں ہو، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحم و کرم سے کسی درجہ میں شہادت کا اجر عطا فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس میں اس طرح مرنے والوں کے لئے بڑی بشارت اور ان کے متعلقین اور پیسما نگان کے لئے تسلی کا بڑا سامان ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً نصیب فرمائے۔ ہمارے اس زمانہ میں موٹروں و غیرہ کے ایکسیڈنٹ میں یا ریلوں، ہوائی جہازوں کے حادثوں میں، اسی طرح قلعہ و درے جیسے دفاعی امراض کے نتیجہ میں ہندو گان خدا کی زندگیاں ختم ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ ان سب کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ یہی ہو گا، بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد وسیع ہے۔

کتاب الفتن

www.ahlehaq.org

امت میں پیدا ہونے والے دینی انحطاط و زوال اور فتنوں کا بیان

رسول اللہ ﷺ نے جس طرح عقائد و ایمانیات، عبادات، اخلاق اور معاشرت و معاملات، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ کے بارے میں ہدایت دیں اور امت کی رہنمائی فرمائی، اسی طرح مستقبل میں واقع ہونے والے دینی زوال و انحطاط، تغیرات اور فتنوں کے بارے میں بھی امت کو آگاہی دی ہے، اور ہدایت فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر منکشف فرمایا تھا کہ جس طرح اگلی امتوں میں دینی زوال و انحطاط آیا اور وہ طرح طرح کی گمراہیوں اور غلط کاریوں میں مبتلا ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت اور نصرت سے محروم ہوئیں ایسے ہی حالات آپ کی امت پر بھی آئیں گے۔ اس منکشف و اطلاع کا مقصد یہی تھا کہ آپ ﷺ امت کو آنے والے اس خطرے سے آگاہ کریں اور اس بارے میں ہدایت دیں۔

حدیث کی کتابوں میں "کتاب الفتن" یا "ابواب الفتن" کے زیر عنوان جو حدیثیں روایت کی گئی ہیں اور رسول اللہ ﷺ کے اسی سلسلہ کے ارشادات ہیں۔ ان کی حیثیت صرف پیشین گوئیوں کی نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد مدعا امت کو خدا کے آنے والے فتنوں سے باخبر کرنا اور ان کے اثرات سے تحفظ کا داعیہ پیدا کرنا اور طریق کار کے بارے میں ہدایت دینا ہے۔

اس تمہید کے بعد ذیل میں درج ہونے والی حدیثیں پڑھی جائیں، ان میں غور و فکر کیا جائے، ان کی روشنی میں خود اپنا اور اپنے ماحول کا جائزہ لیا جائے، اور ان سے ہدایت و رہنمائی حاصل کی جائے۔

۵۹. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَتُفْتَنَنَّ مِنْ قَبْلِكُمْ شِرَارُ بَشَرٍ وَبِرَاغَا بِلِرَاغٍ، حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحَرَ ضَبٍّ لَبَغْتُمُوهُمْ قَبْلَ بَارِسُورٍ اللَّهُ الْبُهْرُورُ وَالنَّصَارَىٰ؟ قَالَ فَمَنْ؟ (رواہ ابوسعید خدری و مسلم)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ایسا ہوگا کہ تم (یعنی میری امت کے لوگ) اگلی امتوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے یا پشت پر ابر یا پشت اور برابر ذرا (یعنی پاگل ان کے قدامت پر چلو گے) یہاں تک کہ اگر وہ مجھے ہوں گے گوہ کے ٹل میں تو اس میں بھی تم ان کی پیروی کرو گے۔ عرض کیا گیا کہ اے خدا کے رسول کیا یہود و نصاریٰ (مراہیں)؟ آپ ﷺ نے فرمایا تو اور کون؟ (ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ)

ترجمہ "شیر" کے معنی پشت اور "بر" کے معنی ہاتھ کی انگلیوں کے سرے سے لے کر کہنی تک کی مقدار، جو ٹھیک دو یا پشت برابر ہوتی ہے۔ حدیث کے الفاظ "شِرَارُ بَشَرٍ وَبِرَاغَا بِلِرَاغٍ" کا مطلب بالکل وہ ہے جو اردو محاورہ میں "قدم قدم" کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کے کچھ لوگ اگلی امتوں کے گمراہ لوگوں کی قدم بدم پیروی کریں گے، جن گمراہیوں اور غلط کاریوں میں وہ مبتلا ہوئے تھے وہ بھی ان میں مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے

کسی سر پھرے پاگل نے "سب" (لوگوں) کے بل میں گھسنے کی کوشش کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسے پاگل ہوں گے جو یہ بیوقوفانہ حرکت کریں گے (مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی اموقانہ حرکتوں میں بھی ان کی بیوقوفی اور غفالی کریں گے، یہ دراصل کامل بیوقوفی اور غفالی کی ایک تعبیر و تمثیل ہے) آگے حدیث میں ہے کہ حضور کا یہ ارشاد سن کر کسی صحابی نے عرض کیا کہ حضرت! ہم سے پہلی امتوں سے کیا یہود و نصاریٰ مروا ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا وہ نہیں تو اور کون مطلب یہ کہ ہاں میری مروا یہود و نصاریٰ ہی ہیں۔ جیسا کہ تمہیدی سطور میں عرض کیا گیا یہ صرف تیشٹیاؤں کی نہیں ہے، بلکہ بڑے موثر انداز میں آگاہی ہے کہ مجھ پر ایمان لانے والے خبردار اور ہوشیار رہیں، اور یہود و نصاریٰ کی گمراہیوں اور غلط کاریوں سے اپنے کو محفوظ رکھنے کی فکر سے کبھی غافل نہ ہوں۔

﴿۶﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَصَابِعَهُ وَقَالَ خَيْفَ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو إِذَا بَقِيتَ خُتَالَةً قَدْ مَزَجَتْ غُهُوْهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ وَاعْتَلَفُوا لِمَصَارُؤِهَا هَكَذَا، قَالَ لَكَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ تَأْخُذُ مَا تَعْرِفُ وَتَدْعُ مَا تُنْكِرُ وَتَقْبِلُ عَلَى غَاصِبِكَ، وَتَدْعُهُمْ وَتَعُوْهُمْ.

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دن رسول اللہ ﷺ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دیں اور (مجھ سے خطاب ہو کر) فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمرو! تمہارا اس وقت کیا حال اور کیا رویہ ہوگا جب صرف ناکارہ لوگ باقی رہ جائیں گے ان کے معاہدات اور معاملات میں دعا فریب ہوگا اور ان میں (کشت) انتشار (اور ٹکر) ہوگا اور وہ باہم اس طرح گتہ جائیں گے (جیسے میرے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے گتھی ہوئی ہیں) عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پھر مجھے کیسا ہونا چاہیے یا رسول اللہ؟ (یعنی اس فساد عام کے زمانہ میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس بات اور جس عمل کو تم اچھا اور معروف جانو اس کو اختیار کرو اور جس کو منکر اور برا سمجھو اس کو چھوڑ دو اور اپنی چوری توجہ خاص اپنی ذات پر رکھو (اور اپنی فکر کرو) اور ان ناکارہ و بے صلاحیت اور آپس میں لڑنے بھڑکنے والوں سے اور ان کے عوام سے تعرض نہ کرو۔ (کیجئے)

تحریر: "خُتَالَةً" کے معنی بھوسی کے ہیں، یہاں اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو بظاہر آدمی ہونے کے باوجود آدمیت کے جوہر سے بالکل خالی ہوں، ان میں کوئی صلاحیت نہ ہو، جس طرح بھوسی میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ آگے رسول اللہ ﷺ نے ان کا یہ حال بھی بیان فرمایا کہ ان کے معاہدات اور معاملات میں مکرو فریب اور دعا بازی ہو اور باہم جنگ و پیکار کا مشغلہ ہو۔

نومر صحابہ کرام میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فطری طور پر بڑے خیر پسند، پرہیزگار اور عبادت گذار تھے، رسول اللہ ﷺ نے ایک دن ان سے فرمایا کہ جب کبھی ایسا وقت آجائے کہ ایسے ہی ناکارہ اور

بدکردار اور پاتھم لڑنے بھڑنے والے لوگ باقی رہ جائیں، تو تمہارا رویہ اس وقت کیا ہوگا؟ رسول اللہ ﷺ نے یہ سوال ان سے اسی لئے کیا تھا کہ وہ اس بارے میں آپ سے ہدایت کے طالب ہوں تو آپ ﷺ ہدایت فرمائیں۔ یہ رسول اللہ ﷺ کا طریقہ تعلیم تھا۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا اور آپ ﷺ نے جواب دیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب واسطہ ایسے ہی لوگوں سے ہو جو آدمیت کے جوہر سے محروم ہوں اور نیکی کو قبول کرنے کی ان میں صلاحیت ہی نہ رہی ہو تو اہل ایمان کو چاہئے کہ ایسے لوگوں سے صرف نظر کر کے بس اپنی فکر کریں۔

یہاں یہ بات خاص طور سے قابل لحاظ ہے کہ رسول اللہ ﷺ قیامت تک کے مسلمانوں کو جو ہدایت دینا چاہتے تھے، اس کا مخاطب صحابہ کرام ہی کو بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان اصحاب کرام اور ان کے بعد والے راہلایں حدیث کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کی یہ ہدایات بعد والوں تک پہنچائیں اور ائمہ حدیث نے ان کو کتابوں میں محفوظ کر دیا۔

۱۶۱ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُوْشِكُ أَنْ يَكُونَ مَالُ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بَهَا ضَعْفُ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعُ الْفَقْرِ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ

(زور و شور)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ ایسا زمانہ آئے کہ ایک مسلمان کا اچھا مال بکریوں کا گھد ہو جن کو لے کر وہ پہاڑیوں کی چوٹیوں اور بارش والی وادیوں کی تلاش کرے، اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لئے بھاگ جائے۔ (صحیح بخاری)

ترجمہ: قرآن پاک میں قیامت کو قریب ہی بتلایا گیا ہے (اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اور رسول اللہ ﷺ بھی قیامت اور اس سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں کا اس طرح ذکر فرماتے تھے، جیسے کہ یہ سب کچھ مقرر قریب ہی ہونے والا ہے۔ لہذا تو اس لئے کہ جو چیز آنے والی ہے، اور اس کا آنا یقینی ہے، اس کو قریب ہی سمجھنا چاہئے۔ دوسرے اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ کوئی شخص اس کو بہت دور سمجھ کر مطمئن نہ ہو بیٹھے اور اس کے لئے جو کچھ کرنا چاہئے اس میں سستی نہ کرے۔ اسی اصول و معمول کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں فتنہ کے ایسے زمانے کے قریب ہونے کی آگاہی دی ہے جب بھڑی پڑی آبادیوں کا حال ایسا خراب ہو جائے گا کہ وہاں رہنے والے کے لئے دین پر قائم رہنا اور اللہ و رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا قریباً ناممکن ہو جائے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ایسے وقت میں وہ بدو مؤمن بڑی خیریت میں ہوگا جس کے پاس چند بکریوں کا گھد ہو، وہ ان کو لے کر پہاڑیوں کی چوٹیوں پر یا کسی وادیوں میں چلا جائے جہاں ہار شیئں ہوتی ہوں، بکریاں اللہ کے آگے ہوئے سبزے سے اپنا پیٹ بھریں اور یہ بدو ان بکریوں سے گزارہ کرے، اور اس طرح آبادیوں کے فتنوں سے محفوظ رہے۔

۱۶۲ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ

(زور و شور)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں کے لئے ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبر و استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہنے والا بندہ اس وقت اس آدمی کی مانند ہوگا جو ہاتھ میں پہنا ہوا انگڑو تھام لے۔

مطلب یہ ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ فسق و فجور اور خدا فراموشی ماحول اور فضا پر ایسی غالب آجائے گی کہ خدا اور رسول کے احکام پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا اور حرام سے بچ کر زندگی گزارنا اتنا مشکل اور صبر آزما ہو جائے گا جیسا کہ پہلا انگڑو ہاتھ میں تھام لینا۔ یہ وہی زمانہ ہوگا جس کا ذکر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا حدیث میں کیا گیا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكَ فِي زَمَانٍ مِّنْ تَرَكَ فِيهِ عَشْرًا أَمْرًا هَلَكًا، ثُمَّ بَاتِيَ زَمَانٌ مِّنْ عَمِلَ فِيهِ بِعَشْرٍ أَمْرًا تَجًا -

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم اس وقت ایسے زمانے میں ہو کہ جو کوئی اس زمانے میں احکام الہی کے (بڑے حصہ پر) عمل کرے صرف دو سو حصہ پر عمل ترک کر دے تو وہ کھانا ہو جائے گا (اس کی خیریت نہیں) اور بعد میں ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جو کوئی اس زمانہ میں احکام الہی کے صرف دو سو حصہ پر عمل کر لے گا وہ نجات کا مستحق ہوگا۔

رسول اللہ کے مبارک زمانہ میں آپ کی صحبت اور برادر است تعلیم و تربیت اور معجزات و خوارق کے مشاہدہ کے نتیجہ میں ایسا ماحول بن گیا تھا کہ احکام الہی ذوق و شوق سے تعمیل کرنا نہ صرف آسان بلکہ مرغوب و محبوب بن گیا تھا، اور اللہ و رسول کی اطاعت و فرمانبرداری طبیعتِ جاہلیہ بن گئی تھی اس ماحول اور اس ایسا ماحول میں جو شخص احکام الہی کی پیروی میں تھوڑی بھی کوتاہی کرے اس کے بارے میں اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ قصور وار اور قابلِ مواخذہ ہے۔ (یعنی اس کا مواخذہ ہوگا)۔ اسی کے ساتھ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب ماحول دین کے لئے سخت ہمارا کار ہوگا (اور جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا حدیث میں فرمایا گیا ہے) دین پر چلنا ایسا صبر آزما ہوگا جیسا ہاتھ میں انگڑو تھام لینا (ایسے زمانے کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس وقت میں اللہ کے جو بندے دین کے تقاضوں اور شریعت کے احکام پر تھوڑا بھی عمل کر لیں گے، ان کی نجات ہو جائے گی) (عاجز کا خیال ہے کہ اس میں ﷺ کے لفظ سے متعین طور پر دو سو حصہ (۱/۱۰) مراد نہیں ہے، بلکہ کثیر کے مقابلہ میں قلیل مراد ہے۔ اور حضور ﷺ کے ارشاد کا مدعا وہی ہے جو عاجز نے ان سطروں میں عرض کیا ہے۔

وَاللَّهِ لَأَكْثَرُ وَأَكْثَرُ وَأَكْثَرُ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَّافٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ لَنَا لَجُلُوسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَاطَّلَعَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ مَاعِلِيَهُ الْإِبْرَدَةَ لَهُ

مَرْفُوعَةً يَقْرُؤُهَا فَلَمَّا رَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَكَى لِلَّذِي كَانَ فِيهِ مِنَ النُّعْمَةِ وَالَّذِي هُوَ فِيهِ
الْيَوْمَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَجِبْتُ بِكُمْ إِذَا عَدَا أَخَذَكُمْ فِي حُلَّةٍ وَرَّاحَ فِي حُلَّةٍ
وَوَضَعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صُحُفَةً وَرَفَعَتْ أُخْرَى وَسَرَّعَتْ بَيُوتَكُمْ حَتَّى تَسْتَرَّ الْكُفْبَةُ فَقَالُوا
يَا رَسُولَ اللَّهِ لَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ غَيْرُ مِنَّا الْيَوْمَ نَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ وَنُكْفِي الْمَوْتَةَ قَالَ لَا أَتَمُّ الْيَوْمَ
خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ (رواہ ابو داؤد)

محمد بن کعب قرظی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک ایسے صاحب نے مجھ سے بیان کیا جنہوں نے
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے خود (یہ واقعہ) سنا تھا کہ ہم لوگ (ایک دن) رسول اللہ
ﷺ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مصعب بن عمیر (رضی اللہ عنہ) اس حالت اور ہیئت میں سامنے
آگئے کہ ان کے جسم پر بس ایک (پچھی پرانی) چادر تھی جس میں کھال کے ٹکڑوں کے پوند لگے ہوئے
تھے، جب رسول اللہ ﷺ نے ان کو (اس حالت اور ہیئت میں) دیکھا تو آپ کو رونا آیا، ان کا وہ وقت یاد کر
کے جب وہ (اسلام لانے سے پہلے مکہ میں) میث و حکم کی زندگی گزارتے تھے، اور ان کی (فقر وفاق کی)
موجودہ حالت کا خیال کر کے اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے (ہم لوگوں سے مخاطب ہو کر) فرمایا کہ
(بتناؤ) اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی اور کیا حال ہوگا، جب (دوست اور سامانِ قیث کی ایسی فراوانی
ہوگی کہ) تم میں سے لوگ صبح کو ایک جوڑا چھین کر نکلیں گے اور شام کو دوسرا جوڑا چھین کر (اور) کھانے
کے لئے (ان کے آگے ایک پیالہ رکھا جائے گا اور دوسرا اٹھایا جائے گا، اور تم اپنے رکانوں کو اس طرح
لباس پہناتے گے جس طرح کعبہ اللہ پر غلاف ڈالا جاتا ہے۔) آپ کے اس سوال کے جواب میں حاضرین
مجلس میں سے کچھ (لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت ہمارا حال اس وقت آج کے مقابلہ میں بہت اچھا
ہوگا۔ ہمیں اللہ کی عبادت کے لئے پوری فراغت اور فرصت حاصل ہوگی) (معاش و غیرہ کے لئے)
محنت و مشقت اٹھانی نہیں پڑے گی۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں اتم آج (فقر وفاق کے
اس دور میں، میث و حکم والے) اس دن کے مقابلہ میں بہت اچھے ہو۔ (ابو داؤد)

حدیث حدیث کے راوی محمد بن کعب قرظی تابعی ہیں جو علم قرآن اور صلاح و تقویٰ کے لحاظ سے اپنے
طبقہ میں ممتاز تھے، انہیوں نے اس راوی کا نام ذکر نہیں کیا جنہوں نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے
حوالہ سے یہ واقعہ من کو سنایا تھا۔ لیکن ان کا اس طرح روایت کرنا اس بات کا دلیل ہے کہ وہ راوی ان کے
نزدیک اللہ اور قابلِ اعتماد ہے۔

مصعب بن عمیرؓ کی صحابہ و کرامؓ میں ایک خاص شان اور جرات تھی، وہ بڑے ہار پروردہ ایک رئیسِ زلوسے
تھے، ان کا گھرانہ مکہ کا بڑا دولت مند تھا، اور یہ اپنے گھر کے بڑے لاڈلے چیتے تھے، اسلام قبول کرنے
سے پہلے ان کی زندگی امیرانہ اور میث و حکم راندہ تھی، پھر اسلام لانے کے بعد زندگی کا رخ بالکل بدل گیا،
اور وہ حال ہو گیا جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ کچھی پرانی چادر ہی جسم پر تھی، جس میں جا بجا ہنرے
کے ٹکڑوں کے بھی پوند تھے، ان کو اس حالت اور ہیئت میں دیکھ کر رسول اللہ ﷺ کی آنکھوں کے سامنے ہن کی

میش و سحرم ولی امیر اند زندگی کا نقشہ آگیا اور آپ کو روٹا آگیا۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ صحابہ گرام کو ایک اہم حقیقت سے آگاہ کرنے کے لئے ان سے فرمایا کہ۔ ایک وقت آئے گا جب تمہارے پاس یعنی میری امت کے پاس میش و سحرم کے سامان کی فراوانی ہوگی، ایک آدمی صبح کو ایک جوڑا پہن کر نکلے گا اور شام کو دوسرا جوڑا۔ اسی طرح دوسرے انواع و اقسام کے کھانے ہوا کریں گے، بجاؤ تمہارا کیا خیال ہے وہ وقت تمہارے لئے کیسا ہوگا؟ کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ وقت اور وہ دن تو بہت ہی اچھا ہوگا، ہمیں فراغت اور فرصت ہی فرصت ہوگی، بس اللہ کی عبادت کیا کریں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا تمہارا یہ خیال صحیح نہیں ہے، آج تم جس حال میں ہو یہ آئندہ آنے والے میش و سحرم کے حال سے بہتر ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ ﷺ نے یہ حقیقت بیان فرمائی تھی اس وقت تو **غلبہ** ہی کی طور پر اس پر یقین کیا جا سکتا تھا، لیکن پہلے بزمیہ اور بنو عباس کے دور حکومت میں اور بعد کی اکثر دوسری مسلم حکومتوں کے دور میں بھی اور آج کی ان مسلم حکومتوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے میش و سحرم کا سامان انتہائی فراوانی سے دے رکھا ہے، یہ حقیقت آنکھوں سے دیکھ لی گئی ہے اور دیکھی جا رہی ہے۔ بلاشبہ یہ اور اس طرح کی تمام پیشین گوئیاں رسول اللہ ﷺ کے معجزات اور آپ ﷺ کی نبوت کے دلائل میں سے ہیں۔

۶۶. عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا** فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ حَبِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غَفَاةٌ كَغَفَاةِ السَّيْلِ وَلَنْ تَزْعُرَ اللَّهُ مِنْ صُدُورِكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَتَقْدِرُ فَنِي فُلُوبِكُمْ **الْوَهْنُ** قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَحَرَابَةُ الْمَوْتِ.

۱۰۱. ابو ثوبان و اس کا بیان دلائل النبوة

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا قریب ہے (ایسا زمانہ) کہ (دشمن) قومیں تمہارے خلاف (جنگ کرنے اور تم کو مٹا دینے کے لئے) ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں جس طرح کھانے والی بہائم کے آدمی کھانے کی ٹکڑی (تشت) کی طرف ایک دوسرے کو جاتے ہیں۔ کسی عرض کرنے والے نے عرض کیا کہ کیا اس دن ہماری قعدہ کی قوت کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا (نہیں) بلکہ تم اس وقت بڑی قعدہ میں ہو گے، لیکن تم سیلاب کے کوزے کرکٹ کی طرح (بے جان اور بے وزن) ہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور (اس کے برعکس) تمہارے دلوں میں **کوہ** ڈال دے گا، کسی عرض کرنے والے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اس کا کیا مطلب؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کی کرہت۔

۱۰۲. ابو ثوبان و اس کا بیان دلائل النبوة

توضیح حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں رسول اللہ ﷺ کا جو ارشاد نقل ہوا ہے، جس وقت آپ ﷺ نے وہ فرمایا ہوگا، اس وقت بلکہ اس کے کئی صدی بعد تک بھی حالات ایسے رہے کہ بظاہر دور دور

تک اس کا امکان بھی نظر نہیں آتا تھا کہ کبھی آپ ﷺ کی امت کا ایسا حال بھی ہو گا اور وہ دشمن قوموں کے مقابلہ میں ایسی کمزور اور بے جان ہو جائے گی اور ان کے لئے نرم نوالہ بن جائے گی۔ لیکن آپ ﷺ نے جو فرمایا تھا، وہ واقع ہو کر رہا اور پار پار وقوع میں آیا اور آج بھی اس کے مظاہرے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اور اس انقلابِ حال اور انحطاطِ ذوال کابندی سبب جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا یہی ہے کہ اس دنیا اور یہاں کی زندگی سے ہم کو عشق ہو گیا اور موت (رلوندہ کی موت بھی) ہمارے لئے کمزور اگھوٹ بن گئی۔ بلاشبہ ہماری اس حالت نے ہم کو دشمنوں کے لئے نرم نوالہ بنادیا ہے، جیسا کہ اوپر عرض کیا جا چکا ہے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد بھی صرف پیشین گوئی نہیں ہے بلکہ امت کو آگاہی ہے کہ "اے اللہ! جسے" (یعنی حب دنیا اور کراہیت موت) کی بیماری سے قلوب کی حفاظت کی جائے۔

۱۶۶ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ أَمْرَاءُ كُمْ خَيْرَ كُمْ وَأَغْنِيَاءُ كُمْ سَمْعَاءُ كُمْ وَأُمُورُ كُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ لَفْظُهُمُ الْأَرْضِ خَيْرَ لَكُمْ مِنْ بَطْنِيهَا وَإِذَا كَانَ أَمْرَاءُ كُمْ شِرَارَ كُمْ وَأَغْنِيَاءُ كُمْ بُخْلَافُ كُمْ وَأُمُورُ كُمْ إِلَى بَسَاءِ كُمْ لَفْظُنُ الْأَرْضِ خَيْرَ لَكُمْ مِنْ لَفْظِهَا۔ (رواہ الترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب (حالت یہ ہو کہ) تمہارے حکمران تم میں سے نیک لوگ ہوں اور تم میں سے دولت مندوں میں سادہت و سخاوت کی صفت ہو، اور تمہارے معاملات باہم مشورہ سے طے ہوتے ہوں تو (ایسی حالت میں) زمین کی پشت تمہارے لئے اس کے بطن (پیٹ) سے بہتر ہے۔ اور (اس کے برعکس) جب حالت یہ ہو کہ تمہارے حکمران تم میں سے بدترین لوگ ہوں، اور تمہارے دولت مندوں میں (سادہت کے بجائے) بخل اور دولت پرستی آجائے، اور تمہارے معاملات (بجائے اہل اراۓ کی مشاورت کے) تمہاری عورتوں کی راہوں سے چلیں، تو (ایسی حالت میں) زمین کا بطن (پیٹ) تمہارے لئے اس کی پشت سے بہتر ہے۔ (ابن ماجہ)

تشریح رسول اللہ ﷺ پر مشکشف کیا گیا تھا کہ امت کا حال ایک زمانے تک یہ رہے گا کہ ان کے حکمران اور اہل حکومت نیک اور اچھے لوگ ہوں گے، اور ان میں سے دولت مندوں میں سادہت کی صفت ہوگی یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا خرمائی ہوئی دولت کو اخلاص و خوشدلی سے اچھے مصارف میں صرف کریں گے، ان کے معاملات خاص کر حکومتی اور اجتماعی معاملات باہمی مشورہ سے ہو کر کریں گے، (یہ تین حالتیں اس بات کی علامت ہیں کہ امت کا اجتہادِ حال اور میزانِ اللہ و رسول کے احکام اور مرنیت کے مطابق ہے) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ امت کے لئے یہ رہ خیریت کا ہو گا اور اس دور کے یہ اہل ایمان اس کے مستحق ہوں گے کہ اس دنیا میں اور اس زمین کی پشت پر رہیں۔ خیر امت ہونے کی حیثیت سے دنیا کی ہدایت و قیادت کی ذمہ داری سنبھالیں۔ اسی کے ساتھ آپ پر مشکشف یہ آگیا تھا کہ پھر ایک زمانہ آئے گا کہ امت کا حال اس کے

بالکل برعکس ہو جائے گا۔

حکومت کی باگ اور سارا حکومتی انتظام بدترین لوگوں کے ہاتھوں میں آجائے گا، اور مسلمانوں میں کے دولت مند لوگ سادت و سطاوت کے بجائے دولت کے پھیاری ہو جائیں گے اور اہم معاملات بجائے اس کے کہ اہل الرائے کے باہمی مشورے سے طے کئے جائیں، مگر واپس کی خواہشات اور ان کی رائے کے مطابق طے کئے جانے لگیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے شر و فساد کے اس زمانے کے بارے میں فرمایا کہ اس وقت یہ گہری ہوئی امت زمین کے اوپر چلنے اور رہنے بسنے سے زیادہ اس کی مستحق ہو گی کہ ختم ہو کر زمین کے پیٹ میں چلی جائے اور اس میں دفن ہو جائے۔

جیسا کہ بار بار عرض کیا گیا یہ حدیث شریف بھی صرف ایک پیشین گوئی نہیں ہے بلکہ اس میں امت کو بڑی سخت آگاہی ہے اس کا پیغام یہ ہے کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر رہنے اور چلنے پھرنے کا حق اس وقت تک ہے جب تک اس میں "ختم" والی ایمانی صفات رہیں، لیکن جب وہ ان صفات سے محروم ہو جائے اور اس کی زندگی میں شر و فساد غالب آجائے تو وہ اس کی مستحق ہو گی کہ ختم ہو کر زمین میں دفن ہو جائے۔

امین کے بعد اونے والے قتلوں کا بیان

۱۶۷ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فَنَا حَقِطَعَ اللَّيْلُ الْمُظْلِمُ يُضَيِّعُ الرَّجُلَ مُؤْمِنًا وَيُنْفِئُ كَافِرًا وَيُنْفِئُ مُؤْمِنًا وَيُنْصِبُ كَافِرًا يَبْنِي دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا۔ (رواه مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جلدی کرو اعمال صالحہ ان قتلوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح پے پے آئیں گے (حال یہ ہو گا کہ) صبح کرے گا آدمی اس حال میں کہ اس میں ایمان ہو گا اور شام کرے گا اس حال میں کہ وہ ایمان سے محروم ہو چکا ہو گا اور شام کو وہ مؤمن ہو گا اور صبح کو وہ مؤمن نہ رہے گا کہ فر ہو جائے گا دنیا کی متاع قبیل کے بدلے وہ پناہ دین ایمان بچا ڈالے گا۔ (مسلم)

ترجمہ رسول اللہ ﷺ پر مشکف کیا گیا تھا کہ آپ کی امت پر ایسے حالات بھی آئیں گے کہ رات کے اندھیرے کی طرح نوع پہ نوع فتنے لگا جا رہے ہوں گے، دن کی وجہ سے ایسا بھی ہو گا کہ ایک آدمی صبح کو اس حال میں اٹھے گا کہ اپنے عقیدے اور عمل کے لحاظ سے اچھا خاصا مؤمن و مسلم ہو گا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کسی گمراہی یا بد عملی میں مبتلا ہو کر پناہ دین ایمان پر ہلا کر دے گا۔

یہ فتنے گمراہانہ تحریکوں اور دعوؤں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں اور آتے رہے ہیں اور مل و دولت یا اقتدار کی ہوس اور دوسری نفسانی خواہشات کی شکل میں بھی، حدیث کا آخری جملہ "بَعْدَ فِتْنَةٍ بَعْرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا" (دنیا کی قبیل متاع کے بدلے پناہ دین ایمان بچا ڈالے گا) اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ حدیث کا

مطلب یہی نہیں ہے کہ آدمی دین حق اسلام کا منکر ہو کر ملت سے خارج ہو اور نصیحت کا فرو جاوے گا، بلکہ اس میں دو سبب صورتیں داخل ہیں، جن میں آدمی دنیا کے لئے (جس میں مال و دولت اور اقتدار کی ہوس اور ہر طرح کی نفسانی اغراض شامل ہیں) دین کو یعنی اللہ و رسول کے احکام کو نظر انداز کر دے، اس طرح دنیا کی طلب میں آخرت فراموشی اور ہر قسم کا فسق و فجور بھی اس میں شامل ہے، جو منہی کفر ہے۔ جیسا کہ بار بار عرض کیا جا چکا ہے، رسول اللہ ﷺ کے اس طرح کے ارشادات کے مخاطب اگرچہ الظاہ صحابہ کرام ہی ہوتے تھے لیکن فی الحقیقت ان کے مخاطب ہر دور کے آپ ﷺ کے امتی ہیں اور آپ ﷺ کے اس پیام اور وصیت کا حاصل یہ ہے کہ ہر مؤمن، آنے والے ایمان بخش فتنوں سے ہوشیار رہے، اور اعمالِ صالحہ کے اہتمام میں سہمت اور جلدی کرے، ایسا نہ ہو کہ کسی فتنہ میں جتا ہو جائے اور بچہ اعمالِ شیعہ کی توفیق ہی نہ ہو نیز اگر اعمالِ صالحہ ترک کر دے گا تو وہ اس کا مستحق ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔

۶۸) عَنْ الْمُقَدِّدِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْبَةَ لَمَنْ حُبَّ الْفِتْنِ إِنَّ الشَّيْبَةَ لَمَنْ حُبَّ الْفِتْنِ، وَلَمَنْ ابْتُلِيَ فَصَرَّ فَوَافَا، (رواہ ابو داؤد)

حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے خود سنا آپ فرما رہے تھے کہ شیبہ دو بندہ تیک بخت اور خوش نصیب ہے جو فتنوں سے محفوظ رہے جو فتنوں سے ٹیک بخت اور خوش نصیب ہے جو فتنوں سے دور رکھا گیا اور دو صابر اور ثابت قدم رہا تو (اس کا کیا کہنا) اس کو شہادش اور مبارک باد۔ (اسلمی، ص ۱۰۸)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ کا طریقہ تھا کہ کسی بات کی اہمیت سمجھیں اور محاشین کے ذہن نشین فرمانا چاہتے تو اس کو مکرر سہ کر رہا ارشاد فرماتے، اس حدیث میں آپ ﷺ نے تین بار یہ جملہ ارشاد فرمایا **إِنَّ الشَّيْبَةَ لَمَنْ حُبَّ الْفِتْنِ** (دو بندہ خوش نصیب ہے جو فتنوں سے دور اور ٹیک بخت ہو جائے) یہ بات آپ ﷺ نے بار بار فرمائی اس لئے ارشاد فرمائی کہ کسی بندہ کا فتنوں سے محفوظ رہنا فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت چونکہ نظر نہیں آتی اس لئے بہت سے بندوں کو اس کا احساس اور شعور بھی نہیں ہوتا اس وجہ سے نہ ان کے دل میں اس نعمت کی قدر ہوتی ہے نہ اس پر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو بڑی محرومی ہے، رسول اللہ ﷺ نے یہ بات تین دفعہ ارشاد فرما کر اس نعمت کی اہمیت و عظمت و ذہن نشین کرنے کی کوشش فرمائی۔ آخر میں فرمایا کہ اور جو بندہ و تقدر الہی سے فتنوں میں جتا کیا گیا اور اس نے اپنے کو جتا، یعنی وہ دین پر اور اللہ و رسول کی وفاداری پر صابر و ثابت قدم رہا تو اس کو شہادش اور مبارک باد اس کا کیا کہنا، دو بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ حدیث کے آخری جملے **وَلَمَنْ ابْتُلِيَ فَصَرَّ فَوَافَا** کا مطلب شامعین نے اور بھی بیان کیا ہے اس عاجز کے نزدیک وہی راجح سے یہاں لکھا گیا ہے۔ **وَالْعَلَمُ عَنِ اللَّهِ**

۶۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْفَارُ الزُّمَانُ وَيَقْصُصُ الْعِلْمُ وَتُظْهِرُ الْفِتْنُ وَيُلْغِي

الشُّعْ وَيُخَفِّرُ الْهَرَجَ، قَالُوا وَمَا الْهَرَجُ؟ قَالَ الْقَنْلُ۔ (رواہ بخاری و مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ (وقت آئے گا) زمانہ قریب قریب ہو جائے گا، اور علم اٹھایا جائے گا، اور نیکے نمودار ہوں گے، اور (انسانی طبعیتوں اور دلوں میں) غفلت ڈال دیا جائے گا، اور بہت ہوگا ہرج منہج نے عرض کیا کہ ہرج کا کیا مطلب؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا (اس کا مطلب ہے) کشت و خون۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

تشریح

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے امت میں پیدا ہونے والے چند فتنوں کے بارے میں انکشاف دی ہے، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات آپ ﷺ نے ان الفاظ میں ارشاد فرمائی **”يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمِينَ“** اشارت صحیح نے اس کے متعدد مطلب بیان کئے ہیں، اس عاجز کے نزدیک ان میں قریب الفہم یہ ہے کہ وقت میں برکت نہ رہے گی، جلد ہی جلدی گزرے گا، جو کام ایک دن میں ہو جاتا ہے وہ کئی دن میں ہو سکے گا، راقم بطور کا تو یہ ذاتی تجربہ بھی ہے واللہ اعلم۔ دوسری بات آپ ﷺ نے ارشاد فرمائی کہ علم اٹھایا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ علم جو نبوت کی میراث ہے وہ اٹھایا جائے گا، ایک دوسری حدیث میں اس کی وضاحت اس طرح فرمائی گئی ہے کہ علم کے بارے میں (جو اس علم کے وارث و امین ہیں) اٹھائے جائیں گے (چاہے کتب خانے باقی رہیں اور پیشہ ور عالموں سے جو کچھ دستیاب تھی رہیں) حقیقت یہ ہے کہ علم جو نبوت کی میراث ہے، اور جو ہدایت اور نور ہے، وہ وہی ہے جس کے حاملی اور امین علمائے ربانی ہیں۔ جب وہ باقی نہیں رہیں گے اور اٹھائے جائیں گے تو وہ علم اور نور بھی ان کے ساتھ اٹھ جائے گا۔ تیسری بات آپ ﷺ نے ارشاد فرمائی ”اور طرح طرح کے نیکے نمودار ہوں گے“ یہ بات بھی توضیح و تشریح کی محتاج نہیں۔ چوتھی بات آپ ﷺ نے ان الفاظ میں ارشاد فرمائی **”وَيُفْلِي الشُّعْ“** مطلب یہ ہے کہ غفلت و فیاضی اور اہلکار جو صفات محمودہ ہیں وہ لوگوں میں سے نکل جائیں گے اور ان کے بجائے ان کی طبیعت میں غفلت جو ایک منحوس و قلیلہ ہے ڈال دیا جائے گا۔ آخری بات آپ ﷺ نے ارشاد فرمائی کہ کشت و خون کی گرم بازاری ہوگی، جو دنیا کے لحاظ سے بھی افراتفر اور امتوں کے لئے تباہ کن ہے، اور آخرت کے لحاظ سے بھی گناہ عظیم۔ اللہ تعالیٰ ان سب فتنوں سے حفاظت فرمائے۔

(۷۰) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ **”الْعِبَادَةُ فِي الْهَرَجِ كَهَجْرَةِ الْبُيُوتِ“** (رواہ مسلم)

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کشت و خون کے زمانے میں عبادت میں مشغول ہو جانا ایسا ہے جیسا کہ ہجرت کر کے میری طرف آ جانا۔ (صحیح مسلم)

تشریح

مطلب یہ ہے کہ جب نافع کشت و خون کی گرم بازاری ہو تو مومن کو چاہئے کہ انہماک و امن بچانے اور نیکو ہو کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایسا ہوگا جیسا کہ اپنا ایمان بچانے کے لئے دارالکفر سے ہجرت کر کے میری طرف آ جانا۔

(۷۱) عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ أَتَيْنَا آتَسَ بْنَ مَالِكٍ فَشَكُّوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْفِي مِنَ الْحُجَّاجِ فَقَالَ

إِصْبِرُوا لِأَنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الْبَدْيُ بَعْدَهُ أَشْرُ مِنْهُ حَتَّى تَلْقُوا رَبَّكُمْ، سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﴿٧٢﴾ (رواہ البخاری)

ترجمہ: زبیر بن عدی تابعی سے روایت ہے کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے حجاج کی طرف سے ہونے والے مظالم کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ (ان مظالم اور مصائب پر) صبر کرو، اور یقین کرو کہ جو زمانہ بھی تم پر آئے گا، اس کے بعد کا زمانہ اس سے بدتر ہی ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب کے حضور میں حاضر ہو جاؤ گے۔ یہ بات میں نے سنی ہے، تمہارے نبی ﷺ سے۔ (الحج ۷۲)

تشریح: اس سلسلہ معارف الحدیث میں یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام میں آپ ﷺ کے خدام خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت طویل عمر عطا فرمائی، وہ حضور ﷺ کی وفات کے بعد قریباً ہی ۸۰ سال حیات رہے، بعد میں قیام رہا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد بنی امیہ کا دور دور ہے اس میں حجاج ثقفی کا ظلم اور اس کی شاکاں ضرب الملش ہے۔ زبیر بن عدی تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے حجاج کے مظالم کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مقابلہ صبر و تحمل سے کرو، آگے اس سے بھی زیادہ برا زمانہ آنے والا ہے، میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ بعد میں آنے والا زمانہ پہلے سے بدتر ہی ہوگا۔

اس پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ حجاج کے بعد تو حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور بھی آیا ان کے بعد بھی مختلف زمانوں میں اچھے اچھے عادل و صالح سلاطین اور حکمران ہوئے ہیں، پھر حضور ﷺ کے اس ارشاد کی کیا توجیہ ہوگی کہ بعد کا ہر زمانہ پہلے سے بدترین ہوگا؟

واقعہ یہ ہے کہ حضور ﷺ کے ارشاد کا تعلق صرف حکومت اور ارباب حکومت سے نہیں ہے بلکہ عام امت کے عمومی احوال کے لحاظ سے آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”بعد کا زمانہ پہلے سے بدتر ہی ہوگا“ اور اس میں کوئی شبہ نہیں، مشاہدہ ہے۔ حجاج بادشاہ و سیاہی تھا، جیسا کہ اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کے علاوہ حکمران طبقہ میں اس وقت اور بھی لوگ تھے، جن میں شر و فساد تھا، لیکن امت میں اس وقت اچھی خاصی اقداس صحابہ کرام کی موجود تھی، اکابر تابعین جو امت میں صحابہ کرام کے بعد سب سے افضل ہیں بڑی تعداد میں تھے، تو عام مؤمنین میں بھی صلاح و اتقویٰ تھا، بعد کا ہر دور مجموعی لحاظ سے اس کے مقابلہ میں یقیناً بدتر ہی رہا۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ ماضی اور مستقبل میں یہی تناسب رہا ہے۔ اور اپنی زندگی میں تو آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فتنوں سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔

﴿٧٢﴾ عَنْ سَعِيدَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْخِلَافَةُ تَلْفُوزُ سَنَةً ثُمَّ يَحْكُمُونَ مُلْكًا ثُمَّ يَقُولُ سَنِيَّةُ أُمِّكَ خِلَافَةُ أَبِي بَكْرٍ سَنَتَيْنِ وَخِلَافَةُ عُمَرَ عَشْرَةٌ وَغُفْمَانُ ابْنَتِي عَشْرَةٌ وَعَلِيٌّ

ہوا، گھنٹا بول تو وہ مجھے یاد آجاتی ہے، جس طرح ایک آدمی دوسرے کسی آدمی سے چرسے کو بول جاتا ہے جب وہ اس سے غائب ہو جائے، پھر جب اس کو دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے (اور جواہر پوریا داتا جی کہتا ہے)۔

حضرت حضرت حدیث کے علاوہ دوسرے متعدد صحابہ کرامؓ نے بھی یہ مضمون روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن بہت طویل بیان فرمایا جس میں آپ ﷺ نے قیامت تک ہونے والے واقعات و حوادث کا ذکر فرمایا، ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسے غیر معمولی حوادث و واقعات اور ایسے اہم فتنوں کا ذکر فرمایا جن کے بارے میں امت کو کچھ نہ دینا آپ ﷺ نے ضروری سمجھا، یقیناً آپ ﷺ کے منصب نبوت کا تقاضا اور آپ ﷺ کے شہدائے شان تھا، لیکن وہ لوگ جن کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو ابتدا سے آخر تک عالم سے قیامت تک زمین و آسمان کی ساری کائنات اور تمام مخلوقات کا ذریعہ اور پتہ چلنے کا علم کلی عطا حاصل تھا۔ وہ حضرت حدیث کی اس حدیث اور اس مضمون کی ۱۰ سری حدیثوں سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے اس بیان میں ان کی اصطلاح کے مطابق تمام **عالمات و ممالک** بیان فرمایا تھا یعنی روئے زمین کے سارے ملکوں و ہندوستان، ایران، افغانستان، چین، جاپان، امریکا، افریقہ، انگلینڈ، فرانس، ترکی، روس و غیرہ جو دنیا کے تمام ملکوں میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں، جانوروں، پتندوں، پودوں، پتلیوں، مسمیوں، مچھروں، کیڑے مکوڑوں اور سمندر میں پیدا ہونے والی مخلوقات کے سب تمام حالات آپ ﷺ نے بیان فرمائے تھے کہ یہ سب بھی **عالمات و ممالک** میں شامل ہے اسی طرح مختلف ملکوں کے ریڈیو سے مختلف زبانوں میں جو خبریں اور جو کچھ دنیا بھر میں نشر ہوتا ہے، اور مختلف ملکوں کے ہزاروں اخبارات میں مختلف زبانوں میں جو کچھ چھپتا رہا ہے اور چھپتا رہے گا اور قیامت تک چھپے گا وہ سب بھی آپ ﷺ نے مسجد نبوی کے اس خطبہ میں صحابہ کرام کو بتلایا تھا، کیونکہ یہ سب بھی **عالمات و ممالک** میں داخل ہیں۔

جس آدمی کو اللہ نے ذرا برابر بھی عقل دی ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ حدیث کا یہ مطلب بیان کرنا اور ایسا دعویٰ کرنا کس قدر جاہلانہ اور احمقانہ بات ہے۔

اس کے علاوہ اس سلسلہ میں یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ اگر رسول اللہ ﷺ نے اپنے خطبہ میں ان لوگوں کے دعوے کے مطابق تمام **عالمات و ممالک** اور ہر طرح کے جڑی حواشی و واقعات بیان فرمائے تھے، تو اس کا تو ضروری ذکر فرمایا ہو گا کہ میرے بعد پہلے خلیفہ ابو بکرؓ ہوں گے اور ان کے زمانہ خلافت میں یہ یہ ہو گا۔ ان کے بعد دوسرے خلیفہ عمر بن الخطابؓ اور ان کے بعد تیسرے خلیفہ عثمان بن عفانؓ ہوں گے اور ان کے دور میں اور اس کے بعد یہ یہ واقعات پیش آئیں گے۔ تو اگر حضور ﷺ نے اس خطبہ میں **جميع ممالك و ممالک** اور اس سلسلہ میں یہ سب بھی بیان فرمایا تھا، تو حضور ﷺ کی وفات کے بعد انتخاب خلیفہ کے سلسلہ میں کسی غور و فکر اور کسی مشاورت کی ضرورت نہ ہوتی اور حقیقتاً بنی ساعدہ میں جو کچھ ہوا کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہر شخص کو یاد ہو گا کہ حضور ﷺ نے چند ہی روز پہلے تو فرمایا تھا کہ میرے بعد خلیفہ

علامات قیامت

www.ahlehaqq.org

علامات قیامت

رسول اللہ ﷺ نے جس طرح امت میں پیدا ہونے والے فتنوں کی اطلاع دی ہے اسی طرح کچھ چیزوں کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے ان کا ظہور ہو گا۔ ان میں سے کچھ بہت غیر معمولی قسم کی ہیں، جو بظاہر اس عام قانون قدرت کے خلاف ہیں جن پر اس دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ جیسے سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا، اور قاصۃ الارض کا خروج، اور دجال کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وغیرہ۔ ان غیر معمولی علامات کا ظہور اس وقت ہو گا جب قیامت بہت قریب ہوگی، یہ چیزیں گویا قیامت کا پیش خیمہ اور اس کی تمہید ہوں گی، ان کو قیامت کی "علامت خاصہ" اور "علامت کبریٰ" بھی کہا جاسکتا ہے۔ ان کے علاوہ آنحضرت ﷺ نے قیامت سے پہلے کچھ ایسی چیزوں، ایسے واقعات اور ایسے تغیرات کے ظہور کی اطلاع دی ہے، جو اس طرح کے غیر معمولی تو نہیں ہیں، لیکن خود آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک اور زمانہ خیر القرون کے لحاظ سے مستبعد اور غیر معمولی ہیں، اور امت میں ان کا ظہور شروع و سبب کی علامت ہے، ان کو قیامت کی عمومی علامات کہا جاسکتا ہے۔ قرآن میں پہلے رسول اللہ ﷺ کے وادارشات پیش کئے جارہے ہیں جن میں آپ ﷺ نے دوسری قسم کی چیزوں کا یعنی قیامت کی عمومی علامات کا ذکر فرمایا ہے اپنی قسم یعنی "علامت کبریٰ" سے متعلق حدیثیں بعد میں جہنم کی جہنمیں گی۔

قیامت کی عمومی نشانیاں

۷۴ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا الشُّيْخُ ۞ يُحَدِّثُ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَعْنَى السَّاعَةِ؟ قَالَ إِذَا ضُيِّبَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ إِذَا وَصَّدَّ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. (رواہ البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس اثنا میں کہ رسول اللہ ﷺ بیان فرما رہے تھے، ایک امراہ (بدھن) آیا اور اس نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب (دودھ) آجائے کہ (امانت) ضائع کی جائے گی تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو، اس امرائی نے عرض کیا کہ امانت کیسے ضائع کی جائے گی؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب معاملات ظالموں کے سپرد رکھے جائے لگیں تو انتظار کرو قیامت کب (کے اللہ کی)

تفسیر: ہماری اردو زبان میں "امانت" کا مفہوم بہت محدود ہے لیکن قرآن و حدیث کی زبان میں اس کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اپنے اندر عظمت اور اہمیت بھی لئے ہوئے ہے، ہر عظیم اور اہم ذمہ داری کو "امانت" سے تعبیر کیا جاتا ہے، امانت کے مفہوم کی وسعت اور عظمت کو سمجھنے کے لئے آخر سورہ احزاب کی آیت "اَلَا عَزَمَ الْاِمْنَةُ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ" اللہ تعالیٰ پر غور کر لیا جائے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی اس حدیث میں لمانت کے ضائع کئے جانے کی وضاحت خود رسول اللہ ﷺ نے فرمائی ہے کہ ذمہ داریاں ایسے لوگوں کو سپرد کی جائیں جو ان کے اہل نہ ہوں اس میں درجہ بدرجہ ہر طرح کی ذمہ داری شامل ہے۔ حکومت، حکومتی مناصب اور عہدے، حکومتی اختیارات، اسی طرح دینی قیادت و لمانت، افتاء، قضا، اخلاف کی تولیت اور ان کے انتظام و فیہ کی ذمہ داری اس طرح کی جو بھی بڑی یا چھوٹی ذمہ داری ٹاپلوں کے سپرد کی جائے گی تو یہ لمانت کی ضمانت اور اجتماعی ذمہ داری کی شہیدہ معصیت ہے، جس کو رسول اللہ ﷺ نے قرب قیامت کی نشانی بتلایا ہے۔

اس حدیث میں آنحضرت ﷺ کا جو ارشاد ہے اگرچہ وہ ایک اسرائیلی ساکھ کے جواب میں ہے، لیکن عام امتیوں کے لئے اس کا یہ پیغام اور سبق ہے کہ لمانت کی حفاظت کی اہمیت کو محسوس کرو اس کا حق اور گروہ، ہر درجہ کی ہر نوع کی ذمہ داریاں ان افراد کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہوں اس کے خلاف کرو گے تو لمانت کی ضمانت کے مجرم ہو گے اور خدا کے سامنے اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔

(۷۵) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ مِثْنُ يَدَيِ الشَّاعِلِ عَمَلَاهُ

فَاخْلُذْ وَفَقِمْ (ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے (کچھ گلاب لوگ ہوں گے، تم کو چاہئے کہ ان سے پیچ کر لے آؤ)

ترجمہ: گلاب سے یہاں مراد دو لوگ ہیں جن کا جوت خیر معمولی قسم کا ہو اور اس کا تعلق دین سے ہو جیسے نبوت کا جہود غرضی کرنے والے، اور جمہوری حدیثیں اچھٹے والے اور جمہولے قسے گھڑ کے اپنی بدعات و خرافات کو رواج دینے والے۔ رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد قیامت سے پہلے ایسے لوگ پیدا ہوں گے اور تم کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے امتیوں کو چاہئے کہ ان سے ہوشیار اور دور رہیں ان کے چال میں نہ پھنسیں۔ جیسا کہ مضمون ہے عہد نبوی سے اب تک سینکڑوں مدعیان نبوت بھی پیدا ہوئے جن میں سب سے پیدا ہوا یا جو مسلمان گلاب تھا، اور یورپی معلومات کے لحاظ سے آخری غلام احمد قادیانی اسی طرح مہدویت کے مدعی بھی پیدا ہوئے۔ رت اور ہیبت سی گمراہ کن دعوؤں کے داعی اور قائد بھی۔ یہ سب ان کذابین میں شامل ہیں، جن کی اطلاع رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں دی ہے، اور ان سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔

(۷۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اتَّجَدَ الْفَقِيرُ دُولًا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالرُّكُودَةُ مَغْرَمًا وَلَعَلَّكُمْ لِيغِيْرَ الْبَيْنَ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ وَعَقَى أُمَّهُ وَأَذْنًا صَبِيْقَهُ وَأَقْضَا آبَاهُ وَظَهَرَتْ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَمَسَدَ الْقَبِيْلَةِ فَاسْقَهُمْ وَكَمَانَ رَجِيمِ الْقَوْمِ أَرْزَلَهُمْ وَأَحْرَمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتْ الْفِتْنَاتُ وَالْمَعَارِفُ وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ وَلَعَنَ إِخْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلُهَا فَأَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ وَيُحَا عَمْرَاءُ وَزَلْزَلَةُ وَخَسْفًا وَمَسْحًا وَقَذْفًا وَأَيَاتٍ تَتَابَعُ كَيْطَامٍ لِقِطْعٍ

سنگہ قناعت - (رواد القوم)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب غنیمت کو بنایا جائے گے ذاتی دولت اور امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو تعاون اور علم حاصل کیا جانے لگے دین کے علاوہ دوسری (ذنیوی) اغراض کے لئے اور لوگ فرما کر داری کریں اپنی ذیوی کی اور نافرمانی کریں اپنی ماں کی اور اپنے سے انکمنی دوستوں کو اور دور کریں باپ کو اور بلند ہوں آوازیں مسجدوں میں اور قبیلہ کی سرداری کرے ان میں کافق اور قوم کا لیدر ایسا شخص ہو جو ان میں سب سے کمین ہو اور جب کسی آدمی کا اکرام کیا جائے اس کے شر کے ذرے اور (پیشہ ور) کانے والیاں اور باپے گاہے عام ہوں اور شر اٹھیں پی جائیں اور امت کے بعد والے اس کے انگوں پر لعنت کریں تو اس وقت انتظار کرو، سرخ آمد حیوں کا اور زلزلوں کا اور زمین میں دھنسائے جانے کا اور صورتیں مسخ کے جانے کا اور پتھر بدستے کا اور (ان کے علاوہ اس طرح کی) اور نشانیوں کا جو پے در پے اس طرح آئیں گی جس طرح ایک بار ہو نکات دیا گیا ہو اس کا حاکم، تو پے در پے کریں اس کے دانے۔ (ابن ماجہ)

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے قیامت سے پہلے امت میں پیدا ہونے والی چند بڑھاپہ خرابیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی یہ کہ مال غنیمت جو دینا اصل مجاہدین اور غازیوں کا حق ہے اور جس میں فخر اور مساکین کا بھی حصہ ہے اور باب اختیار اس میں ذاتی دولت کی طرح تصرف کرنے لگیں گے، دوسری یہ کہ لوگ حکومت کو زکوٰۃ خوش دلی سے ادا نہیں کریں گے، بلکہ اس کو ایک طرح کا تعاون سمجھیں گے، تیسری یہ کہ علم دین جو دین ہی کے لئے اور اپنی آخرت ہی کے لئے حاصل کیا جانا چاہئے، وہ غیر دینی اغراض کے لئے یعنی دنیوی منافع اور مقاصد کے لئے حاصل کیا جانے لگے گا، چوتھی اور پانچویں یہ کہ لوگ اپنی بیویوں کی تابعداری اور باز برداری کریں گے اور ملاں کے ساتھ ان کا رویہ نافرمانی اور ایذا رسانی کا ہو گا، اور چھٹی اور ساتویں یہ کہ یاد دوستوں کو گھلے لگایا جائے گا اور باپ و حکمران جانے گا اور اس کے ساتھ بد سلوکی کی جائے گی آٹھویں یہ کہ مسجدیں جو خانہ خدا ہیں اور ازلہ لو اب ان میں بلا ضرورت زور سے بولنا منع ہے، ان کا اب و احترام نہیں رہے گا، ان میں آوازیں بلند ہوں گی اور شور و ہنگام ہو گا، نویں یہ کہ قبیلوں کی سیاست و قیادت فاسقوں فاجروں کے ہاتھ میں آجائے گی، دسویں یہ کہ قوم کے ذمہ داروں کے جو ان میں سب سے زیادہ کمینے ہوں گے، گیارہویں یہ کہ شریر آدمیوں کی شرارت اور شیطانت کے خوف سے ان کا اکرام و اعزاز کیا جائے گا، بارہویں اور تیرہویں یہ کہ پیشہ ور گانہ والیوں کی اور معارف و مزامیر یعنی پاجوں گاجوں کی (اور ان سے دل بربانے والوں کی) کثرت ہوگی، پندرہویں یہ کہ شرابیں خوب پی جائیں گی، اور چند رھویں یہ کہ امت میں بعد میں آنے والے لوگ امت کے پہلے طبقہ کو اپنی لعنت و بدگوئی کا نشانہ بنائیں گے۔ آخر میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب امت میں یہ خرابیاں پیدا ہو جائیں تو انتظار کرو کہ خداوندی قہر ان

خوفا رہے کہ اسلامی نظام میں زکوٰۃ حکومت وصول کرتی اور وہی اس کو مستحقین کو پہنچاتی ہے، جن کے انوں میں خوف خدا اور ایمان رائج نہیں ہو جاوے گا تو حکومتی یکسو کی طرح جاواں بگھتے ہیں۔

ملک شام کے شہر ہمصی کے لوگوں اور ان کی تعداد میں اس روشنی میں نظر نہیں آتی اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے حق کی اطلاع دی ہے۔

مجاہد اس وسیع علاقہ کا نام ہے جس میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، ہمدہ، طائف، رابغ وغیرہ شہر واقع ہیں۔ اور یسری ملک شام کا ایک شہر تھا۔ دمشق سے قریب تین منزل کی مسافت پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے شمار چین، حافظہ ابن حجر، علامہ ابن ابی عمیر و انکشاف شمار چین حدیث نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی اس پیشین گوئی کا مصداق وہ آگ تھی جو سوا قریب صدق ابھری کے وسط میں مدینہ منورہ کے قریب سے نمودار ہوئی شروع ہوئی، پہلے تین دن شدید زلزلہ کی کیفیت رہی اس کے بعد ایک نہایت وسیع و عریض علاقے میں آگ نمودار ہوئی اس آگ میں دہل کی سی طرف اور ترکہ بھی تھی۔

نکاح ہے کہ یہ آپ ایسی تھی کہ معلوم ہو تھا کہ آگ کا ایک بہت بڑا شہر ہے، وہ جس پہاڑ پر سے گزرتی ہو چور چور ہو جاتا یا پھٹل جاتا یہ آپ اگرچہ مدینہ منورہ سے فاصلہ پر تھی، لیکن اس کی روشنی سے مدینہ منورہ کی راقوں میں دن کا سا اجالا رہتا تھا، لوگ اس میں دوسب کام کر سکتے تھے، جو دن کے اجالے میں کئے جاتے جس میں اس کی روشنی سے نکلوانے میں کوئی شک و شبہ نہ تھا، یہ زمانہ اور لاسری تہذیب تھی یعنی گئی۔

یہ بھی لکھا ہے کہ اس آگ کے بیانات میں سے یہ بھی تھا کہ وہ جہنم کو تو ہلا کر رکھ کر دیتی تھی، لیکن وہ خدوں کو نہیں جلاتی تھی، لکھا ہے کہ یہ آگ تمام جہنمیوں کو جلاتی تھی اور جب تک قربان پونے دو مہینے تک رہی لیکن مدینہ منورہ اس سے نہ صرف یہ کہ محفوظ رہا بلکہ ان دنوں میں وہاں نہایت خوشگوار ٹھنڈی ہوا میں چلتی ہیں۔ بالمشبہ یہ آگ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان کی قرب و جلال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ حضرت عائشہؓ نے سارے جہنم کو دیکھ کر یہ کہنے لگی کہ اس کی آگ ان دنوں کی آگ ہے۔

قیامت کی علامات کبریٰ

آفتاب کا چاہے مغرب سے طلوع ہو یا اُپ (اُرش کا خروج)، و جال کا فتنہ،

حضرت مہدی کی آمد، حضرت مسیح کا نزول

(٧٩) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضَحَى وَإِلَهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبِهَا فَلَا أُخْرَى عَلَى أَمْرٍ هَاقِيَةٍ. (رواه مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ قیامت کی نشانیوں سے سب سے پہلے جس کا ظہور ہو گا وہ آفتاب کا طلوع ہونا ہے مغرب کی طرف سے اور لوگوں کے سامنے نہایت کے وقت اللہ ﷻ کا پرآوردہ ہونا اور دونوں میں سے

جو بھی پہلے ہو، دوسری اس کے بعد مصلوبی ہوگی۔ (صحیح مسلم)

تشریح ظاہر ہے کہ جس وقت رسول اللہ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر اتنا ہی منکشف کیا گیا تھا کہ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے سب سے پہلے ان دو غیر معمولی اور خارق عادت واقعات کا ظہور ہوگا، ایک یہ کہ آفتاب جو ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، وہ ایک دن جانب مغرب سے طلوع ہوگا اور دوسرے یہ کہ ایک عجیب و غریب جانور (ذاتۃ الافرہض) کا خارق عادت طریقہ سے ظہور ہوگا۔ اس وقت تک آپ ﷺ پر یہ منکشف نہیں فرمایا گیا تھا کہ ان میں سے کون سا واقعہ پہلے ہوگا اور کون بعد میں اس لئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان میں سے جو بھی پہلے ہو دوسرا اس کے بعد مصلوبی ہوگا۔ گویا یہ دونوں واقعے ساتھ ساتھ ہوں گے۔

ذاتۃ الافرہض کے خروج کا ذکر قرآن مجید (سورہ نمل کی آیت نمبر ۸۲) میں بھی فرمایا گیا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی اصل باتیں عوام میں مشہور ہیں، اور تفسیر کی بعض کتابوں میں بھی اس سے متعلق رطب و یابس روایتیں نکل دی گئی ہیں، لیکن قرآن پاک کے ظاہری الفاظ اور قابل اعتبار روایات سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمین پر چلنے اور دوڑنے والا جانور ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ خارق عادت طریقہ سے زمین سے پیدا فرمائے گا، (جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی ایک چٹان سے پیدا فرمائی تھی) اور وہ بحکم خداوندی انسانوں کی طرح کلام کرے گا، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی جنت قائم کرے گا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کی صفایہ بڑی سے برآمد ہوگا۔

یہ دونوں واقعات جن کا اس حدیث میں ذکر ہے (آفتاب کا بجائے مشرق کے جانب مغرب سے طلوع ہونا اور کسی جانور (ذاتۃ الافرہض) کا تولد و تناسل کے عام معروف طریقہ کے بجائے زمین سے برآمد ہونا) بظاہر اس نظام قدرت کے خلاف ہے، جو اس دنیا کا عام نظام ہے، اس لئے ایسے کم فہموں کو جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وسعت سے آشنا نہیں ہیں، ان کے بارے میں شک شبہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کو سمجھنا چاہئے کہ یہ سب اس وقت ہوگا جب دنیا کا وہ نظام جس پر یہ دنیا چل رہی ہے ختم کیا جائے گا اور قیامت کا دور شروع ہوگا، اور زمین و آسمان بھی فنا کر دیئے جائیں گے اور دوسرا عالم برپا ہوگا پھر تو وہ سب کچھ سامنے آئے گا جو ہماری اس دنیا کے نظام سے بالکل مختلف ہوگا۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قیامت کی علامت خاصہ اور علامت بیہوشی بھی دو طرح کی ہیں، بعض وہ ہیں جن کا ظہور قیامت کے بالکل قریب میں ہوگا، گویا ان علامات کے ظہور ہی سے قیامت کی شروعات ہو جائے گی جس طرح صبح صادق کی نمود و دن کی آمد کی علامت ہوتی ہے اور اسی سے دن کی آمد شروع ہو جاتی ہے، یہ دونوں علامتیں جن کا اس حدیث میں ذکر ہے اسی قبیل سے ہیں، اور اس قبیل کی علامتوں میں سب سے پہلے انہی کا ظہور ہوگا اور ان کا ظہور گویا اس کا اعلان ہوگا کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب تک جس نظام پر چل رہی تھی اب وہ ختم ہو گیا اور قیامت کا دور دوسرا نظام شروع ہو گیا۔ اور

قیامت کی "علامات کبریٰ" میں سے بعض وہ ہیں جن کا ظہور قیامت سے کچھ مدت پہلے ہوگا اور وہ قرب قیامت کی علامات ہوں گے، وہ جہاں کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول (جن کا ذکر آگے درج ہونے والی حدیثوں میں آ رہا ہے) قیامت کی اس قسم کی علامات میں سے ہے۔

(۸۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَئِنْ إِذَا عُرِجَ نَفْسًا يَمَانَهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسُتَ فِي يَمَانِهَا غَيْرًا طَلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدُّجَالُ وَذَابَةُ الْأَرْضِ.

(رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ (قیامت کی نشانیوں میں سے) تین وہ ہیں جن کے ظہور کے بعد کسی ایسے شخص کو جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں کیا تھا اس کا ایمان لانا (اور نیک عمل کرنا) کوئی نفع نہیں پہنچائے گا (اور کچھ کام نہ آئے گا) آفتاب کا طلوع ہونا مغرب کی جانب سے اور وہاں کا ظاہر ہونا اور ذابۃ الارض کا برآمد ہونا۔ (صحیح مسلم)

ترجمہ: ان تینوں نشانیوں کے ظہور کے بعد یہ بات کھل کر سب کے سامنے آ جائے گی کہ اب دنیا کے نظام کے ورہم برہم ہونے کا اور قیامت کا وقت قریب آ گیا، اس لئے اس وقت ایمان لانا یا گناہوں سے توبہ کرنا یا صدقہ خیرات جیسا کوئی نیک کام کرنا جو پہلے نہیں کیا گیا تھا ایسا ہوگا جیسا کہ موت کے دروازے پر پہنچ کر اور فیہی حقائق کا مشاہدہ کر کے کوئی ایمان لائے یا گناہوں سے توبہ کرے یا صدقہ خیرات جیسا کوئی نیک کام کرے، اس لئے اس کا اظہار نہ ہوگا اور وہ کام نہ آئے گا۔

(۸۱) عَنْ عُمَرَ بْنِ حَضْرَمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا بَيْنَ خَلْقِي أَقَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَمْرًا أَكْبَرُ مِنَ الدُّجَالِ. (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت عمران بن حضم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت آنے تک کوئی امر (کوئی واقعہ اور حادثہ) وہاں کے فتنہ سے بڑا اور سخت نہ ہوگا۔ (صحیح مسلم)

ترجمہ: مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے اب تک اور اب سے قیامت تک اللہ کے بندوں کے لئے جو بے شمار فتنے پیدا ہوئے اور ہوں گے وہاں کا فتنہ ان میں سب سے عظیم و شدید ہوگا اور بندگان خدا کیلئے اس میں سخت ترین آزمائش ہوگی واللہ تعالیٰ ایمان پر قائم رکھے اور ایمان کے ساتھ اٹھائے۔

(۸۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا أُخَذِلْكُمْ حَدِيثًا عَنِ الدُّجَالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيٌّ قَوْمَهُ، إِنَّهُ أَغْوَرُ وَأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ الدُّجَالِ فَالْيَمْنِ يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ الشَّارِ وَالنَّارُ أَلْبَلْبُكُمْ كَمَا أَلْبَسَ نَوْحَ قَوْمَهُ. (رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا میں وہاں کے فتنہ

کے بارے میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو کسی پیغمبر نے اپنی امت کو نہیں بتائی (سنو) اور کافروں کا (اس کی آنکھ میں انگوٹھ کے دانے کی طرح ٹانٹ پھولا ہوگا) اور اس کے ساتھ ایک بیڑ ہوگی جنت کی طرح اور ایک دوزخ کی طرح، پس وہ جس کو جنت بتائے گا وہی الحقیقت دوزخ ہوگی، اور جس کو دوزخ بتائے گا وہی جنت ہوگی، اور جس کو جنت بتائے گا وہی جنت ہوگی۔

اگرچہ یہ حدیث صحیح ہے

حدیث کے ذخیرے میں مختلف صحابہ کرام سے وہاں سے متعلق اتنی حدیثیں مروی ہیں جن سے مجموعی طور پر یہ بات قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قیامت کے قریب وہاں کے ظہور کی اطلاع دی ہے اور یہ کہ اس کا تختہ بند گان خدا کے لئے عظیم ترین اور شدید ترین تختہ ہوگا، وہ خدا کی کاہنہ عوی کرے گا اور اس کے ثبوت میں جبریل و غریب کرے گا۔ انہی کوششوں میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت کی طرح ایک قطعی جنت اور دوزخ کی طرح ایک قطعی دوزخ ہوگی اور حقیقت یہ ہوگی کہ جس کو وہ جنت بتائے گا وہ دوزخ ہوگی۔ اور اسی طرح جس کو وہ دوزخ کہے گا وہ دوزخ حقیقت جنت ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کے ساتھ والی یہ دوزخ اور جنت صرف اس کی جاہ و گری، شعبہ و بازی اور نظریاتی بنیاد پر ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت سے ہماری آزمائش کے لئے شیطان پیدا فرمایا ہے، اور وہاں پیدا فرمائے گا اسی طرح وہاں کے ساتھ والی جنت اور دوزخ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہوگی۔ انہی کے ساتھ اس کی جاہلیت اور کدایت کی ایک قطعی علامت یہ ہوگی کہ وہ آنکھ سے گاؤں ہوگا اور صحیح روایت میں ہے کہ اس کی آنکھ میں انگوٹھ کے دانے جیسا پھولا ہوگا جو سب کو نظر آئے گا اس کے باوجود بہت سے خدا نواز ایمان مند مومن ہوں گے یا نہ بہت سہیفہ ایمان ہوں گے اس کی شعبہ و بازیوں اور استہراجی کوششوں سے متاثر ہو کر اس کے خدا کی کے دعوے کو مان لیں گے، اور جن کو ایمان کی حقیقت نصیب ہوگی ان کے لئے وہاں کا ظہور اور اس کے خارق عادت کرے گا ایمان و یقین میں مزید ترقی اور اضافہ کا ذریعہ بنیں گے، وہ اس کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہی وہ وہاں ہے جس کی خبر ہمارے پیغمبر صادق ﷺ نے دی تھی اس طرح وہاں کا ظہور ان کے لئے ترقی و درجات کا وسیلہ بنے گا۔

وہاں کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والے خوارق

جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا قیامت سے پہلے وہاں کے ظہور سے متعلق حدیث نبوی کے ذخیرہ میں اتنی روایتیں ہیں جن کے بعد اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ قیامت سے پہلے وہاں کا ظہور ہوگا، اسی طرح ان روایات کی روشنی میں اس میں بھی کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ خدا کی کاہنہ عوی کرے گا اور اس کے ہاتھ پر بیڑے غیر معمولی اور عجیب و غریب قسم کے ایسے خارق عادت امور ظاہر ہوں گے جو بظاہر مافوق الفطرت اور کسی بشر اور کسی بھی مخلوق کی طاقت و قدرت سے باہر اور بالاتر ہوں گے۔ مثلاً یہ کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی (جس کا مندرجہ بالا حدیث میں بھی ذکر ہے) اور مثلاً یہ کہ وہ پادلوں کو حکم دے گا

کہ بارش برسنے کو اس کے جسم کے مطابق ہی وقت ہرگز ہوئی اور اشاریہ کہ ہوز میں کو ٹھہرے تاکہ
تھکی آنکھوں اور اس وقت زمین سے بھی اُٹھ کر نظر آئے۔ اور اشاریہ کہ جو نہ دیکھا، وہ خطبہ است کو اس
انہ طریق کے خورق دینے کو اس کو نہ دیا، لیکن اس کے ان کے انہی حالات بہت ہی اچھے ہوئے ہیں کہ
نور و شہ پہنچے جسے نظر نہیں آئے اور اس کے بر خلاف جو مومن حدیقین اس کے خدائی نے اس
کو دیکھا اس کے اور اس کو پہل قرار دینے کے بعد اس کے انہی حالات اور اس کی بارگاہِ جاہلیہ کے اور
وہ فقر و غنا میں اور طرح طرح کی تالیفوں میں جلا کر آئے ہیں۔ اور اشاریہ کہ وہ ایک اچھے دانشور
جو اس کو قتل کر کے اس کے دو ٹکڑے کر کے کھانچے، اس کو اپنے غم سے زندہ کر کے، خود اس کا
دیکھ کر کہ وہ جیسا کہ مرے، تو انہی حالات میں دیکھا۔ اور اس کے خدائی نے اس کی حالت میں یہاں
یا تو یہ کام ہونے کے اس طرح کے عجیب و غریب خورق کی روایتیں بھی انہی حالت میں کہ اس پر
میں بھی کسی شک و شبہ کی محالگی نہیں رہتی کہ اس نے ہاتھ پر اس فرشتے کے خورق کھائے ہوں گے اور
بکی بندوں کے لئے اس خورق اور آواز کا باعث بنیں گے۔

اس حدیث کے خورق کو انہی تعلیم کے ہاتھ پر کھائے ہوں تو ان کو مجروح نہ ہو جائے جسے حضرت
سواہی اور حضرت عیسیٰ وغیرہ، انہی کرام کے وہ حضرات ہیں جو ان کو قتل کر دیا، تو وہ سب اور ان
کا مجروح و خورق اور دوسرے حضرات کو حدیقین میں رہیں ہیں۔ اور انہی خورق کھانچے
اور ان کے متبعین مومنین صالحین کے ہاتھ پر کھائے ہوں تو ان کو قتل نہ ہو جائے، جیسے کہ قرآن پاک
میں اصحاب کرام کا ذکر ہے کہ انہی خورق کھانچے اور ان کے متبعین کے ہاتھ پر کھائے ہوں تو ان کو قتل نہ ہو جائے
معلوم ہوا ہے کہ اس طرح کے خورق کسی جہانگیر یا ظالمی و ظالمی خدائی کے ہاتھ سے نہ ہو
پر کہ وہ ان کو قتل نہ کر دے اور ان کو قتل نہ کر دے اور ان کو قتل نہ کر دے اور ان کو قتل نہ کر دے
قبیل سے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس کو انہی امتحان بنایا ہے، انسان میں نیکی بھی مساخیت، کجی بھی ہے اور شہ کی بھی
اور ہدایت اور دعوت کی بھی ہے، انہی علم و اسلام بھیجے گئے اور ان کے لئے ان کی قیامت تک یہ خدمت
انہی رہتے ہیں گئے اور امتحان اور دعوت شہ کے لئے شیطان اور انسانوں اور جنات میں سے اس کے جیسے
چاہئے بھی پیدا کئے گئے جو قیامت تک اپنا کام کرتے ہیں گئے۔ ان میں نہ تھا انہی عید و حضرت محمد
انہی ہدایت اور دعوت کی اختیار کا کمال، شہ کو دیا گیا، آپ شہ کی انہی کے انہی کے انہی کے انہی کے انہی کے
دارشہ اور دعوت انہی کے انہی کے انہی کے انہی کے انہی کے انہی کے انہی کے انہی کے انہی کے انہی کے
سے اس کو نہ تعالیٰ اس طرف سے بظہر استدراک ایسے غیر مضمونی، عجیب و غریب خورق دینے چاہیں گے جو
پہلے کسی داعی ظلم کو نہیں دیکھے۔

یہ قیامت کا آخری امتحان ہوگا، وہ نہ تعالیٰ اس کے اور یہ قیامت کے انہی کے انہی کے انہی کے انہی کے
خاص کر خاتم انہی کے انہی کے انہی کے انہی کے انہی کے انہی کے انہی کے انہی کے انہی کے انہی کے

نتیجہ میں وہ صاحب استقامت بندے بھی اس دہائی دنیا میں موجود ہیں جن کے ایمان و یقین میں ایسے عجیب و غریب فوارق دیکھنے سے بعد بھی کوئی فرق نہیں آیا بلکہ ان کی ایمانی کیفیت میں اضافہ ہوا اور ان کو وہ مقام و صہد بلایت حاصل ہوا جو اس سخت امتحان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔

حضرت مہدی کی آمد ان کے ذریعہ برپا ہوئے والا انقلاب

اس موضوع سے متعلق جو احادیث و روایات کسی درجہ میں قابل اعتبار و استناد ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ ان دنیا کے تمام اہل قیامت سے پہلے آخری زمانے میں امت مسلمہ پر اس دور کے ارباب حکومت کی طرف سے ایسے شدید و سنگین مظالم ہوں گے کہ اللہ کی وسیع زمین ان کے لئے تنگ ہو جائے گی، ہر طرف ظلم و ستم کا دور دورہ ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ اس امت میں سے (بعض روایات کے مطابق رسول اللہ ﷺ کی نسل سے ایک مرد مجاہد کو نکلے گا، اس کی جد و جہد کے نتیجہ میں ایسا انقلاب برپا ہوگا کہ دنیا سے ظلم و نا انصافی کا زمانہ ہو جائے گا، ہر طرف عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا، نیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت غیر معمولی برکات کا تحفہ ہوگا، آسمان سے ضرورت کے مطابق بھرپور بارشیں ہوں گی، اور زمین سے غیر معمولی اور خارق عادت پیدا ہوگی، جس مرد مجاہد کے ذریعہ اللہ تعالیٰ یہ انقلاب برپا فرمائے گا (بعض روایات کے مطابق اس کا نام محمد کا نام عبد اللہ ہوگا، مہدی اس کا لقب ہوگا) اللہ تعالیٰ ان سے بندوں کی ہدایت کا کام لے گا۔

اس مختصر تمہید کے بعد نظریں گراموس سلسلہ کے رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کا مطالعہ فرمائیں۔

(۷۳) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ **يُنْزِلُ بَأْمَنِي بَلَاءٌ شَدِيدٌ مِنْ سُلْطَانِهِمْ** حَتَّى يَصِيقَ الْأَرْضَ عَنْهُمْ فَيَنْتَقِلُ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ عَتَرَتِي فَيَسْلُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ لَا تَذْخِرُ الْأَرْضُ شَيْئًا مِنْ بَلَدِهَا إِلَّا أَخْرَجَتْهُ وَلَا السَّمَاءُ مِنْ لَطْفِهَا إِلَّا صَبَتْهُ وَيَعِيشُ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ سِنِينَ أَوْ ثَلَاثًا.

(رواہ احمد بن حنبل، ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، ابن کثیر)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ (آخری زمانے میں) میری امت پر ان کے ارباب حکومت کی طرف سے سخت مصیبتیں آئیں گی، یہاں تک کہ اللہ کی وسیع زمین ان کے لئے تنگ ہو جائے گی اس وقت اللہ تعالیٰ میری نسل میں سے ایک شخص کو کھڑا کرے گا، اس کی جد و جہد سے ایسا انقلاب برپا ہوگا کہ اللہ کی زمین جس طرح ظلم و ستم سے بھر گئی تھی، اسی طرح عدل و انصاف سے بھر جائے گی، آسمان والے بھی اس سے راضی ہوں گے اور زمین کے رہنے والے بھی، زمین میں جو بیج ڈالا جائے گا اس کو زمین اپنے پائے روک کے نہیں رکھے گی، بلکہ اس سے جو پودا برآمد ہوتا چاہئے وہ برآمد ہوگا (یعنی ایک دانہ بھی ضائع نہ ہوگا) اور اسی طرح آسمان بارش کے قطرے

ذخیرہ ہونا کے نہیں رکھے گا، بلکہ ان کو ہر سال (یعنی ضرورت کے مطابق ہجرہ پر بارشیں ہوں گی) اور یہ مرد مجاہد لوگوں کے درمیان سات سال آیا آٹھ سال یا نو سال زندگی گزارے گا۔" (مسند کہ عام)

تشریح: قریب قریب اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت قرہ مزنی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ "اسمہ ابی" (اس شخص کا نام میرا (یعنی محمد) ہو گا اور اس کے باپ کا نام میرے والد کا نام (عبداللہ) ہو گا۔ یہ حدیث طبرانی کی معجم کبیر اور مسند بزار کے حوالہ سے کثیرا اممال میں نقل کی گئی ہے، ان دونوں حدیثوں میں مہدی کا لفظ نہیں ہے، لیکن دوسری روایات کی روشنی میں یہ متعین ہو جاتا ہے کہ مراد حضرت مہدی ہی ہیں، ان کا نام محمد اور مہدی لقب ہو گا۔

اس حدیث میں حضرت مہدی کا زمانہ حکومت سات یا آٹھ یا نو سال بیان فرمایا گیا ہے۔ لیکن حضرت ابو سعید خدریؓ کی ایک دوسری روایت میں جو سنن ابی داؤد کے حوالہ سے آگے ذکر کی جاے گی، ان کا زمانہ حکومت صرف سات سال بیان کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مندرجہ بالا روایت میں جو "سات یا آٹھ یا نو سال" ہے اور ابوی کا لفظ ہو، واللہ اعلم۔

(۸۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَنْتَعِبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْقَرْبُ وَجَلَّ مِنْ أَهْلِ بَنِي يُثُظَّى اسْمُهُ اسْمِي (رواہ شریلی)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک یہ نہ ہو گا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا مالک اور فرمانروا ہو گا، اس کا نام میرے نام کے مطابق (یعنی محمد) ہو گا۔

تشریح: اس حدیث میں بھی مہدی کا لفظ نہیں ہے، لیکن مراد حضرت مہدی ہی ہیں، اور سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کی ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق (یعنی عبداللہ) ہو گا، نیز یہ بھی اضافہ ہے کہ "اسم الارض قسطاً وعدلاً" (دو اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح پہلے دو علم و انصاف سے بھری ہوئی تھی) سنن ابی داؤد کی اس روایت سے اور حضرت مہدی سے متعلق دوسری بہت سی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی حکومت پوری دنیا میں ہوگی، پس جامع ترمذی کی زیر تفسیر روایت میں جو عرب پر حکومت کا ذکر کیا گیا ہے، دو ٹوٹا اس بنیاد پر ہے کہ ان کی حکومت کا اصل مرکز عرب ہی ہو گا۔ دوسری توجیہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابتدا میں ان کی حکومت عرب پر ہوگی، بعد میں پوری دنیا ان کے دائرہ حکومت میں آجائے گی۔ واللہ اعلم۔

(۸۵) عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَهْدِيُّ مَنِّيْ اَجْلَى الْجَنَّةِ اَفْنَى الْأَنْفِ يَمْلِكُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مِلْتُ ظُلْمًا وَجَوْرًا يَمْلِكُ سَبْعَ سَنَ - (رواہ ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میری

۱۱۱) میں سے دو بجہ روشن اور کشادہ پیشانی، بلند بینی، دو ہجروں کے گاروے زمین کو بدل و انصاف سے جس طرح دو ہجروں کی تھی ظلم و ستم سے دو سات سال حکومت کرتے گا۔ (سنن ابی داؤد)

ابو اسحاق سنبلی سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید (سرور) ہے۔ جیہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کو یہ نام (سید) دیا ہے۔ سرور ایسا ہوگا کہ اس کی سُن سے ایک مرد خدا پیدا ہوگا، جس کا نام تمہارے نبی والا نام (یعنی محمد) ہوگا وہ اتفاق و سیرت میں رسول اللہ ﷺ کے بہت مشابہ ہوگا اور جسمانی بناوٹ میں وہ آپ ﷺ کے زیادہ مشابہ نہ ہوگا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا یہ واقعہ کہ دو روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ (مسند ابی نعیم)

تفسیر: اس روایت میں ابو اسحاق سنبلی نے (جو تابعی ہیں) حضرت حسن کی نسل سے پیدا ہونے والے جس مرد خدا کے بارے میں حضرت علی کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، چونکہ وہ امور غیب سے ہے، اور سیکڑوں یا ہزاروں برس بعد ہونے والے واقعہ کی خبر ہے، اس لئے ظاہر یہی ہے کہ انہوں نے یہ بات صاحبِ وحی رسول اللہ ﷺ سے سن کر ہی فرمائی ہوگی۔ صحابہ کرام کے ایسے بیانات محدثین کے نزدیک حدیثِ مرْفُوعہ (یعنی رسول اللہ ﷺ کے ارشادات) ہی کے حکم میں ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ رسول اللہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہوگا۔

اس روایت میں حضرت علی نے حضرت حسن کے بارے میں یہ جو فرمایا کہ ”میرا یہ بیٹا سید (سرور) ہے جیہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو یہ نام (سید) دیا تھا“ ظاہر اس سے حضرت علی کا اشارہ رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کی طرف ہے جو آپ نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا تھا **ہو فی عظمی من المسلمین** (میرا یہ بیٹا سید (سرور) ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو بڑے مختار (برسرِ جنگ) گروہوں کے درمیان صلح کرے گا) اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسن کے بارے میں سید کا استعمال فرمایا ہے۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، لیکن بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوں گے، بعض شراحین نے ان دونوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ وہ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے۔

بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دی کہ مہدی ان کی اولاد میں سے ہوں گے، لیکن یہ روایتیں بہت ہی ضعیف درجہ کی ہیں، جو روایتیں کسی درجہ قابلِ اعتبار ہیں، ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی نسل اور حضرت سید و قائمہ رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے ہوں گے۔

اسی موضوع سے متعلق ایک ضروری انتباہ

حضرت مہدی سے متعلق احادیث کی تشریح کے سلسلہ میں یہ بھی ضروری معلوم ہوا کہ ان کے بارے میں اہل سنت کے مسلک و تصور اور شیعی عقیدہ کا فرق و اختلاف بھی بیان کر دیا جائے کیونکہ بعض شیعہ صحابیان یہ افقوں کے سامنے اس طرح بات کرتے ہیں گویا ظہور مہدی کے مسئلہ پر دونوں فرقوں کا اتفاق ہے، حالانکہ یہ سراسر قریب اور دھوکا ہے۔

اہل سنت کی کتب حدیث میں حضرت مہدی سے متعلق جو روایات ہیں (جن میں سے چند ان صفحات میں بھی درج کی گئی ہیں) ان کی بنیاد پر اہل سنت کا تصور ان کے بارے میں یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا جب دنیا میں کفر و شیطانت اور ظلم و طغیان کا ایک ایسا طغیانی ہو جائے گا کہ اہل ایمان کے لئے اللہ کی وسیع زمین تنگ ہو جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ امت مسلمہ ہی میں سے ایک مرد مجاہد کو کھڑا کرے گا (ان کی بعض علامات اور صفات و خصوصیات بھی احادیث میں بیان کی گئی ہیں) اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ان کے ساتھ ہوگی ان کی جدوجہد سے کفر و شیطانت اور ظلم و عدوان کا غلبہ دینے سے ختم ہو جائے گا، پھر دوسرے عالم میں ایمان و اسلام اور عدل و انصاف کی فضا برپا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی طریقہ پر مہمانی اور معیاری برکات کا ظہور ہوگا۔ احادیث کے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی زمانے میں دجال کا خروج ہوگا جو ہمدانی اس واقعہ کا سب سے بڑا اور آخری فتنہ اور گمراہیوں کے لئے سخت ترین امتحان ہوگا، اس وقت خیر اور شر کی طاقتوں میں آخری و جدی کشمکش ہوگی، خیر اور برائی کے قیام و عہد و مہر وار حضرت مہدی ہوں گے اور شر اور کفر و طغیان کا علمبردار دجال ہوگا، پھر اسی زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور انہی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ دجال اور اس کے فتنہ کو ختم کرے گا (نزول مسیح علیہ السلام سے متعلق احادیث ائمہ اربعہ کے حشیش کی جائیں گی، وہ ہیں ان کی تشریح کے ساتھ حیات مسیح علیہ السلام اور نزول مسیح علیہ السلام کے مسئلہ پر بھی بقیہ ضرورت و انتباہ کا ذکر کیا جائے گا۔)

الغرض حضرت مہدی کے بارے میں اہل سنت کا مسلک اور تصور یہی ہے، جو ان ظہور میں عرض کیا گیا، لیکن شیعی عقیدہ اس سے بالکل مختلف ہے، اور دینا یہ علامات میں سے ہے اور جہاں تک عقیدہ و ہوان کے نزدیک جزو ایمان ہے، وہ باپ و اُنش کو اُنش مشرقی مذہب کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لئے کافی ہے۔ یہاں تو صرف اہل سنت کی واقفیت کے لئے اجمال و اختصار ہی کے ساتھ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی کسی قدر تفصیل شیعہ مذہب کی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ اس عاجز کی کتاب ”ایمانی انتباہ“ (۱) میں ہے۔

مہدی کے بارے میں شیعی عقیدہ

شیعوں کا عقیدہ ہے جو ان کے نزدیک جزو ایمان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد سے قیامت تک کے لئے

یہ ہیں شیعہ حضرات کے امام مہدی، جن کو وہ **القائم**، **الحجۃ** اور **المسیح** کے ناموں سے یاد کرتے ہیں، اور عادت سے ان کے ہر آمد ہونے کے منتظر ہیں اور جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے اور لکھتے ہیں **عجل اللہ فرجہ** (اللہ جلدی ان کو باہر لے آئے)

اہل سنت کے نزدیک اولیٰ سے آخر تک یہ صرف خرافاتی داستان ہے جو اس وجہ سے گھڑی گئی ہے کہ فی الحقیقت شیعوں کے گیارہویں امام حسن عسکری ۴۵۰ھ میں لاؤ لہ فوت ہوئے تھے، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور اس سے اثنا عشریہ کا یہ عقیدہ باطل ہوتا ہے کہ امام کا بیٹا ہی امام ہوتا ہے اور بارہویں امام آخری امام ہوگا، اور اس کے بعد دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ الغرض صرف اس لحاظ عقیدہ کی مجبوری سے یہ بے تکی داستان گھڑی گئی، جو غور و فکر کی صاحت رکھنے والے شیعہ حضرات کے لئے آزمائش کا سامان بنی ہوئی ہے۔

امسوس ہے کہ انتہاء کے ارادہ کے باوجود مہدی سے متعلق شیعہ عقیدہ کے بیان میں اتنی حواسالت ہو گئی، لیکن مہدی سے متعلق اہل سنت کے تصور و مسلک اور شیعہ عقیدہ کے فرق و اختلاف کو واضح کرنے کے لئے یہ سب لکھنا ضروری سمجھا گیا۔

حضرت مہدیؑ کے متعلق احادیث کی تفصیل کے سلسلہ میں یہ ذکر کر دینا بھی مناسب ہے کہ آٹھویں صدی ہجری کے محقق اور باقاعدہ عالم و مصنف ابن خلدون مغربی نے اپنی معرکہ الاراء العلیف "مقدمہ" میں مہدی سے متعلق قریب قریب اسی ہی روایات کی سندوں پر مفصل کام کیا ہے جو اہل سنت کی کتب حدیث میں روایت کی گئی ہیں، اور قریب اسی و عجوبہ اور ضعیف قرار دیا ہے، اگرچہ بعد میں آنے والے محدثین نے ان کی جرح و تنقید سے پورا اتفاق نہیں کیا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ابن خلدون کی اس جرح و تنقید نے مسئلہ کو قابل بحث و تحقیق بنا دیا ہے۔ **وہ السوسۃ علیہم السلام ھدایۃ الحق والصواب**

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول

قیامت کی علامات گہری جو احادیث نبویؐ کے بیان کے مطابق دنیا کے خاتمہ کے قریب، قیامت قائم ہونے سے پہلے ظاہر ہوں گی، ان میں ایک بہت غیر معمولی واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے، ان صفحات میں تو حسب معمول اس موضوع سے متعلق بھی چند ہی حدیثیں پیش کی جائیں گی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ حدیث کی قریباً تمام ہی کتابوں میں مختلف سندوں سے اسے صحابہ کرامؓ سے نزول مسیح علیہ السلام کی حدیثیں روایت کی گئی ہیں، جن کے متعلق (ان کی صحابیت سے قطع نظر کر کے بھی اذروے عقل و عادت) یہ شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے باہم سازش کر کے حضورؐ پر یہ بہتان باندھا ہے کہ آپ نے قیامت سے پہلے آسمان سے حضرت مسیحؑ کے ہازل ہونے کی خبر دی تھی، اور اسی طرح یہ شبہ بھی نہیں کیا جاسکتا کہ ان سب صحابہ کرامؓ سے آپؐ کی بات سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہوگی۔ بہر حال حدیث کے ذخیرہ میں اس مسئلہ سے متعلق جو روایات ہیں، ان کو سامنے رکھنے کے بعد ہر سلیم العقل کو اس بات کا قطعی اور یقینی

علم ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قیامت سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے آسمان سے ہزل ہونے کی اطلاع امت کو دی تھی، اس کے لئے استاذنا حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری قدس سرہ کے رسالہ **”مستند نزول مسیح کا مطالعہ کافی ہے، اس میں صرف اسی مسئلہ سے متعلق حدیث کی کتابوں سے منتخب کر کے ستر (۷۰) سے اوپر حدیثیں جمع کر دی گئی ہیں۔“**

پھر احادیث نبوی ﷺ کے علاوہ قرآن مجید سے بھی حضرت مسیح علیہ السلام کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا، اور پھر قیامت سے پہلے اس دنیا میں آنا ثابت ہے، اس بارے میں اطمینان حاصل کرنے کے لئے حضرت استاذ قدس سرہ کے رسالہ **”عقیدۃ الاسلام فی حوالۃ عیسیٰ علیہ السلام“** کا مطالعہ کافی ہو گا۔ (ملفوظ رہے کہ حضرت استاذ قدس سرہ کے یہ دونوں رسالے عربی زبان میں ہیں۔)

اس عاجز راقم بطور کا ایک رسالہ ہے **”آپ باری تعالیٰ کے رسول کی حقیقت کی“** اس میں قریباً ۷۰ صفحات اسی مسئلہ سے متعلق لکھے گئے ہیں، اردو خوان حضرات کو اس کے مطالعہ سے بھی انشاء اللہ یہ اطمینان و یقین حاصل ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید نے اپنے معجزانہ انداز میں اور رسول اللہ ﷺ نے پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ قیامت کے قریب حضرت مسیح علیہ السلام کے ہزل ہونے کی خبر دی ہے۔

یقیناً چونکہ اس مسئلہ کے بارے میں بہت سے لوگوں کو عقلی شبہات اور وساوس ہوتے ہیں اور تقابلی مصطفین و اہل قلم نے (مرزا غلام احمد قادیانی کے لئے کوشاں مسیحیت کی گنجائش پیدا کرنے کے واسطے) اس موضوع پر چھوٹے بڑے بے تعلقی رسائل اور مضامین لکھ کر تشویش و شبہات پیدا کرنے کی کوشش بھی کی ہے، اس لئے مناسب سمجھا گیا ہے کہ اس سلسلہ کی احادیث کی تشریح سے پہلے تمہید کے طور پر کچھ اصولی باتیں عرض کر دی جائیں، امید ہے کہ ان کے مطالعہ کے بعد انشاء اللہ صاحب ایمان اور سلیم الظہم ناظرین کرام کو اس مسئلہ کے بارے میں وہ اطمینان و یقین حاصل ہو جائے گا، جس کے بعد کسی شبہ اور وسوسہ کی گنجائش نہیں رہے گی۔ واللہ ولی التوفیق۔

مسئلہ نزول مسیح سے متعلق چند اصولی باتیں

(۱) سب سے پہلی اور اہم بات جس کا اس مسئلہ پر غور و فکر کرتے وقت پیش نظر رکھنا ضروری ہے یہ ہے کہ اہل کمال حلق اس ذات سے ہے جس کا وجود ہی عام سنت اللہ اور اس دنیا میں جاری قانونِ قدرت کے بالکل خلاف ہے، یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا السلام اس طرح پیدا نہیں ہوئے جس طرح ہماری اس دنیا میں انسان، مرد اور عورت کے ملاپ اور مباشرت کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں (اور جس طرح تمام اولوالعزم پیغمبر اور ان کے خاتمہ و سرور حضرت محمد ﷺ بھی پیدا ہوئے تھے) بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت اور اس کے حکم سے اس کے فرشتہ جبریل امین (روح القدس) کے توسط سے اپنی ماں حضرت مریم صدیقہ کے بطن سے بطور اس کے کہ ان کو کسی مرد نے چھوا بھی ہو معجزانہ طور پر پیدا کئے گئے، اسی لئے قرآن مجید

میں ان کو ”اللہ کا نعرہ“ بھی کہا گیا ہے، قرآن مجید نے سورۃ آل عمران کی آیات ۵۳، ۵۴ میں اور سورہ بقرہ کی آیات ۱۹، ۲۳ میں ان کی ”عجزانہ“ پیدا کرنے کا حال تفصیل سے بیان فرمایا ہے (اور انجیل کا بیان بھی یہی ہے، اور اسی کے مطابق ساری دنیا کے مسلمانوں اور مسیحیوں کا عقیدہ ہے۔)

ایسی ہی ایک دوسری عجیب بات قرآن مجید نے اس بارے میں یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی قدرت اور اس کے حکم و کلمہ سے ”مجزرانہ“ طور پر مریم صدیقہ کے بطن سے پیدا ہوئے (جو کنواری تھیں اور ان کا کسی مرد سے نکاح نہیں ہوا تھا) اور وہ ان کو اپنی گود میں لئے بہتی بہتی میں آئیں اور بڑا رنی اور بہتی کے لوگوں نے ان کے بارے میں اپنے گمہ سے خیالات کا اظہار کیا اور ”عذرا اللہ اس نومولود کو لدا لدا، کھنکھاتا رہتا ہے تو یہ نومولود بچہ (مسیحی بن مریم) نے اللہ کے حکم سے اسی وقت کا کام کیا اور اپنے بارے میں اور حضرت مریم علیہا السلام کی پاکیزگی کے بارے میں بیان دیا۔ (۳۰، ۳۱، ۳۲ آیات)

پھر قرآن مجید ہی میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کے ہاتھوں پر انتہائی عجیب و غریب ظاہر ہوئے کہ وہ مٹی کے گوند سے پرندہ کی شکل بناتے، پھر اس پر پھونک مار دیتے تو وہ پرندہ پرندہ کی طرح فضا میں اڑ جاتے، اور مادرِ زانو اندھوں اور گورھوں پر ہاتھ پھیر دیتے یا دم کر دیتے تو وہ فوراً اچھٹے پھٹے ہو جاتے، اندھوں کی آنکھیں روشن ہو جاتیں اور گورھوں کے جسم پر کوئی اثر اور داغ و جبہ بھی نہیں رہتا اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیتے۔ ان کے ان عجیب و غریب کاموں کا بیان بھی قرآن مجید (سورۃ آل عمران اور سورۃ مائدہ) میں تفصیل اور وضاحت سے فرمایا گیا ہے اور انجیل میں بھی ان معجزات کا ذکر کچھ اضافہ ہی کے ساتھ کیا گیا، اور عیسائی دنیا کا عقیدہ بھی اسی کے مطابق ہے۔

پھر قرآن مجید ہی میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جن ان کو نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کیا اور آپ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو ایمان اور ایمانی زندگی کی دعوت دی تو آپ کی قوم کے لوگوں نے ان کو جھوٹا نبی نبوت قرار دے کر سولی کے ذریعہ مزائے موت دینے کا فیصلہ کیا،^(۱) اور اپنے خیال میں انہوں نے اس فیصلہ کا نفاذ بھی کر دیا، اور سمجھ لیا کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی پر چڑھا کے موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن فی الحقیقت ایسا نہیں ہوا۔ (انہوں نے جس شخص کو عیسیٰ سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا وہ دوسرا شخص تھا) عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ یہودی پانی نہ سکے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت سے ان کو آسمان کی طرف اٹھایا، اور وہ قیامت سے پہلے اللہ کے حکم سے پھر اس دنیا میں آئیں گے، اور یقیناً وفات پائیں گے اور ان کی وفات سے پہلے اس وقت کے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے دین محمد کی تہمت لے گا، اور ان کا نزول ہو تو قیامت کی ایک خاص علامت اور نشانی ہو گا۔ (یہ سب سورہ نساء اور سورہ زمرہ کی طرف میں بیان فرمایا گیا ہے۔^(۲))

۱۔ تواریک کے قانون اور اہل انجیلی شریعت میں نبوت و رسالت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کی یہی سزا تھی جس طرح اسلامی شریعت میں بھی جھوٹا نبی نبوت سزاوارک تھا ہے۔

۲۔ سورہ نساء اور سورہ زمرہ کی جن آیات میں یہ بیان فرمایا گیا ہے ان کی تفسیر و تفسیر رقم بطور (جاری ہے)

نہیں جراثیم ایمن قرآن پاک کے بیان کے مطابق ان کی مخرج پیدائش اور ان کے نہ کوہ پال مخرج ماحول
عجرات پر ایمان لائے ہیں، ان کو حکم خداوندی آسمان پر ان کے خدائے جانے اور ہی کے قلم سے مندرج
کئے ہوئے وقت پر آسمان پر نازل ہونے کے بارے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟

الغرض سب سے پہلی اور اہم بات جس کا اس مسئلہ نزول مسیح پر غور و فکر کرتے وقت پیش نظر رکھنا
ضروری ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نرائی شخصیت اور ان کی نہ کوہ پال وہ خصوصیات ہیں جو قرآن پاک
کے حوالہ سے منظور بالا میں ذکر کی گئیں اور جن میں دو انسانی دنیا میں مندرج ہیں۔

(۲) اسی میں ہی ایک دوسری بات بھی اس مسئلہ پر غور کرتے وقت پیش نظر رکھنی چاہئے کہ مسیح
علیہ السلام کا نزول جس کی مطابق قرآن مجید میں بالا بجا اور رسول اللہ کے ارشادات میں تفصیل اور
وضاحت کے ساتھ دی گئی ہے، اسی وقت ہو گا جبکہ قیامت بالکل قریب ہوئی، اور اس کی قریب ترین
علامات کہ نبی کا ظہور شروع ہو چکا ہو گا۔ مثلاً آفتاب کا بھائے مشرق کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونا اور
دایہ اور بائیں کا عادی عادت طریقہ پر زمین سے پھراؤنا اور دو گنا جس کا ذکر صحیح احادیث میں ہے۔ گویا اس
وقت قیامت کی صبح صادق ہو چکی ہوگی اور نظام عالم میں تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا ہو گا اور احوال و
حوادث و امور ہوں گے جن کا آج تصور بھی نہیں کیا جاسکتا (انٹیمس میں سے) چل کا خرد و ہر حضرت مسیح
علیہ السلام کا نزول بھی ہو گا)

یہی مسیح علیہ السلام کے نزول یا چل کے شروع و ظہور کا اس پر ہر کار کرے گا کہ ان کی جو نوعیت اور
تفصیل حدیثوں میں بیان کی گئی ہے وہ ہماری عقل میں نہیں آتی باطل دنیا ہی ہے جیسا کہ قیامت اور جنت
دارخ کا سامنا سے ہمارا رویا جائے کہ ان کی جو تفصیلات خود قرآن مجید میں بیان فرمائی گئی ہیں، ان کو
بدری عقلیں سمجھ نہیں کر سکتیں، جو لوگ اس صحت کی باتیں کرتے ہیں ان کی اصل بیماری یہ ہے کہ وہ
خداوند قادر و مہرقت سے محروم اور اس کی قدرت کی وسعت سے آگاہ نہیں۔

(۳) مسئلہ حیات مسیح و نزول مسیح علیہ السلام پر غور کرتے وقت ایک تیسری بات یہ بھی پیش نظر رہنی
چاہئے کہ قرآن مجید کے بیان اور ہم مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام ہماری دنیا
میں نہیں ہیں، جہاں کا وہ نظری نظام یہ ہے کہ کوئی کھانے پینے کی بھی ضروریات اور تنہاوں سے یہ
نیاز نہیں، نہ تامل و نہ کم سنوٹ میں ہیں، جیسا اس طرح کی کوئی ضرورت اور کوئی تنہا نہیں ہو، جیسا کہ
فرشتوں کا حال ہے، حضرت مسیح علیہ السلام اگرچہ ان کی طرف سے انسانی نسل میں، لیکن ان کی پیدائش اللہ

(اللہ ہی ہے جو ہے)

۱۔ حالانکہ وہی ہیں مسلمان نہیں اور مسئلہ نزول مسیح، حیات مسیح علیہ السلام میں دو قسمیں ہیں۔ (۱) پہلی ۱۲۰۰
تا ۱۳۰۰ کے مابین کے مابین ہر مسلم النظر صاحب ایمان کو اللہ اللہ ہمیں ہونا چاہئے کہ ان آقاوں میں
حضرت مسیح علیہ السلام نے آسمان پر اٹھائے جانے اور آخری زمانہ میں پھر اسے یا اس نازل کئے جانے کا بیان فرمایا
ہوئے، اور ان کے اس نزول کو قیامت کی علامت اور نشانی قرار دیا ہے۔ ۱۲

تعالیٰ کے ”حق“ سے اس کے فرشتے روح القدس کے توسط سے ہوئی، اس لئے وہ جب تک ہماری انسانی دنیا میں رہے، انسانی ضروریات اور تقاضے بھی ان کے ساتھ رہے، لیکن جب وہ انسانی دنیا سے عالم سلوات اور عالم ملکوت کی طرف اٹھائے گئے تو وہ ان ضروریات اور تقاضوں سے فرشتوں ہی کی طرح بے نیاز ہو گئے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی ایک کتاب ہے **”الاجوب علی سئال دین المسلم“** (جو دراصل عیسائیوں کے دین میں لکھی گئی ہے) اس میں ایک جگہ گویا اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ ”حضرت مسیح علیہ السلام جب آسمان پر ہیں تو ان کے کھانے پینے جیسی ضروریات کا کیا انتظام ہے؟“ شیخ الاسلام نے تحریر فرمایا ہے:

فلیست حاله كحالة اهل الارض فى الاكل والشرب واللباس والنوم والعاطف والبول ونحو ذلك.

ترجمہ: (وہاں آسمان پر) کھانے پینے اور لباس اور سونے کی جیسی ضروریات اور تقاضوں کے معاملہ میں ان کا حال زمین والوں کا سا نہیں ہے (وہاں وہ فرشتوں کی طرح ان چیزوں سے بے نیاز ہیں۔)

امید ہے کہ ان اصولی باتوں کو پیش نظر رکھا جائے گا تو حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات و نزول کے بارے میں وہ شبہات اور سوالات انشاء اللہ پیدا نہ ہوں گے جو عقلمندوں کی خامی، ایمان کے ضعف اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وسعت سے نا آگاہی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد نزول مسیح علیہ السلام کے متعلق رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کا مطالعہ کیا جائے۔

(۸۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْثَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصُّلْبَ وَيَقْتُلَ الْخَنَزِيرَ وَيَنْصَعُ الْجُزْيَةَ وَيَقْبِضَ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَاَفَرُّءُ وَإِنْ يَشْتُمُّ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ **رواه البخاري ومسلم**

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے ساتھینا قریب ہے کہ ہزل ہوں گے تم میں (یعنی مسلمانوں میں) جیسی بن مریم عادل حاکم کی حیثیت سے، پھر توڑ دیں گے وہ صلیب کو اور قتل کرائیں گے خنزیروں کو اور شتم کروں گے جزیہ، اور کھڑے ہوں گی مال کی دیرہاں تک کہ کوئی قبول نہیں کرے گا اس کو، تا آنکہ ہو گا اس وقت ایک عہد و دنیا و مافیہا سے بہتر۔ پھر کہتے تھے ابو ہریرہؓ کہ اگر (قرآن سے اس کا ثبوت چاہو تو) پڑھو (سورہ نساء کی یہ آیت) **”وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ”** (جس کا ترجمہ یہ ہے کہ) ”اور سب ہی اہل کتاب جیسی علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ضرور یا ضرور ایمان لے آئیں گے، اور قیامت کے دن وہ ان کے بارے میں شہادت دیں گے۔“ **(صحیح بخاری و صحیح مسلم)**

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے اس ارشاد میں حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول اور ان کے چند اہم اقدامات

اور کارناموں کا ذکر فرمایا، اور امت کو اس کی اطلاع دی ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ غیر معمولی تھا اور بہت سے کوتاہ عقل اور ضعیف ایمان لوگوں کو اس میں شک شبہ ہو سکتا تھا، اس لئے آپ ﷺ نے اس کو قسم کے ساتھ ذکر فرمایا، سب سے پہلے فرمایا **"وَاللّٰہِ عَسٰی یُبَدِّلَہٗ"** (اس خداوند پاک کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے) اس کے بعد مزید تاکید کے لئے فرمایا **"لَیْسَ کُنَّ"** (یقیناً قریب ہے) یہ بھی نزول مسیح علیہ السلام کے یقینی اور قطعی ہونے کی ایک تعبیر ہے، جس طرح قرآن مجید میں قیامت کے بارے میں فرمایا گیا، **"طُغْرٰتُ النَّارِ"** (قیامت قریب ہی ہے) مطلب یہ ہے کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں سمجھنا چاہئے کہ بس آنے ہی والی ہے، بہر حال قسم کے بعد **"لَیْسَ کُنَّ"** کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو اطلاع دی جاتی ہے وہ قطعی اور یقینی ہے۔

قسم اور **"لَیْسَ کُنَّ"** کے ذریعہ مزید تاکید کے بعد جو اطلاع رسول اللہ ﷺ نے امت کو اس ارشاد میں دی، اس کو واضح اور عام فہم الفاظ میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ یقیناً یہ ہونے والا ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ بن مریم اللہ کے حکم سے عادل حاکم کی حیثیت سے تم مسلمانوں میں (یعنی اس وقت ان کی حیثیت مسلمانوں ہی میں کے ایک عادل حاکم اور امیر کی ہوگی) اور وہ اپنی حاکمانہ حیثیت سے جو اقدامات کریں گے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سلیب جو پت پرستوں کے بتوں کی طرح عیسائیوں کا گویا "بت" بن گئی ہے، اور جس پر ان کے انتہائی گمراہوں اور موجباتِ فتنہ و فساد کی بنیاد ہے، اس کو توڑ دیں گے، توڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو تعظیم اور ایک طرح کی پرستش عیسائیوں میں ہو رہی ہے، اس کو ختم کر دیں گے۔

الغرض **"سلیب شنی"** کا مطلب وہی سمجھنا چاہئے جو ہماری زبان میں **"آٹھ شنی"** کا سمجھا جاتا ہے، دسی طرح کا ایک دوسرا اقدام ان کا یہ ہوگا کہ خنزروں کو قتل کرائیں گے، عیسائیوں کی ایک بڑی گمراہی اور دینِ مسموم میں ایک بڑی تحریف یہ بھی ہے کہ خنزیر (جو تمام آسمانی شریعتوں میں حرام ہے) اس کو آدمیوں نے جائز کر لیا ہے، لہذا وہ ان کی مرغوب ترین غذا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ صرف یہ کہ اس کی حرمت کا اعلان فرمائیں گے بلکہ اس نسل ہی کو نیست و نابود کر دینے کا حکم دیں گے، اس کے علاوہ ان کا ایک خاص اقدام یہ بھی ہوگا کہ وہ جزیہ کے خاتمہ کا اعلان فرمائیں گے۔ (جب رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فیصلہ اور اعلان اسی کی بنیاد پر ہوگا، اپنی طرف سے اسلامی شریعت و قانون میں تبدیلی نہیں ہوگی) آخر میرے حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس زمانہ میں مال و دولت کی ایسی کثرت اور برہنات ہوگی کہ کوئی کسی کو دینا چاہے گا تو وہ لینے اور قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہوگا، دنیا کی طرف سے بے رخصتی اور اس کے مقابلہ میں آخرت کے اجر و ثواب کی طلب و رغبت اللہ کے بندوں میں اس درجہ پیدا ہو جائے گی کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب کے مقابلہ میں اے تعالیٰ کے حضور میں ایک جبر و زیادہ عزیز اور قیمتی سمجھا جائے گا، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے نزول مسیح علیہ السلام سے متعلق رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ **"ظَافِرٌ وَاِنَّہٗ سَمِیْحٌ"** مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے ہزل ہونے کا بیان قرآن میں پڑھنا چاہو تو سورہٴ نساء کی یہ آیت **"وَاللّٰہُ اَعْلٰی الْکُتُبِ الْاُولٰٓئِیْنَ مَعَالِیْ"**

(۹۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فَبِكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ

(رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہو گا، اس وقت جب نازل ہوں گے تم میں جیسی ابن مریم اور امام تمہارے ہوں گے تم میں سے۔ (کچھ سی کی سطر)

تشریح: بظاہر رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت حالات بہت غیر معمولی ہوں گے، جیسا کہ مندرجہ بالا حدیث اور اس موضوع سے متعلق دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، حدیث کے آخری جز **وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ** کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ اس وقت جیسی بن مریم کی حیثیت یہ ہو گی کہ (اگلے زمانے کے ایک نبی و رسول ہونے کے باوجود) تم میں سے یعنی تم مسلمانوں کی جماعت کے ایک فرد کی حیثیت سے تمہارے امام اور امیر ہوں گے، اسی حدیث کی صحیح مسلم کی روایت میں **وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ** کی جگہ **فَامِنْكُمْ** ہے اور اس کے ایک راوی ابن ابی ذئب نے اس کی شرح ان الفاظ میں کی ہے **فَامِنْكُمْ بِكُمْ وَكَمْ عَزَّ وَجَلَّ مِنْكُمْ**، یعنی جیسی بن مریم نازل ہونے کے بعد مسلمانوں کے امام و حاکم ہوں گے اور وہ امامت و حکومت قرآن مجید اور رسول اللہ ﷺ کی اپنی ہو گی، شریعت کے مطابق کریں گے اس تشریح کے مطابق اس حدیث میں جیسی علیہ السلام کی امامت سے مراد صرف نماز کی امامت نہیں بلکہ امامت عام مراد ہے۔ یعنی امت کی دینی و دنیوی قیادت و سربراہی اور حاکمانہ حیثیت۔ گویا اس وقت اور رسول اللہ ﷺ کے نائب و خلیفہ ہوں گے۔

(۹۱) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَبْلَهُمْ قَبْلَهُمْ قَبْلَهُمْ تَعَالَى صَلَاتُ لَنَا قَبْلَهُمْ لَا إِنْ بَغَضَكُمْ عَلَى بَغَضِ أَمْوَاءِ تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةُ -

(رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت رہے گی جو حق کے لئے لڑتی رہے گی اور کامیاب رہے گی، اسی سلسلہ کا نام میں آگے آپ نے فرمایا کہ پھر نازل ہوں گے جیسی بن مریم، تو مسلمانوں کے اس وقت کے امیر و امام ان سے نکلیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے تو جیسی بن مریم فرمائیں گے نہیں (یعنی میں اس وقت امام بن کر نماز نہیں پڑھاؤں گا) تمہارے امیر و امام تم ہی میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو یہ اعزاز بخشا گیا ہے۔ (کچھ سی کی سطر)

تشریح: اس حدیث کے پہلے جز میں تو رسول اللہ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملے ہو چکا ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت رہے گی جو حق پر ہو گی اور حق کے لئے حسب حالات

٩٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَمَسَ نَعْلِي رَمْتَهُ (يعني عيسى عليه السلام) نَبِيٌّ وَآلُهُ
لَا يَزَالُ قَادًا وَيَأْتِيهِمْ كَاغْمَرُؤُهُ وَجَلَّ مَرْبُوعٌ إِلَى الْخُصُوفَةِ وَالْأَهَاسِ بَيْنَ مُصْطَرَفَيْ كَلَامٍ
وَأَنَّهُ يَتَفَكَّرُ وَإِنْ لَمْ يَصْبِهِ بِهَذَا لَهَاقِلِ الشَّمْسِ عَلَى الْإِسْلَامِ لَقُبْتُ الصَّلِيبَ وَتَقُلُّ الْخَيْرِ
وَتَصْنَعُ الْجَزْيَةَ وَتَهْلِكُ اللَّهُ فِي زَعَايِهِ الْبَلَلُ كُلُّهُ إِلَّا الْإِسْلَامَ وَتَهْلِكُ الْمَسِيحُ الدَّجَالُ
فَهَاضِمُكَ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَرْجُلِي لِهَيْكَلِي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ - رواه البخاري.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام) کو ترک کر دیا جو اپنے خاص تعلق بیان فرماتے ہوئے (ارشاد فرمایا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی خطیر نہیں (ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ کی نبی و رسولی ختم فرمادیا ہے) اور تیرا دور میرے دور نبوت تک قیامت سے پہلے گناہوں کے لئے ہے۔ پس تم یہاں کو بکھو تو پہچان چکو اور میرے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنا کالیف سرفیاض سفید ہوگا اور دور تک کے وہ چیلوں میں بیوں نے ایسے محسوس ہوگا کہ ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکے۔ چیلوں کو چہرہ سر کو نہ لپکایا یا ہونٹوں کو نہ لپکایا۔ ہونٹوں کے بعد ہضم کے لئے جینہ و تانک کرنا کے وہ اسلوب کو پیش کرتے ہیں۔ یہ ہر چیز کے لئے غیبت و غیب کرنا کے وہ بڑے موقوف کردیں گے اور ان کے لئے میں اللہ تعالیٰ اسلام نے سوا میری مخلوق ہونے میں کو ختم کر دیا ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام جان کا قاتل ہے۔ یہی کی اس کوئی تردید ہے۔ چاہے وہ اس زمین اور اس دنیا میں جا بیٹیں۔ یہی رہیں گے پھر زمین و آسمان کے مصلحتوں کی طرف توجہ نہ کریں گے۔

تسلسلہ میں حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے حضرات جتنی علیہ السلام کے ذوال کی اصلاح کے ساتھ من کی بعض نکال رہی تھیں ان میں سے ایک یہ کہ نہ تو اوڑھنا اور نہ لٹکے پر نہ تھیں۔ جلد میں نہ ہوں گے اور مری یہ کہ ان کا رنگ سرخ و سیاہ ہوگا، تیسری یہ کہ ان کا لباس چٹے زرد رنگ کے دوپٹے سے ہوں گے۔ چوتھی یہ کہ ان کے ہاتھوں کو ایسا محسوس ہوگا کہ ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں حالانکہ ان سے سر پر پانی نہ پڑ ہوگا اور وہ تو ان وقت آسمان سے اتر رہے ہوں گے۔ چوتھی یہ کہ وہ ایسے صادق شریف ہوں گے اور ان کے شر کے بالوں کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے کہ ان کے بالوں میں شکر پھلکا ہوا ہے۔

یہ پندرہ خارجی ملا تھیں۔ بتلانے کے بعد آپ نے اس کے خاص اقدار و کمالات اور کارناموں کا ذکر فرمایا۔ اس سلسلہ کی پہلی درجہ دست و صحبت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین حق اسلام کی دعوت میں لائیں گی۔ دین حق اپنے اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے سب پیغمبروں نے دی ہے۔ اور ان کا آسمان سے نازل ہو کر دین اسلام کی دعوت دینا اس کے دین حق ہونے کی باری و غنی دلیل ہے۔ دین حق کے بعد میں کو قبول کرنے سے صرف وہی بد بخت اور سیلاہ وطن لوگ انکار کریں گے جن کے دلوں میں حق سے غلامی ہو گا۔ پھر اس کو قبول کرنے کی غیبتا کشی نہ ہوگی تو حضرت عیسیٰؑ میں نہیں۔ سر زمین کو بھی دین حق پورا اسلام کی نعمت سے سچا و در کرنے کے لئے بڑا عطاقت استعانت فرمایا میں گئے اور جہاں وہ حق نہیں گئے وہاں اسے جہاں

(۹۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ إِلَى الْأَرْضِ قَبْرِ رُوحٍ وَيُؤَلِّدُ لَهُ، وَيَمُكُّ خَشَا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَمُوتُ فَيُذَلَّنْ مَعِيَ فِي قَبْرِى فَأَقُولُ أَنَا وَعِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ بَيْنَ ابْنِ يَكْرٍ وَعَمْرٍو

(رواہ ابن الجوزی فی کتاب القبر)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم زمین پر نازل ہوں گے، وہ یہاں آکر نکاح بھی کریں گے، اور ان کی اولاد بھی ہوگی، اور وہ پینتالیس سال رہیں گے۔ پھر ان کی وفات ہو جائے گی، وفات کے بعد ان کو میرے ساتھ (اس جگہ جہاں میں دفن کیا جاؤں گا) دفن کیا جائے گا، پھر جب قیامت قائم ہوگی تو میں اور عیسیٰ بن مریم ابو یکر و عمر کے درمیان قبر کی اسی جگہ سے اٹھیں گے۔

مسلمات میں سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ہماری دنیا میں تھے، تو انہوں نے یہاں پوری زندگی تخری و گزاری، نکاح نہیں کیا، حالانکہ نکاح اور تنوع انسان کی فطری ضروریات میں سے ہیں، اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اسی لئے جہاں تک معلوم ہے، ان سے پہلے اللہ کے تمام پیغمبروں نے اور ان کے بعد آنے والے تمام پیغمبروں نے بھی نکاح کیا ہے، ابن الجوزی کی کتاب الوفا کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی خبر دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ نزول کے بعد کی یہاں کی زندگی میں وہ نکاح بھی کریں گے، اور اولاد بھی ہوگی۔ آگے اس روایت میں ان کے قیام کی مدت پینتالیس سال بیان کی گئی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا روایت (جو سنن ابی داؤد کے حوالہ سے اوپر نقل کی گئی ہے) نزول کے بعد ان کی مدت قیام پالیس سال بتلائی گئی ہے، بعض اور روایات میں بھی ان کی مدت قیام پالیس سال ہی بیان فرمائی گئی ہے، بعض شراحین نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ پالیس والی روایات میں اوپر کا عدد حذف کر دیا گیا ہے اور عربی محاورات میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسر حذف کر دی جاتی ہے، واللہ اعلم۔ روایت کے آخری حصہ میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہیں وفات پائیں گے، اور جہاں میں دفن کیا جاؤں گا وہیں وہ بھی دفن کئے جائیں گے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو میں اور وہ ساتھ ہی اٹھیں گے اور ابو یکر و عمر بھی دائیں بائیں ہمارے ساتھ ہوں گے، اس روایت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ پر مستقبل کی جو بہت سی باتیں منکشف کی گئی تھیں، جن کی آپ ﷺ نے امت کو اطلاع دی ان میں سے یہ بھی تھی کہ جس جگہ میں دفن کیا جاؤں گا وہیں میرے بعد میرے دونوں خاص رفیق ابو یکر و عمر بھی دفن کئے جائیں گے۔ اور آخری زمانے میں جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور یہیں وفات پائیں گے تو ان کو بھی اس جگہ میرے ساتھ ہی دفن کیا جائے گا اور جب قیامت قائم ہوگی تو ہم دونوں ساتھ اٹھیں گے اور ابو یکر و عمر ہمارے دائیں بائیں ہوں گے۔

معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ شریفہ میں ہوئی تھی، اور آپ کے ایک ارشاد کے مطابق اسی جگہ آپ دفن کئے گئے، اس کے بعد جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو وہ بھی وہیں برابر میں دفن کئے گئے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ

عن شہید کئے گئے تو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رضا اور اجازت سے وہ بھی وہیں صدیق اکبرؓ کے برابر میں دفن کئے گئے۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حجرہ شریفہ میں ایک قبر کی جگہ اسکے بعد بھی باقی رہی، پھر سبط اکبر حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی وفات ہوئی تو لوگوں نے چاہا کہ انکو وہاں دفن کیا جائے۔ ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رضامندی اور اجازت دے دی، لیکن اس وقت اموی حکومت کے جو حکام مدینہ منورہ میں تھے وہ مانع ہوئے (خالی اس وجہ سے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں دفن نہیں کیا گیا)۔ پھر جب حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی (جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے) تب بھی یہی ہوا کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انکی تدفین کی اجازت دے دی، لیکن وہ بھی وہاں دفن نہیں کئے جاسکے۔ پھر جب خود ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مرض وفات پر ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ کو اس جگہ دفن کیا جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ بقیع میں جہاں حضور ﷺ کی دوسری ازواج مطہرات مدفون ہیں، مجھے بھی انکے ساتھ بقیع ہی میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ وہ وہیں دفن کی گئیں، بہر حال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد روضہ اقدس میں ایک قبر کی جو خالی جگہ رہی تھی، وہ خالی ہی ہے، اور مندرجہ بالا روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوئے بعد و قیامیں گے تو وہیں دفن کئے جائیں گے۔

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے مشہور صحابی ہیں۔ یہ پہلے یہودی تھے اور تورات اور قدیم آسمانی صحیفوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ جامع ترمذی میں ان کا یہ بیان روایت کیا ہے، جس کو صاحب مشکوٰۃ نے بھی ترمذی ہی کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔

(۹۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَةِ حَقُّهُ مُحَمَّدٌ ﷺ وَعِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَذْلِكُنْ مَعَهُ - (جامع ترمذی مشکوٰۃ المصابیح)

عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ تورات میں حضرت محمد ﷺ کا حال بیان کیا گیا ہے (اس میں یہ بھی ہے) کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ان کے ساتھ (یعنی ان کے قریب ہی) دفن کئے جائیں گے۔

امام ترمذی کی سند میں اس حدیث کے راویوں میں ایک ابو مودود ہیں، امام ترمذی نے اس حدیث کے ساتھ ان ابو مودود کا یہ بیان بھی نقل کیا ہے، وقد جئ فی البیت موضع قبر (یعنی حجرہ شریفہ میں) (جواب روضہ مقدسہ ہے) ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔

کیا عجب بلکہ قرین قیاس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قبر کی جگہ خالی رہنے کا نگوینی انتظام اسی لئے ہوا ہو کہ اس جگہ حضرت مسیح علیہ السلام کا مدفون ہونا مقدر ہو چکا ہے۔ واللہ اعلم۔

(۹۹) عَنْ أَبِي رَافٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَذْرَكَ مِنْكُمْ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فَلْيَفْرَنْهُ وَمِنِي السَّلَامُ - (رواہ الحاکم فی المستدرک)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی عیسیٰ

بن مریم علیہ السلام کو پائے وہ ان کو میرا سلام پہنچائے۔ (مسندک جامع)

تقریب اس مضمون کی ایک اور حدیث مسند احمد میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے، اور مسند احمدی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ **اقولوا من رسول اللہ (ﷺ)** (تم لوگ اگر میری علیہ السلام کو پاؤ تو انکو رسول اللہ ﷺ کا سلام پہنچاؤ) اور مسند رک جامع میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہ نے ایک مجلس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق رسول اللہ ﷺ کا ایک ارشاد بیان کرنے کے بعد حاضرین مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی طرف سے فرمایا **کنتم منیٰ الی انتموا فقولوا ابوہریرہؓ ینقل عنک السلام** (اے میرے پیغمبر! اگر تم میری علیہ السلام کو دیکھو تو میری طرف سے ان سے عرض کیجئے کہ ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔) حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول سے متعلق یہاں صرف سات حدیثیں نقل کی گئی ہیں اور ان کی بقدر ضرورت ہی وضاحت اور تشریح کی گئی ہے (جیسا کہ اس سلسلہ **”معارفِ اہل بیت“** میں راقم السطور کا عام معمول رہا ہے۔)

ابتدائی تمہیدی نظروں میں اسنادِ بالا ام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل **”الاصحاح بسا لوالی فی نزول مسیح“** کا ذکر کیا جا چکا ہے، اس میں حضرت استاذِ رحمت اللہ علیہ نے اسی مسئلہ نزول مسیح علیہ السلام سے متعلق حدیث کی سب سے زیادہ کتابوں سے مختلف صحابہ کرامؓ کی روایت کی ہوئی پانچھ حدیثیں جمع فرمائی ہیں۔

یہ مختلف اوقات اور مختلف مجلسوں میں فرمائے ہوئے رسول اللہ ﷺ کے ارشادات ہیں، جن میں آپ ﷺ نے آخر زمانے میں قیامت سے پہلے جبکہ دجال کا خروج ہو چکا ہوگا جو آپ ﷺ کی امت کے لئے عظیم ترین فتنہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی اور ان کے ان اہم اعدائے کفر و کبریا کی امت کو خبر دی ہے، جن کا خاص تعلق آپ ﷺ کی امت سے ہوگا، اس رسالہ میں حضرت استاذِ رحمت اللہ علیہ نے احادیثِ نبویہ کے علاوہ اسی مسئلہ نزول مسیح علیہ السلام سے متعلق حضرات صحابہ و تابعین کے ۲۶ ارشادات بھی حدیث کی کتابوں سے جمع فرمائیے ہیں۔ اس کتاب کے مطالعہ سے یہ بات آفتابِ خبر و نور کی طرح سامنے آجاتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا آخری زمانے میں حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کے نازل ہونے کی امت کو خبر دینا ایسے تواتر سے ثابت ہے کہ اس میں کسی تاویل اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں، نیز یہ کہ حضرات صحابہ کرامؓ اور ان کے بعد حضرات تابعین کا عقیدہ بھی یہی تھا، اور انہوں نے قرآنی آیات اور رسول اللہ ﷺ کے ارشادات سے یہی سمجھا تھا۔ ہاں حضرت استاذِ بالا کا یہ رسالہ اس مسئلہ میں جہتِ قاطعہ ہے۔ **واللہ المحدثہ الباعثہ**

۱) عرب کے لوگ جب اپنے سے بڑے سے بات کرتے ہیں تو آپ و احرام کے طور پر کہتے ہیں، یا تم؟ (اے بچا جان) اور جب چھوٹوں سے بات کرتے ہیں تو شفقت اور پیار کے طور پر کہتے ہیں، یا جان! (اے میرے بچے)

کتاب المناقب والفضائل

www.ahlehaq.org

اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ ﷺ کو جو علم و معارف عطا ہوئے اور آپ کے ذریعے امت کو ملے، جو انسانی زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق اور مختلف ابواب میں منقسم ہیں، ان میں سے ایک مناقب و فضائل کا باب بھی ہے، حدیث کی قریباً سبھی کتابوں میں **"کتاب المناقب"** یا **"ابواب المناقب"** جیسے عنوانات کے تحت رسول اللہ ﷺ کے وہ ارشادات و روایت کئے گئے ہیں جن میں آپ نے بعض خاص اشخاص و افراد یا خاص طبقات کے وہ مناقب و فضائل بیان فرمائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر مکشف فرمائے یہ باب بعض پہلوؤں سے حدیث کے اہم ابواب میں سے ہے۔ اس میں امت کے لئے ہدایت کا بہت بڑا سامان ہے۔ آج نام خدا اس باب کی اصابت کی تشریح کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور اس کا آغاز چند ان حدیثوں کی تشریح سے کیا جا رہا ہے، جن میں رسول اکرم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے حکم و ارشاد **وَمَا بَعَثْنَا** **وَلَكِ فَضْلَاتٍ** کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے رب کریم کے خصوصی انعامات کا اور ان مقامات عالیہ کا ذکر فرمایا ہے، جن پر آپ کو فائز کیا گیا تھا، ساتھ ہی انشاء اللہ آپ ﷺ کے شاکل و خصائل اور خاص احوال سے متعلق احادیث بھی تشریح کے ساتھ نمونہ نظرین کی جائیں گی۔

رسول اللہ ﷺ کے فضائل اور مقامات عالیہ

(۹۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ **أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** **وَأَوَّلُ مَنْ يَشُقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ** **وَأَوَّلُ شَالَعٍ** **وَأَوَّلُ مَشْفَعٍ** (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سید (سرور) ہوں گا، اور میں پہلا وہ شخص ہوں گا، جس کی قبر شق ہوگی (یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، اور میں سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھوں گا) اور میں شفاعت کرنے والا پہلا شخص ہوں گا (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلے شفاعت کی اجازت مجھے ملے گی اور سب سے پہلے میں ہی اس کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا) اور میں ہی وہ شخص ہوں گا جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول فرمائی جائے گی۔ (صحیح مسلم)

تشریح: رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک خاص انعام یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پوری نسل میں (جس میں تمام انبیاء، علیہم السلام بھی شامل ہیں) مجھے سب سے اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، مجھے سب کا سید و آقا بنایا ہے۔ اس کا پورا نظیر جس کو سب آنکھوں سے دیکھیں گے قیامت کے دن ہو گا اور اسی دن اللہ تعالیٰ کے اس خصوصی انعام کا بھی نظیر ہو گا کہ جب مردوں کے قبر سے اٹھنے کا وقت آئے گا تو حکم خداوند سب سے پہلے میری قبر اوپر سے شق ہوگی اور میں سب سے پہلے قبر سے باہر آؤں گا، اور پھر جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا وقت آئے گا تو باذن خداوندی سب سے پہلے میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور میں ہی پہلا وہ شخص ہوں گا جس

کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرف قبول حاصل ہوگا۔

رسول اللہ ﷺ اس طرح کے عظیم خدو نمودی انعامات کا اظہار اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے اس لئے بھی فرماتے تھے کہ امت آپ ﷺ کے مقام عالی سے واقف ہو اور اس کے قلب میں آپ ﷺ کی وہ عظمت اور محبت پیدا ہو جو ہوتی چاہئے اور پھر دل میں آپ ﷺ کی اتباع کا جذبہ اور داعیہ ابھرے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کے شکر کی توفیق ہو کہ اس نے ایسے عظیم المرتبت پیغمبر کا امتی بنا لیا۔ الغرض آپ ﷺ کے اس طرح کے ارشادات تحدیثِ نعمت اور شکرِ نعمت کے علاوہ امت کی ہدایت و تربیت کے اسباق بھی ہیں۔

یہاں ایک یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے متعدد حدیثیں اس مضمون کی مروی ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ فلاں پیغمبر پر مجھے فضیلت نہ دی جائے، آپ کے اس طرح کے ارشادات کا مطلب (جو شارحین نے لکھا ہے اور خود ان حدیثوں کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے) یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی پیغمبر کے ساتھ مقابلہ اور موازنہ کر کے ان کو کمتر ثابت کرنے کی بات نہ کی جائے، اس میں ان کی کسر شان اور سوء ادب کا اندیشہ ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک قرآن مجید میں فرمایا ہے **لَلرَّسُولِ فَتْلًا مِّمَّا يَهْدِي** (یہ ہمارے رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت اور برتری دی ہے) اور قرآن مجید میں متعدد آیتیں ہیں جن سے رسول اللہ ﷺ کا تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہونا واضح طور پر ثابت ہوتا ہے، مثلاً **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** اور **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا خَلْقًا لِّلنَّاسِ الْبَشَرِ**۔

۹۷) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا سَيِّدٌ وَلَدَ اذِمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَهَيْدَى لَوَاءِ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمُنِيذِ اذِمَّ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا نَحْتُ لِرَأْسِي وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ۔ (رواہ ابوسعید)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمام نبی آدم کا سید (سر وار) ہوں گا اور یہ میں فخر کے طور پر نہیں کہتا اور حمد کا جہنم ان دن میرے ہاتھ میں ہو گا اور یہ بھی میں فخر کے طور پر نہیں کہتا اور تمام انبیاء علیہم السلام، آدم اور ان کے سوا بھی سب انبیاء و مرسلین اس دن میرے جہنم کے نیچے ہوں گے اور میں پہلا وہ شخص ہوں گا جس کی قبر کی زمین اوپر سے شق ہوگی اور یہ بھی میں فخر کے طور پر نہیں کہتا (جلد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے انعام و احسان کا بیان کر رہا ہوں) (ابن ماجہ)

تشریح: اس حدیث کے اول و آخر میں اللہ تعالیٰ کے جن دو انعامات کا ذکر فرمایا گیا ہے، ایک **أَنَا سَيِّدٌ وَلَدَ اذِمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** اور دوسرا **وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ**۔ ان دونوں کا ذکر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا حدیث میں بھی کیا گیا ہے، پھر ان کی تشریح بھی کی جا چکی ہے۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے مزید اس خاص الخاص انعام و اکرام کا ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کے

وَنُورِ الْاٰلِہِ الْاَمْرِ (حمد کا جہنڈا) میرے ہاتھ میں دیا جائے گا اور تمام انبیاء و مرسلین میرے اس جہنڈے سے نکلے ہوں گے۔ یہ بات معلوم و معروف ہے کہ جہنڈا الشکر کے سپہ سالار و اعظم کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے اور باقی الشکری اس کے ماتحت ہوتے ہیں، پس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنڈا رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا آپ ﷺ کے اس جہنڈے سے نکلے ہوں گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مخلوقات اور تمام انبیاء پر رسول اللہ ﷺ کی سیادت و فضیلت کا ایسا ظہور ہو گا جس کو ہر دیکھنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس ارشاد میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہر انعام ذکر فرماتے کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ”اِنَّ اللہَ تَعَالٰی کَذٰلِکَ فَرَّغَ مِنْ اَنْعَامِہٖ کَذٰلِکَ فَرَّغَ مِنْ خَلْقِہٖ“ کہ اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر میں فخر کے طور پر نہیں کر رہا ہوں بلکہ اسے حکم کی تعمیل میں تہذیب و نعت اور اداء شکر کے طور پر اور تمہاری واقفیت کیلئے کر رہا ہوں۔

یہ نور الہمد (حمد کا جہنڈا) جو قیامت کے دن رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ میں دیا جائے گا اس واقعی حقیقت کی علامت اور اس کا اعلان ہو گا کہ جس پر گزیدہ بندے کے ہاتھ میں حمد خداوندی کا یہ جہنڈا ہے، اس کا حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے فعل میں (جو کبھی بندے کو اللہ کا محبوب و مقبول بنانے والا خاص انعام خاص فعل ہے) سب سے زیادہ ہے، اللہ کی حمد خود اس کی رُحمت کی حمد و تحفہ تھا، دن رات کی نمازوں میں بار بار اللہ کی حمد و ثناء جیسے اللہ کی حمد و ثناء کھانے کے بعد اللہ کی حمد پانی پینے کے بعد اللہ کی حمد سونے سے پہلے اور سو کر اٹھنے کے بعد اللہ کی حمد۔ لذت اور مسرت کے ہر موقع پر اللہ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کے احساس کے وقت اس کی حمد، یہاں تک کہ جیسے تک آئے یہ اللہ کی حمد و ثناء ہے، فراموشی پر اللہ کی حمد (ان تمام موقعوں پر رسول اللہ ﷺ سے جو دعائیں ثابت ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہی ہے) پھر آپ ﷺ نے اپنی امت کو بڑے اہتمام سے اسی طرز عمل کی ہدایت اور تلقین فرمائی جس کے نتیجے میں بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی اتنی حمد ہوئی اور قیامت تک ہوگی جس کا حساب بس اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے، اس لئے بلاشبہ آپ ﷺ ہی اس کے مستحق ہیں کہ نور الہمد (حمد کا جہنڈا) قیامت کے دن آپ ﷺ کے ہاتھ میں دیا جائے اور اس کے ذریعہ آپ کی اس خصوصیت کا اعلان و اظہار کیا جائے۔ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم

۱۹۸ عَنْ اَبِیْ بَنْیِ کَعْبٍ عَنْ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ کُنْتُ اِمَامَ النَّبِیِّیْنَ وَرِجَالِهِمْ وَصَاحِبِ شَفَاعَتِهِمْ غَیْرِہُمْ۔ (رواہ الترمذی)

ترجمہ: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہو گا تو میں تمام نبیوں کا امام اور شہداء ہوں گا اور ان کی طرف سے خطاب اور کلام کرنے والا ہوں گا اور ان کی ہدایت کرنے والا رہوں گا اور یہ میں انطور فخر کے نہیں کہتا (بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم کی تعمیل میں تہذیب و نعت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ) (ابن ماجہ رحمہ اللہ)

توضیح: اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے اپنے کو قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام کا خلیفہ اور صاحب شفاعت بھی فرمایا ہے، مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب جہاں خداوندی کا فیہ معمولی ظہور ہو گا تو انبیاء

علیہم السلام کو بارگاہِ خداوندی میں کچھ عرض کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی تو میں ان کی طرف سے بارگاہِ الہی میں کلام اور عرض و معروض کروں گا اور ان کے لئے سفارش کروں گا۔ یہاں بھی آخر میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں یہ سب کچھ از رو فخر و تعلی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ تقدیرِ نعمت کے طور پر اور تم لوگوں کو واقف کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں بیان کر رہا ہوں۔

۹۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَلَسَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا ذُنُوبُهُمْ سَمِعَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ اللَّهَ يَتَّخِذُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَقَالَ آخَرُ مُوسَى كَلِمَةً اللَّهُ تَكَلَّمَ اللَّهُ وَقَالَ آخَرُ عِيسَى كَلِمَةً اللَّهُ وَزَوْجُهُ وَقَالَ آخَرُ آدَمُ اصْطَفَاهُ اللَّهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ لَمَّا سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَبْتُكُمْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَمُوسَى نَجِيُّ اللَّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَعِيسَى زَوْجُهُ وَكَلِمَتُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَآدَمُ اصْطَفَاهُ اللَّهُ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَأَنَا خَلِيلُ اللَّهِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا حَامِلُ لُؤَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدَمُ لَمَنْ ذُوْنَهُ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ شَايعٍ وَأَوَّلُ مُشْفَعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ خَلْقَ الْجَنَّةِ فَيَنْفُخُ اللَّهُ لِي فَيْدُ خَلْقِيَا وَمَعِيَ لِقَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرَ. (رواه الترمذی والدارمی)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعض صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اسی حال میں رسول اللہ ﷺ اللہ کے تشریف لے آئے جب آپ ﷺ ان لوگوں کے قریب پہنچے تو آپ ﷺ نے سنا کہ وہ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں، ان میں سے ایک نے (حضرت ابراہیم کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے) کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنالیا، ایک دوسرے صاحب نے کہا کہ اور حضرت موسیٰ کو ہم کوئی کا شرف بخشا، پھر ایک اور صاحب نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ وہ کلمہ اللہ اور روح اللہ ہیں، پھر ایک اور صاحب نے کہا کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا (کہ ان کو پروردگار اپنے دستِ قدرت سے بنالیا اور ان کو عید و کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا، وہ صحابہ یہ باتیں کر رہے تھے) کہ اچانک رسول اللہ ﷺ ان کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا کہ میں نے تمہاری گفتگو اور تمہارا اظہارِ تعجب سنا ہے، شک ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں (ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنالیا ہے) اور بے شک موسیٰ نبی اللہ (اللہ کے ہمنام) و

ہم جن ہیں، اور وہ ایسے ہی ہیں، اور بے شک عیسیٰ روح اللہ اور کلمہ اللہ ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں، اور ربّک آدم صلی اللہ (اللہ کے برگزیدہ) ہیں، اور فی الحقیقت وہ ایسے ہی ہیں اور تم کو معلوم رہنا چاہیے کہ میں حبیب اللہ (اللہ کا محبوب) ہوں اور یہ میں بطور فخر نہیں کہتا، اور قیامت کے دن میں ہی لو، الحمد (حمد کا جھنڈا) اٹھانے والا ہوں گا، آدم اور ان کے سوا بھی سب (انبیاء و مرسلین) میرے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں کہتا، اور میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا، جو قیامت کے دن بارگاہِ خداوندی میں شفاعت کرے گا، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول فرمائی

جائے گی، اور میں پہلا وہ شخص ہوں گا جو (جنت کا دروازہ کھلوانے کے لئے) اس کے حلقہ کو پکڑے گا تو اللہ تعالیٰ میرے لئے اس کو کھلوانے کا اور مجھے جنت میں داخل فرمائے گا اور میرے ساتھ فقراء مؤمنین ہوں گے، اور یہ بات بھی میں فخر سے نہیں کہتا، اور بارگاہِ خداوندی میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ میرا کرام و اعزاز ہو گا اور یہ بھی میں فخر سے نہیں کہتا۔

(بایں تہذیب و تمدن)

توضیح

رسول اللہ ﷺ کا مزاج مبارک اور عام روئے تو منفع اور انصاری کا تھا، لیکن ضرورت محسوس ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد **وَمَا يَنْفَعُ بَلَدًا** کی تعمیل میں اللہ کے ان خصوصی انعامات اور اعلیٰ کمالات و مقامات کا بھی ذکر فرماتے جن سے آپ سر فراز فرمائے گئے۔ حضرت عہد اللہ بن عباسؓ کی یہ حدیث اور جو حدیثیں اوپر درج کی گئیں یہ سب آپ ﷺ کے اسی سلسلہ کے بیانات ہیں۔ دو صحابہ کرامؓ جن کی گفتگو کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، حضرت ابراہیمؑ حضرت موسیٰؑ و ہاشمی اور حضرت آدمؑ (علیہم السلام) پر ہونے والے اللہ تعالیٰ کے ان خصوصی انعامات سے تو واقف تھے جن کا وعدہ کر دیا گیا تھا، ان کو یہ سب کچھ خود حضور ﷺ ہی کی تعلیم سے قرآن مجید سے معلوم ہو چکا تھا، لیکن رسول اللہ ﷺ کے مقام عظمت کے بارے میں غائبانہ کی معلومات ناقص تھیں، اس لئے یہ خود ان کی ضرورت اور حاجت تھی کہ رسول اللہ ﷺ اس بارے میں ان کو بتائیں، چنانچہ آپ ﷺ نے ان کو بتایا اور اس طرح بتایا کہ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ و ہاشمی اور حضرت آدمؑ پر ہونے والے جن انعامات الہیہ اور ان کے جن فضائل و مناقب کا وہ ذکر کر رہے تھے، پہلے آپ ﷺ نے ان سب کی تصدیق فرمائی اس کے بعد اپنے بارے میں بتایا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص انعام انعام ہے کہ مجھ کو مقام محبوبیت عطا فرمایا گیا ہے اور میں اللہ کا حبیب ہوں۔ (ملاحظہ فرمائیے) کہ جن اصحاب کرام سے آپ ﷺ نے یہ فرمایا وہ جانتے تھے کہ محبوبیت کا مقام سب سے اعلیٰ والا ہے اس لئے آپ ﷺ نے اس سلسلہ میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے بلاض ان انعامات الہیہ کا ذکر فرمایا جس کا ظہور اس دنیا کے خاتمہ کے بعد قیامت میں ہو گا، ان میں سے **کون اللہ** "باجتہ" میں ہونے اور اولین شافع اور اولین مقبول الشفاعۃ ہونے کا ذکر مندرجہ بالا حدیثوں میں بھی آچکا ہے، اس کے بعد آپ ﷺ نے دو خصوصی انعامات خداوندی کا اور ذکر فرمایا ایک یہ کہ جنت کا دروازہ کھلوانے کے لئے سب سے پہلے میں ہی اس کے حلقوں کو حرکت دوں گا (جس طرح کسی مکان کا دروازہ کھلوانے کے لئے دستک دی جاتی ہے) تو اللہ تعالیٰ فوراً دروازہ کھلوا دیں گے اور مجھ کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور میرے ساتھ فقراء مؤمنین ہوں گے وہ بھی میرے ساتھ ہی جنت میں داخل کر لئے جائیں گے۔ (یہ سب آنحضرت ﷺ کے مقام محبوبیت پر فائز ہونے کا ظہور ہو گا) آخری بات آپ ﷺ نے اس سلسلہ میں یہ ارشاد فرمائی کہ **"اولا کرم الاولین و آخرین علی اللہ"** یعنی یہ بھی مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ اس کی بارگاہ میں تمام اولین و آخرین میں سب سے زیادہ کرام و اعزاز میرا ہی ہے اور جو مقام عزت مجھے عطا فرمایا گیا ہے وہ اولین و آخرین میں سے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا گیا۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنے اس ارشاد میں جن خصوصی انعامات الہیہ کا ذکر فرمایا ان میں سے ہر ایک کے

ساتھ یہ بھی فرمایا "والآخر" جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان خصوم صلی انعامات کا ذکر میں از رو فخر اور اپنی برتری ظاہر کرنے کے لئے نہیں کر رہا ہوں بلکہ محض اللہ کے عظمیٰ القیام میں اتھارٹ فخر اور ادا، شکر کے لئے اور تم لوگوں کو واقف کرنے کے لئے کر رہا ہوں تاکہ تم بھی اس رب کریم کا شکر ادا کرو گے۔ یہ انعامات تمہارے حق میں بھی وسیلہ خیر و سعادت ہیں۔

(۱۰۰) عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَنَا قَابِضُ الْمُرْسَلِينَ وَلَا فُخْرَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فُخْرَ وَأَنَا

أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشْفِعٍ وَلَا فُخْرَ (رواہ الناصبی)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں (بروز قیامت) پیغمبروں کا قاتم اور پیش رو ہوں گا اور یہ بات میں بطور فخر نہیں کہتا اور میں خاتم النبیین ہوں اور یہ بھی میں از رو فخر نہیں کہتا اور میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول فرمائی جائے گی اور یہ بھی میں بطور فخر نہیں کہتا۔ (مسند امامی)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم ﷺ جو خاتم النبیین ہیں اور اس دنیا میں اللہ کے سارے نبیوں و رسولوں کے بعد آئے، قیامت کے دن آپ سب انبیاء مرسلین کے قاتم و پیش رو ہوں گے۔ پھر آپ نے اسی قیامت کے دن شفاعت اور شفاعت کی قبولیت میں اپنی اولیت اور سہولت کا ذکر بھی فرمایا جس کا ذکر مندرجہ بالا متعدد حدیثوں میں بھی آیا ہے۔ اور آپ ﷺ نے اس حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کے ذکر کے ساتھ فرمایا "وَلَا فُخْرَ"۔

(۱۰۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ قَصْرِ أَحْسَنَ بُنْيَانِهِ،

ثُرُوكُ مِنْهُ مَوْضِعُ لَبَنَةٍ لِفُطَافٍ بِهِ النَّظَارُ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِ بِنَائِهِ الْأَمْوَاضِعُ تِلْكَ اللَّبَنَةُ

فَلَكُنْتُ أَنَا سَدُّذْتُ مَوْضِعَ اللَّبَنَةِ حُجَّتِي لِي الْبَنِيَانُ وَحُجَّتِي بِي الرُّسُلُ..... وَفِي رِوَايَةٍ فَإِنَّا اللَّبَنَةُ

وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ (رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری اور ان کے سب پیغمبروں کی مثال ایسی ہے کہ ایک شاہدار محل ہے جس کی تعمیر بڑی حسین اور خوبصورت کی گئی ہے لیکن اس کی تعمیر میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی، دیکھنے والے اس محل کو ہر طرف سے محکوم پھر کے دیکھتے ہیں، انہیں اس کی تعمیر کی خوبی اور خوبصورتی بہت اچھی لگتی ہے، ان کو اس سے تعجب ہوتا ہے، سو اسے اینٹ کی خالی جگہ کے۔ (وہ اس حسین عمارت کا ایک انحصار ہے حضور ﷺ نے اشارہ فرمایا کہ) پس میں نے آکر اس خالی جگہ کو بھر دیا، میرے ذریعہ اس محل کی تکمیل اور اس کی تعمیر کا اتمام ہو گیا، اور پیغمبروں کا سلسلہ بھی ختم ہو کر مکمل ہو گیا۔

(صحابہ "مَقَرَّةُ الْمَسَاحِ" محمد بن عبد اللہ خطیب ترمذی کہتے ہیں کہ) اس حدیث کی تصحیح میں کی ایک

روایت میں آخری خط کشیدہ الفاظ کی جگہ یہ الفاظ ہیں، فَإِنَّا اللَّبَنَةُ وَالْأَمْوَاضِعُ تِلْكَ اللَّبَنَةُ میں ہی وہ اینٹ ہوں

جس سے اس قصر نبوت کی تکمیل ہوئی اور میں خاتم النبیین ہوں۔) (صحیح مسلم)

تشریح قرآن مجید میں بھی رسول اللہ ﷺ کو خاتم النبیین فرمایا گیا ہے، اور بہت سی حدیثوں میں بھی اور بلاشبہ یہ آپ ﷺ پر اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین انعام ہے کہ قیامت تک آپ ہی پوری انسانی دنیا کے لئے اللہ کے نبی و رسول ہیں۔ اس حدیث میں آپ ﷺ نے اپنی خاتمیت کی حقیقت اور نویت کو ایک عام فہم مثال کے ذریعہ سمجھایا ہے جو ایسی سہل الفہم ہے کہ اس کے سمجھانے کے لئے کسی توہین و تخریب کی ضرورت نہیں، اس حدیث نے بتلایا کہ رسول اللہ ﷺ سے پہلے جو ہزاروں پیغمبر آئے ان کی آمد سے گویا قصر نبوت کی تعمیر ہوتی رہی اور تکمیل کو پہنچ گئی تھی، پس ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی تھی، رسول اللہ ﷺ کی بعثت آمد سے وہ بھی پھر گئی، اور قصر نبوت بالکل مکمل ہو گیا، کسی نے نبی و رسول کے آنے کی نہ ضرورت رہی نہ گنجائش، اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے اور وہ بند کر دیا گیا، اور رسول اللہ ﷺ کے ”خاتم النبیین“ ہونے کا اعلان فرمایا گیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم

رسول اللہ ﷺ کی ولادت، بعثت، وحی کی ابتدا اور عمر شریف

(۱۰۲) عَنْ أَبِي أَنَسَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَأَخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي دَعَاةً ابْنَاهُمْ، وَبِشَارَةً عَلِيَّيْ، وَرَوْيَا أُمِّي النَّبِيَّ زَاتِ جَنِّ وَصَنَعَتْنِي، وَقَدْ خَرَجَ نَوْرُ أَضَاءِهَا مِنْهُ فَضَوَّرَ الشَّامَ.

(ابن ماجہ)

ترجمہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرشتہ فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اپنے اول امر (اپنی ابتدا) کے بارے میں بتاتا ہوں، میں ابراہیم (علیہ السلام) کی دعا ہوں (یعنی ان کی دعا کی قبولیت کا ظہور ہوں) اور عیسیٰ (علیہ السلام) کی بشارت ہوں (یعنی وہ بھی آئیں گے جس کی آمد کی بشارت انہوں نے دی تھی) اور اپنی والدہ کا خواب ہوں (یعنی ان کے اس خواب کی تعبیر ہوں) جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا کہ ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے میری والدہ کے لئے ملک شام کے محل بھی روشن ہو گئے۔ (مسند احمد)

تشریح قرآن مجید سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۱۲۹ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ کے غلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت اسمعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبہ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے یہ دعا بھی کی تھی کہ اے ہمارے پروردگار ہماری نسل میں سے ایک ایسی امت پیدا فرما جو میری فرمانبردار ہو۔ ۱۰۱۔ ان میں انہیں میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو ان کو حیرتی آیت چاہ کر سنائے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک صاف کرے۔ اور سورۃ صافات کی آیت نمبر ۱۰۱ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر ان کی قوم بنی اسرائیل کے پاس بھیجا تو آپ ﷺ نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جنہاں کاموں کے لئے بھیجا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں اس عظیم الشان پیغمبر کی آمد کی بشارت سناؤں جو سے بعد آئے گا، اور اس کا نام احمد ہو گا۔ رسول اللہ

نے اپنے اس ارشاد میں قرآن مجید کی انہی آیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ اور ظہور ہوں، اور میں عیسیٰ بن مریم کی بشارت کا مصداق ہوں۔ آگے آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں اس خواب کی تعبیر ہوں جو میری والدہ ماجدہ نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا کہ ایک ایسا غیر معمولی نور ظاہر ہوا جس کی روشنی نے میری والدہ صاحبہ کے لئے ملک شام کی عالی شان عمارتیں اور محل روشن کر دیئے اور میری والدہ نے اس نور کے اجالے میں ان کو دیکھ لیا۔

یہ خواب رسول اللہ ﷺ کی والدہ ماجدہ نے آپ ﷺ کی ولادت کے قریبی وقت میں غالباً ہی رات میں دیکھا تھا، جس کی صبح آپ کی ولادت ہوئی۔ ملک شام کی خصوصیت یہ ہے کہ دوسرے زمین انبیاء ہے اور اسی میں وہ بیت المقدس ہے جو تمام انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ رہا ہے۔

راقم سطور نے حدیث کے لفظ "وَلَدْتُ" کا ترجمہ خواب کیا ہے اور اسی کی بنیاد پر تشریح کی ہے، لیکن یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے اس نور کا ظہور اور اس کی روشنی میں ملک شام کے محلات میں ولادت کے وقت بیداری میں دیکھے بعض دوسری روایات سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ولادت سے پہلے ہی کے حالات میں خواب دیکھا ہو اور پھر ولادت کے وقت بیداری میں بھی آنکھوں نے یہ دیکھا ہو، ہم حال یہ نور کا ظہور اور اس کے اجالے میں ملک شام کے محلات کا نظر آنا اس کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ اس مولود مسعود کے ذریعہ ہدایت کا نور ملک شام تک بھی پہنچائے گا جو چاروں برس تک خود ہدایت کا مرکز رہا ہے، اور بیت المقدس کو قبلہ ماننے والی قومیں بھی اس نور ہدایت سے فیضیاب ہوں گی جیسا کہ ظہور میں آیا اور قیامت تک آثار ہے گا۔

(۱۰۴) عَنْ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ وَلَدْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفِيلِ

قیس بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اور رسول اللہ ﷺ عام الفیل میں پیدا ہوئے تھے۔ (ابن ماجہ)

حرف عربی میں باقی کو کہتے ہیں "عام الفیل" سے مراد وہ سال ہے جس میں یمن کے حیرائی حاکم ابرہہ نے کعبہ اللہ کو ڈھا دینے اور براد کر دینے کے ارادے سے ایسے لشکر کے ساتھ جس میں بڑے بڑے گویہر کا تھی بھی تھے، مکہ معظمہ پر لشکر کشی کی تھی، تو مکہ کے حدود میں ان کے داخل ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی شکل میں اپنا فیہی لشکر بھیج دیا، ان چیزوں نے لشکر پر سنگریز کی چھریاں برساکر، (جو گولی کا کام کرتی تھیں) سارے لشکر کو تھس تھس کر دیا، قرآن مجید "سورہ نمل" میں یہی واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ جس سال یہ غیر معمولی واقعہ ہوا تھا اسی کو "عام الفیل" کہا جاتا ہے، رسول اکرم ﷺ کی پیدائش اسی سال ہوئی، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کے پچاس دن بعد آپ ﷺ کی ولادت با سعادت ہوئی۔

علامہ ابن الجوزی کے بیان کے مطابق اس پر اتفاق ہے کہ آپ ﷺ کی ولادت اسی سال میں ہوئی، اس پر

بھی قریب اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول اور دن دوشنبہ کا تھا۔ تاریخ کے بارے میں روایات مختلف ہیں، ربیع الاول کی بھی روایت ہے، ۸۔ کی بھی ۱۰۔ کی بھی اور ۱۲۔ کی بھی (اور یہی زیادہ مشہور ہے) اس کے علاوہ ۱۸۔ کی بھی روایتیں ہیں، علامہ قسطلانی نے لکھا ہے کہ اکثر محدثین کے نزدیک ۸۔ ربیع الاول والی روایت زیادہ قوی ہے۔ ماضی قریب کے مصر کے ایک ماہر فلکیات محمود پاشا نے ریاضی کے حساب سے ثابت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی ولادت باسعادت عام الفیل ۹۔ ربیع الاول کو ہوئی۔

ٹھیک اس وقت جب کہ آنحضرت ﷺ کی اس دنیا میں (مکہ مکرمہ ہی میں) آمد کا وقت قریب تھا، ابرہہ کے لشکر کا جس کو قرآن مجید میں **صحابہ الفیل** کہا گیا ہے اور جو کہ عہد اللہ کو ڈھانے اور نبیست و نابود کر دینے کے ارادہ سے مکہ پیکر ہاتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا چھوٹی چھوٹی چیزوں کی سنگ باری سے تھس تھس ہو چکا تھا یقیناً قدرت خداوندی کا ایک معجزہ تھا، ہمارے علماء و مصنفین نے اس کو ان عجزات واقعات میں شمار کیا ہے، جو رسول اکرم ﷺ کی دنیا میں آمد سے پہلے اس کے مقدمات اور فضیلتی برکات کے طور پر ظہور میں آئے اور بلاشبہ ایسا ہی ہے۔

(۱۰۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَرْبَعِينَ سَنَةً لَمَّا كَمَلَ ثَلَاثُ عَشْرَةَ سَنَةً يُؤَلِّحُ إِلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْهَجْرَةِ، فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِينَ وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً.

(رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ مبعوث ہوئے (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ﷺ کو نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا) چالیس سال کی عمر میں۔ اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں رہے تو تیرہ سال، آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی رہی، پھر آپ ﷺ کو حکم ہوا (مکہ سے) ہجرت کا، تو آپ ﷺ نے ہجرت فرمائی، اور مہاجر بن کر دس ۱۰ سال رہے اور پھر (مدینہ منورہ میں) وفات پائی اس وقت جب کہ عمر شریف تیس ۳ سال تھی

(حکیم علیہ رحمۃ اللہ علیہ)

(۱۰۵) عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَبِثَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَأَبُوهُ نَحْوُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَغُمُرُوهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ. (رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی جب کہ عمر شریف تیس ۳ سال تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی وفات پائی جب کہ آپ کی عمر تیس ۳ سال تھی اور حضرت عمرؓ نے بھی وفات پائی تیس ۳ سال ہی کی عمر میں۔ (حکیم علیہ رحمۃ اللہ علیہ)

تشریح: شیخین (حضرت ابو بکر صدیقؓ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما) کی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جو خاص بلکہ خاص الخاص نسبت تھی، اس کا ایک ظہور یہ بھی تھا کہ آنحضرت ﷺ کی طرح ان دونوں حضرات نے بھی تیس ۳ سال کی عمر میں ہی وفات پائی اور اسی ۵ ایک ظہور یہ بھی ہے کہ وفات کے بعد یہ دونوں

حضرات بھی روضہ اقدس میں حضور اکرم ﷺ کے برابر میں مدفون ہیں۔ اور علامت قیامت کے تیرے عنوان وہ حدیث گذر چکی ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب آنحضرت ﷺ قبر شریف سے اٹھ کر میدان حشر یا دربار خداوندی کی طرف چلیں گے تو آپ کے یہ دونوں رفیق آپ کے دامیں پائیں ہوں گے۔ اور آگے ”مختبین کے مناقب“ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت انشاء اللہ ذکر کی جائے گی جس میں انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ جب فاروق العظیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شیخین کے اس خصوصی تعلق اور امتیازی نسبت کو خود رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کا حوالہ دے کر بڑے جامع اور واضح الفاظ میں بیان فرمایا۔

(۱۰۶) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَوَّلُ مَا بَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْهُ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءَ فَيَتَحَنَّنُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُ... اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعُدُوِّ قَبْلَ أَنْ يُنْزَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءَ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ فَقَالَ مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَلَمْ أَقْرَأْ فَقَالَ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقَالَ اقْرَأْ فَلَمْ أَقْرَأْ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالثَ، حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْجِفُ فَوَادَهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَهِيَ أَلْ زَمْلُونِي زَمْلُونِي فَرَمَلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرُّؤْيُ فَقَالَ لَخَدِيجَةَ وَخَيْرَهَا الْخَيْرَ لَقَدْ عَشِيتُ عَلَى نَفْسِي، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلَّا وَاللَّهِ لَا يُخْبِرُكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلَ الرَّحْمَ وَتَصْدُقَ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلَ الْكُلَّ وَتَكْسِبَ الْمَعْدُومَ وَتُعِينَ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ إِلَى وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ ابْنِ عَمِّ خَدِيجَةَ فَقَالَتْ لَهُ يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَعْيُنِكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَعْيُنٍ مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَبْرَ مَا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا الشَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى، يَلْتَمِسُ كُنْثَى فِيهَا جَذْعًا يَلْتَمِسُ الْحَكُونَ حَيًّا، إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ مُخْرِجِيْ هُمْ؟ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِعِشَلٍ مَا جِئْتُ بِهِ، إِلَّا عَوْدِي وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرَكَ نَصْرًا مُؤَوَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوَفِّيَ وَقَرَأَ الْوَحْيُ.

(رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ وہ پہلی چیز جس سے رسول اللہ ﷺ پر وحی کی ابتدا ہوئی رؤیا صادقہ (سچے خواب) تھے، جو آپ سونے کی حالت میں دیکھتے تھے، چنانچہ آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ پدیدہ حق کی طرح سامنے آجاتا۔ پھر آپ کے دل میں غلوط

گزینی کی محبت والی مٹی تو آپ عار حرامیں جا کر غلوت گزینی کرنے لگے۔ وہاں آپ (اپنے اہل غلات کی طرف اشتیاق سے پہلے) مٹی کئی رات تک عبادت فرماتے اور اس کے لئے خور و نوش کا ضروری سامان ساتھ لے جاتے پھر (اپنی زوجہ محترمہ) حضرت خدیجہؓ کے پاس تشریف لاتے، اور اتنی ہی راتوں کے لئے پھر سامان خور و نوش ساتھ لے جاتے۔ یہاں تک کہ اسی حال میں کہ آپ عار حرامیں تھے، آپ کے پاس حق آگیا (یعنی وحی حق آگئی) چنانچہ (خدا کا فرستادہ) فرشتہ (جبرائیل) آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اقرار (پڑھئے!) آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ نے بیان فرمایا کہ پھر اس فرشتہ نے مجھے زور سے دیا (بھینچا) یہاں تک کہ اس کا پاؤ میری طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ اقرار (پڑھئے!) پھر میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر اس نے مجھے پکڑا اور پھر دوسری دفعہ زور سے دیا، یہاں تک کہ اس کا پاؤ میری طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ اقرار (پڑھئے!) پھر میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس کے بعد پھر اس فرشتہ نے مجھے پکڑا اور تیسری مرتبہ زور سے دیا یہاں تک کہ اس کا پاؤ میری طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا "اقرار باسم ربك العلیٰ خلق (۱) خلق الانسان من علق (۲) اقرأ وربك الاكرم انک تعلم ما لم یعلم" (اپنے اس پروردگار کے ہم سے پڑھئے جس نے پیدا کیا انسان کو جس نے مجھ سے بونے خون سے پیدا کیا، پڑھئے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، وہ جس نے قلم کے ذریعہ سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا)۔ پھر رسول اللہ ﷺ ان آیتوں کو لے کر اس حال میں لوٹے کہ آپ ﷺ کا دل لرز رہا تھا۔ تو آپ (اپنی زوجہ محترمہ) حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کپڑا اڑھاؤ، مجھے کپڑا اڑھاؤ، تو گھر والوں نے آپ کو کپڑا اڑھایا یہاں تک کہ گھبراہٹ اور ہشت کی وہ کیفیت ختم ہو گئی تو آپ ﷺ نے حضرت خدیجہؓ سے بات کی اور پورا واقعہ بتلایا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا تھا حضرت خدیجہؓ نے کہا کہ ہر گز ایسے خطرہ کی بات نہیں، قسم بخدا اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو سوانگ نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ حق اور سچی بات کہتے ہیں اور بوجہ اوقات ہیں اور بہاروں کے لئے کھاتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان حادثوں پر جو حق ہوتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہؓ آپ کو لے گئیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس اور ان سے کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی اپنے بھتیجے کی بات (اور واردات) سنئے! تو ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ اے بھتیجے بتاؤ تم کیا دیکھتے ہو؟ تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو وہ سب بتلایا جو مشاہدہ فرمایا تھا تو ورقہ نے کہا کہ یہ وہ خاص روزوں فرشتہ (جبرائیل) ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر بھیجا تھا (پھر ورقہ نے کہا کہ) کاش میں اس وقت جو ان چٹا ہوا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تب تمہاری قوم کو نکالے گی۔ تو رسول اللہ ﷺ نے (تعجب سے) کہا کہ کیا میری قوم کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں (تمہاری قوم تم کو دیس سے نکال دے گی) کوئی آدمی بھی اس طرح کی دعوت لے کر نہیں آیا جیسی تم لائے ہو مگر یہ کہ لوگوں نے اس کے ساتھ دشمنی کا یہ ہوا کیا

اور اگر میں ان دونوں تک زندہ رہتا تو تمہاری بھریچ رہ دیکروں گا، پھر تھوڑی سی مدت کے بعد ورق کا انتقال ہو گیا اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔

۱۳۶

تفسیر اس حدیث میں رسول اللہ کی نبوت کی ابتدا اور نزول وحی کے آغاز کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اس کی رولوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھیں، لیکن حدیث کے مستند ہونے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ یا تو انہوں نے یہ واقعہ اس تفصیل کے ساتھ خود رسول اللہ سے سنا ہوگا (اور غالب گمان یہی ہے) یا اپنے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یا کسی دوسرے بزرگوار صحابی سے جنہوں نے خود حضور سے سنا ہوگا اور اہل سنت کا مسلک ہے (جو گویا ان کے عقائد میں شامل ہے) کہ **الصحابۃ علیہم السلام** (یعنی تمام صحابہ کرام عاقل اور راشد ہیں) جس صدیقہ نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی کہ وہ یہ بتلائیں کہ انہوں نے یہ کس سے سنا تھا، ہمارے یقین کے لئے ان کا بیان فرمنا کافی ہے، اگر اس بارے میں ان کو پورا اطمینان و یقین نہ ہو تا تو دوسرے گواہوں کی طرح بیان نہ فرماتیں۔ یقیناً حضور کی تربیت کے نتیجہ میں وہ یہ جانتی تھیں کہ حضور سے متعلق اس طرح کے اہم اور غیر معمولی واقعہ کا بیان یقینی بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔

حدیث میں سب سے پہلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ پر وحی کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ آپ کو **روحِ مبارک** (سچے خواب) آنے شروع ہوئے، آگے خود حدیث میں اس کی یہ وضاحت ہے کہ آپ سونے کی حالت میں جو خواب دیتے ہوئے اچالے کی طرح بیداری میں آنکھوں کے سامنے آجاتا، سمجھنا چاہئے کہ وحی نبوت کے لئے آپ کی روحانی تربیت کا سلسلہ اس طرح کے خوابوں سے شروع ہوا، یہ پہلا مرحلہ تھا۔

اس کے بعد آپ کے قلب میں سب سے یکسوئی اور غلوت گزرتی تھی محبت اور اس کا شوق و جذبہ پیدا فرمایا گیا، آگے حدیث میں جو بیان فرمایا گیا ہے، اس سے معلوم ہو جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے قلب میں مجر و غلوت گزرتی اور سب سے الگ تھلک رہنے کا جذبہ اور داعیہ ہی پیدا نہیں فرمایا گیا تھا، بلکہ سب سے یکسو رہ کر غلوت میں عبادت کا (گویا ایک طرح کے احتکاف کا) جذبہ اور شوق پیدا فرمایا گیا تھا، پھر اس کے لئے آپ نے غار حرا کا انتخاب فرمایا۔ غار ایک پہاڑ کا نام ہے، مکہ مکرمہ کے ہر طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں، کچھ کم بلند ہیں، کچھ زیادہ بلند ہیں (جہاں تک خیال ہے) ان میں سب سے بلند یہی غار ہے، جس کو لوگ اب جبل النور کہتے ہیں، یہ مکرمہ کی آپڑی سے قریباً دو وحانی میل کے فاصلے پر ہے، اس کی چوٹی پر چٹھری بڑی بڑی چٹانیں باہم اس طرح مل گئی ہیں کہ ان کے درمیان ایک چھوٹا سا مشاتل نما (تنگوٹ) حجرہ سا بن گیا ہے، اسی کو غار حرا کہا جاتا ہے، اور اس میں بس اتنی جگہ ہے کہ ایک آدمی کسی طرح داخل ہو کر گزارہ کر سکتا ہے، چونکہ یہ پہاڑ بہت بلند ہے اور غار اس کی بالکل چوٹی پر ہے اور اس تک چڑھائی میں بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اس لئے اچھے سندرست و توانا آدمی بھی یہ مشکل ہی وہاں پہنچ پاتے ہیں، اب تو اس مبارک واقعہ کی وجہ سے جس کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ اگر وہ پہنچ

سکے تو اس کی زیارت کی سعادت ضرور حاصل کرے لیکن ظاہر ہے، کہ جب رسول اللہ ﷺ نے خلوت میں یکسوئی سے عبادت کے لئے اس کا انتخاب فرمایا تھا تو کسی آدمی کے لئے اس عار میں ایسی کوئی کشش نہیں تھی کہ اس تک پہنچنے کے لئے وہ پہاڑ کی اتنی لمبی چڑھائی کی مشقت برداشت کرے (چنانچہ کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا کہ جن ایام میں حضور ﷺ اس عار میں خلوت گزریں (گویا مختلف) رہے، آپ ﷺ کا کوئی عزیز قریب بھی آپ ﷺ کے پاس پہنچا ہو) اس لئے خلوت میں یکسوئی سے عبادت کے لئے اس سے بہتر جگہ کا انتخاب نہیں کیا جاسکتا تھا اور آگے جو ظہور میں آنے والا تھا (جس کا اس حدیث میں بھی ذکر ہے) اس کے لئے ازل سے یہی مبارک عار مقدر ہو چکا تھا۔

آگے حدیث شریف میں جو فرمایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عار حرامی اس خلوت گزینی اور عبادت کے سلسلہ میں آپ کا معمول یہ تھا کہ چند دن رات کے لئے خور و نوش کا ضروری سامان لے کر آپ عار حرامی تشریف لے جاتے اور وہاں پوری یکسوئی سے عبادت میں مشغول رہتے یہاں تک کہ جب آپ ﷺ کے دل میں گھروالوں کی دیکھ بھال اور ملاقات کا داعیہ پیدا ہوتا تو گھر زوجہ محترمہ حضرت خدیجہؓ کے پاس تشریف لاتے اور پھر اتنے ہی دنوں کے لئے خور و نوش کا ضروری سامان لے کر عار حرامی تشریف لے جاتے اور وہاں عبادت میں مشغول رہتے۔

حضرت صدیقہؓ نے عار حرامی میں آپ ﷺ کی مشغولیت کے لئے **فحش** کا لفظ استعمال فرمایا ہے حدیث کے ایک راوی امام زہری نے تعبد کے لفظ سے اس کا حاصل مطلب بیان کیا ہے۔ لیکن کسی روایت سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ عار حرامی کے اس قیام میں حضور ﷺ کی عبادت کا طریقہ کیا تھا شارحین حدیث نے اس بارے میں حضرات علمائے کرام کے مختلف اقوال نقل کئے ہیں، لیکن وہ سب قیاسات ہیں..... اس عاجز کا خیال ہے کہ نبوت و رسالت کے منصب کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ﷺ کی مسلسل تربیت ہو رہی تھی جس کا پہلا مرحلہ رؤیائے صادقہ کا سلسلہ تھا، وہ بھی ایک طرح کا الہام تھا، اس کے بعد خلوت گزینی اور خلوت میں عبادت کا داعیہ آپ ﷺ کے قلب میں پیدا کیا گیا یہ بھی جانب الہیہ اور ایک طرح کے الہام ربانی کا نتیجہ تھا۔

پھر عار میں آپ ﷺ جو عبادت فرماتے تھے جس کو حضرت صدیقہؓ نے فیتحت کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، سمجھنا چاہئے کہ وہ بھی الہام ربانی کی رہنمائی میں تھی، ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ اپنے لئے نور ہدایت کی دعا کرتے ہوں اور آپ ﷺ کی قوم شرک و بت پرستی اور شدید مظالم و معاصی کی جس نجاست و غلاقت میں غرق تھی، جس سے آپ ﷺ کی فطرت سلیمہ سالہ کو سخت لذت تھی، اس سے آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی بیزارگی کا اظہار اور قوم کے لئے بھی اصلاح و ہدایت کی دعا فرماتے ہوں (و دعا کو حضور ﷺ نے عبادت کا مفہور جو ہر فرمایا ہے)۔

بہر حال راقم الحروف کا خیال ہے کہ آپ ﷺ کو عبادت کی اس مشغولیت میں الہام خداوندی کی رہنمائی حاصل تھی اور اس کے ذریعہ آپ ﷺ کی روحانیت کو آگے کی منزلوں کے لئے تیار کیا جا رہا تھا، واللہ اعلم۔

آگے حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ غار حرا میں آپ ﷺ کی خلوت گزینی اور عبادت کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک رات (ایک رات میں) آپ ﷺ کے پاس فرشتہ وحی لے کر آیا اور اس نے آپ ﷺ سے کہا اقرأ (پڑھئے) آپ ﷺ کا بیان ہے کہ میں نے کہا کہ **ما انا بقاریء** (میں پڑھا ہوا نہیں ہوں) اس لئے پڑھ نہیں سکتا۔ آپ ﷺ کا بیان ہے کہ اس جواب کے بعد اس نے مجھے پکڑ کے اتنے زور سے دیا کہ اس کا دباؤ میری مد برداشت کی آخری حد تک پہنچی گیا یعنی اس حد تک کہ اس سے آگے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فرشتہ نے آپ ﷺ کا گلوے مبارک پکڑ لئے اس قدر زور سے دیا تھا کہ حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا ہے کہ تین سو دفعہ ایسی ہی ہوا کہ اس نے مجھ سے کہا اقرأ (پڑھئے) میں نے کہا کہ **ما انا بقاریء** (میں پڑھا ہوا نہیں ہوں) اس لئے پڑھ نہیں سکتا اور میرے اس جواب کے بعد ہر دفعہ اس نے مجھے پکڑ کے اس قدر زور سے دیا کہ میری مد برداشت کی آخری حد تک پہنچی گیا، تیسری دفعہ کے بعد اس نے سورہ قلم کی ابتدائی پانچ آیتیں پڑھیں **(الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ)** سے **عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم** تک حدیث میں صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ فرشتہ سے یہ آیتیں سن کر آپ ﷺ نے خود بھی ان کی تلاوت فرمائی لیکن آگے جو بیان فرمایا گیا ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ ﷺ کو یہ آیتیں محفوظ ہو گئیں اور آپ ﷺ ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے غار سے گھر تشریف لائے اور آپ ﷺ کی اس وقت جو حالت تھی وہ حدیث میں آگے ذکر کی گئی ہے۔

یہاں یہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ چونکہ قرآن مجید معجزہ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کی بعض چھوٹی چھوٹی سورتوں اور اسی طرح بعض چھوٹی چھوٹی آیتوں میں الفاظ کی شان ایسی واضح اور نمایاں ہے کہ عربی زبان سے واقفیت اور اس کا ذوق رکھنے والا ہر شخص ان کو صرف سن کر یہ یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بشر کا کلام نہیں بلکہ خالق بشر کا کلام ہے۔ اراقم سطور بھی ان کی انکسار کے عرض کرتا ہے کہ میں عربی زبان کا ادیب نہیں ہوں بس اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا مقدس کلام قرآن مجید اور اس کے رسول پاک ﷺ کی حدیث پڑھ لیتا اور کچھ سمجھ لیتا ہوں اپنے اس حال میں بھی سورہ قلم کی ان ابتدائی پانچ آیتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان میں سورج کی روشنی کی طرح یقین رکھتا ہوں کہ یہ بشر کا یا فرشتہ کا کلام نہیں ہو سکتا ہے یہ بلاشبہ رب ذوالجلال ہی کا کلام ہے۔ چھوٹی چھوٹی ان پانچ آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جو دفتر اور علوم کا جو سمندر اس کی شان ربوبیت، قدرت و حکمت، کرم و احسان اور صفات و افعال کا جو بیان ہے اس پر ایک بچہ راقم اقبال ہی کا کلام نہیں جاسکتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے صرف یہ کہ آپ ﷺ کی مادری زبان عربی تھی بلکہ آپ ﷺ افصح العرب تھے اس لئے اس میں شک شبہ کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ ﷺ نے فرشتہ (جبرائیل) سے یہ آیتیں سنی ہوں گی آپ ﷺ نے

سورہ القدرہ کی پہلی آیت **اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ** سے پہلی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ رات میں ہوا تھا۔

حافظ ابن حجر مہذب نے فتح الباری میں ابو داؤد حلیلی کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے اس کی روایت کی کہ وہ فرشتہ کے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ (فتح الباری مطبوعہ انصار دہلی دارالعلوم ص ۱۳)

یقین فرمایا ہو گا کہ یہ میرے خالق و مالک رب کریم کا کام ہے اس نے مجھے اپنے فضل خاص سے نوازا ہے۔ حدیث میں غار حرا کے مذکور و بالا واقعہ کے ذکر کے بعد بیان فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سورۃ اہلق کی ان ابتدائی پانچ آیتوں کو لے کر غار حرا سے اس حال میں گھر تشریف لائے کہ آپ ﷺ وہشت زدہ تھے، آپ ﷺ کا دل لرز رہا تھا، جسم مبارک پر بھی اس کا اثر تھا آپ ﷺ نے اتنے ہی اپنے اہل خانہ سے فرمایا کہ مجھ پر کپڑا ڈال دو مجھے کپڑا لڑھا دو، (ایسی حالت میں کپڑا ڈالنے کا شکی تھا خدا ہوتا ہے اور اس سے سکون ملتا ہے) چنانچہ گھر والوں نے آپ ﷺ کو کپڑا لڑھا دیا، پھر وہ وہشت زدہ کی اور دل کے لرزے کی کیفیت ختم ہو گئی اور حالت معمول پر آئی تو آپ ﷺ نے زوج محترمہ حضرت خدیجہ کو دو سب بتایا جو وحی آیا تھا، اس سلسلہ میں یہ بھی فرمایا (قد حلت علی نفسی) اے خدیجہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ دیدادو گیا تھا) مطلب یہ ہے کہ فرشتے نے گلا پکڑ کے تین دفعہ ایسے زور زور سے دیا تھا کہ مجھے خطرہ تھا کہ میری جان ہی نکل جائے گی۔

آگے حدیث میں جو بیان فرمایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے غار حرا کی ساری واردات حضور ﷺ کی زبان مبارک سے سن کر آپ ﷺ کو تسلی اور بشارت دینے کے لئے بڑے اعتماد کے ساتھ اور قہر کھاکے اپنے یقین کا اظہار فرمایا کہ ہرگز کوئی خطرہ اور اندیشہ کی بات نہیں تھی اور نہیں ہے واللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اعلیٰ درجہ کے مکارم اخلاق اور محاسن اعمال سے نوازا ہے، آپ ﷺ صلہ رحمی کرتے ہیں یعنی قربت داروں کے حقوق ادا کرتے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ہمیشہ حق اور سچی بات کرتے ہیں، صداقت اور راست بازی آپ ﷺ کا شعار ہے، آپ ﷺ ایسے ضعیفوں، پانچوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جو بے چارے خود اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے یعنی ان کی کفالت کرتے ہیں اور آپ ﷺ کا حال یہ ہے کہ خود محنت کر کے کمائی کرتے ہیں (تاکہ غریبوں حاجت مندوں کی مدد کریں) اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور جو لوگ بغیر کسی جرم و قصور کے کسی حادثہ کا شکار ہو جاتے ہیں آپ ان کی امداد و اعانت کرتے ہیں۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مقصد اس گفتگو سے یہی تھا کہ آپ ﷺ کے یہ مکارم اخلاق اور مبارک احوال اس بات کی علامت اور دلیل ہیں کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں اور آپ ﷺ پر اس کا خاص فضل و کرم ہے، اس لئے مجھے یقین ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ بھی اس کے کرم ہی کا ایک خاص ظہور ہے۔ آگے حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ پھر حضرت خدیجہ حضور ﷺ کو ساتھ لے کر اپنے چچا زبیر بن عبد ربیع بن نوفل کے پاس پہنچیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اسی حدیث کی تصحیح بخاری ہی کی ایک دوسری روایت میں ورد بن نوفل کے تعارف میں یہ بھی ہے کہ۔

وَكَاَنَ امْرَأُ تَنْصَرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا أَفْذَعَمِي.

ترجمہ: یہ ورد بن نوفل ایسے آدمی تھے جو زمانہ جاہلیت میں (یعنی رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے) نصرانیت اور ق کے والد نوفل اور حضرت خدیجہ کے والد حمید دونوں اہل بنی عبدالمطلب کے بیٹے تھے اس لئے ورد حضرت خدیجہ کے چچا زبیر بن عبد ربیع تھے۔

اختیار کر چکے تھے اور یہ عبرانی زبان لکھتے تھے، چنانچہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے اور یہ بہت بڑے تھے اور نازینا ہو گئے تھے۔

تفسیر اور صحیح مسلم کی روایت میں عبرانی کے بجائے عربی ہے، جس کا مطلب یہ ہو گا کہ ورق بن نوفل انجیل کے مضامین عربی زبان میں لکھا کرتے تھے، اور بظاہر یہی زیادہ قرین قیاس ہے۔

ورق بن نوفل کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ شرک و بت پرستی سے بیزار تھے و دین حق کی تلاش میں ملکوں ملکوں پھرتے پائے غرملک شام میں، توفیق الہی نصرانی مذہب کے ایک ایسے راہب یعنی عیسوی مذہب کے درویش عالم سے ملاقات ہو گئی جو صحیح عیسوی مذہب پر تھے (یعنی عیسائیت میں الٰہیت مسیح، مسیحیت اور کفار و غیرہ جیسے جو مشرکان اور گمراہان عقیدے بعد میں شامل کر لئے گئے وہ ان سے بیزار حضرت مسیح علیہ السلام کی لائق ہوئی صحیح تعلیم و ہدایت پر قائم تھے) ورق نے ان کے ہاتھ پر نصرانی مذہب قبول کر لیا اور اس کی تعلیم بھی حاصل کر لی، عبرانی زبان بھی سیکھ لی جس میں توراة نازل ہوئی تھی (اور بعض محققین کی تحقیق کے مطابق انجیل بھی عبرانی زبان ہی میں تھی)۔ بہر حال ورق بن نوفل صحیح عیسوی مذہب پر تھے اور کتب قدیمہ کے عالم تھے۔

حافظ ابن حجر مستطانی نے اپنی کتاب میں ان ورق بن نوفل کے بارے میں ایک روایت نقل کی ہے۔

وَمَكَانٌ وَرَفَعَهُ قَدْحَمْرَةَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَطَلَبَ الدِّينَ فِي الْأَلْفَاظِ وَقَرَأَ الْكُتُبَ وَكَانَتْ حَبِيبَتُهُ تَسْتَلِّهِ عَنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَقُولُ مَا زَاوَاهُ إِلَّا نَبِيَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ مُوسَى وَعِيسَى.

(المصنف ج ۶ ص ۱۸۹)

ترجمہ: ورق بن نوفل کی پوجا کو ہر اور عبادت سمجھتے تھے اور دین حق کی تلاش میں یہ مختلف علاقوں اور ملکوں میں پھرتے اور انہوں نے کتابوں کا (یعنی ان کتابوں کا جو آسمانی کہی اور بھیجی جاتی تھی) مطالعہ کیا تھا، اور خدیجہ ان سے رسول اللہ ﷺ کے بارے میں پوچھا کرتی تھیں تو وہ کہتے تھے کہ میرا خیال ہے کہ یہ اس امت کے نبی ہوں گے جن کی بشارت حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے دی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ورق بن نوفل کی اس خصوصیت کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی قوم کے شرک و بت پرستی والے مذہب سے بیزار ہو کر عیسوی مذہب اختیار کر لیا تھا (اور اس طرح نبوت و رسالت کے پورے سلسلہ پر وہ ایمان لے آئے تھے) اور تورات انجیل وغیرہ کتب سماویہ کے عالم تھے اور ظاہر ہے کہ ان کی زندگی بھی عام اہل مکہ کی زندگی سے الگ قسم کی عبادت و زہداندہ و ریاضانہ زندگی رہی ہوگی۔

(الغرض ان کی ان صفات و خصوصیات کی وجہ سے ان کی بیچازاد بہن حضرت خدیجہ جو ایک نہایت سلیم الفطرت اور عاقلہ خاتون تھیں، ان کو ایک روحانی بزرگ سمجھتی تھیں اور ان سے ایک طرح کی عقیدت

رکعتی تھیں اور غار حراء کے اس واقعہ سے پہلے بھی حضور ﷺ کے غیر معمولی احوال کا تذکرہ کر کے آپ ﷺ کے بارے میں ان کا خیال اور ان کی رائے دریافت کیا کرتی تھیں اور وہ جواب میں کہتا کرتے تھے **عَامِدَ الْإِسْلَامِ هَذِهِ الْأَمَةُ الَّتِي بَشَّرَ بِهَا مُحَمَّدٌ وَحَسْبُ** (یعنی میرا گمان ہے کہ یہ اس امت کے دو نبی ہوں گے جن کی بشارت حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ نے دی ہے۔

پھر جب غار حراء کا یہ واقعہ ظہور میں آیا جس کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اور حضور ﷺ نے حضرت خدیجہ کو بتلایا تو ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ وہ یہ پورا واقعہ حضور کی زبان مبارک سے ورق بن نوخل کو سنوائیں۔

جو پہلے ہی سے آپ ﷺ کے نبی و رسول ہونے کا خیال ظاہر کرتے تھے یہاں یہ بات خاص طور سے قابل لحاظ ہے کہ کسی روایت میں اس کا ذکر جگہ اشارہ بھی نہیں ہے کہ حضور نے ورق کے پاس جانے کی خواہش کی ہو بلکہ جیسا کہ حدیث میں صراحت بیان کیا گیا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کو ان کے پاس لے کر گئیں۔

آگے حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کے پاس پہنچی مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ آپ اپنے ان بھتیجے سے ان کی بات اور واردات سننا ان کا ورق نے حضور ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے بھتیجے مجھے بتاؤ کہ تم کیا دیکھتے ہو؟ تو آپ نے دو سب بیان فرمایا، غار حراء میں آپ ﷺ نے مشاہدہ فرمایا اور آپ پر گزرا تھا، تو ورق ابن نوخل نے بغیر کسی تاہل اور تردد کے کہا کہ یہ فرشتہ جو غار حراء میں تمہارے پاس آیا اور جس کا پورا واقعہ تم نے ذکر کیا یہ وہی (یعنی وہی وحی الہی واللائعین فرشتہ) ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام و پیام لے کر اپنے پیغمبر موسیٰ پر بھی بھیجا تھا۔

یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ورق بن نوخل تو نصرانی یعنی عیسوی مذہب کے پیرو تھے پھر اس موقع پر انہوں نے حضرت عیسیٰ کا ہم چھوڑ کے حضرت موسیٰ کا نام کیوں لیا حالانکہ جبرائیل جس

مٹا بچپن میں شوق صدر کا واقعہ اور نبوت سے بہت پہلے بعض چہروں کا آپ کو سلام کرنا اور بعض وقتوں کا آپ کی طرف جھک جانا دیکھتے واقعات جن کا ذکر ایسی روایات میں کیا گیا ہے جو قابل قبول ہیں اور کچھ راویوں کا مشہور جارجی واقعہ جو حدیث کی کتابوں میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے غیر معمولی واقعات کا آپ ﷺ نے اپنی عمر انور پر ہمہ دم سناؤ رفیقہ حیات حضرت خدیجہ سے ضرور ذکر فرمایا ہو گا جو نہایت سلیما الطہرات اور عاقلہ خاتون تھیں۔ وہاں ہی احوال واقعات کا اپنے بچپن کا زمانہ یعنی ورق بن نوخل سے ذکر کر کے حضور ﷺ کے بارے میں ان کا خیال اور ان کی رائے دریافت کرتی ہوں گی، اسی کے جواب میں ورق وہاں فرماتے تھے جو روایت میں ذکر کی گئی ہے یعنی یہ کہ ”میرا گمان ہے کہ یہ اس امت کے دو نبی ہوں گے جن کی بشارت اللہ کے پیغمبروں حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ نے دی ہے۔“

یہاں یہ غلط فہمی ہے کہ حضرت خدیجہ نے حضور کو جو ورق بن نوخل کا بھتیجا کہا اور اسی طرح ورق نے بھی آپ ﷺ کو ”بھتیجا“ کہہ کر مخاطب کیا تو یہ شہرہ شہرت کی بنا پر نہیں کہا گیا، بلکہ اہل عرب کے اس عام رواج کے مطابق کہا تھا کہ وہ اپنے سے بڑوں کو ازاد و احترام پہنچانے اور چھوٹوں کو پیار اور شفقت سے بھتیجا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔

طرح موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے تھے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی بھیجے گئے تھے؟^۱ شارحین حدیث نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی طرف بھی بھیجے جاتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل شریعت نہیں لائے تھے، ان کی شریعت وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ آئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعض احکام میں جزوی تبدیلیاں فرمائی تھیں اور رسول مستقل اور کامل شریعت لائے والے نبی و رسول تھے، اس لئے آپ کو موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مشابہت تھی۔ قرآن مجید سورہ مزل میں بھی فرمایا گیا ہے۔ **لَا رُسُلَ الْكُفْرِ وَرُسُلُ الشَّعْبِ عَلَيْكُمْ كَمَا رُسُلُ الْيَوْمِ الْفَرِغُونَ رُسُلًا**۔ بہر حال اس خاص وجہ سے ورقہ بن نوفل نے اس موقع پر جبرائیل امین کے تعارف میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔

آجے حدیث میں ہے کہ ورقہ بن نوفل نے پورے یقین کے ساتھ یہ بتا کر کہ عمار حرامیں آنے والے یہ فرشتے جبرائیل امین تھے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر موسیٰ علیہ السلام (اور دوسرے نبیوں رسولوں) کے پاس بھی آیا کرتے تھے، حضورؐ کی نبوت کی واضح الفاظ میں تصدیق فرمائی اور ساتھ میں بڑی حسرت سے کہا کہ کاش میں اس وقت طاقتور جوان پٹھا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، تب آپ کی قوم آپ کو اس شہر مکہ سے نکالے لی (تو میں آپ کا ساتھ دیتا اور جان کی بازی لگا کر آپ کی مدد کرتا) حضورؐ نے ورقہ سے یہ سن کر اور بوجہ پوچھا کہ کیا میری قوم مجھے اس شہر سے نکال دے گی؟ (آپ) کو تعجب اس لئے ہوا کہ اب تک اپنے کریمانہ اخلاق اور مضمونانہ زندگی کی وجہ سے آپ قوم میں انتہائی درجہ غرور و تعزیز تھے، آپ کو صادق الامین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا اس لئے یہ بات فی الحقیقت ناقابل تعجب تھی کہ یہی قوم آپ کو کبھی شہر مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دے گی (ورقہ نے آپ کے اس سوال کے جواب میں کہا کہ اللہ کی طرف سے جو پیغمبر بھی وود عوت و تعلیم لے کر آیا ہے، جو تم لائے ہو (اور لاؤ گے) تو اس کی قوم اس کی دشمن ہو گئی ہے، تمہارے ساتھ بھی یہی ہو گا، تمہاری قوم کے لوگ تمہارے جانی دشمن ہو جائیں گے اور تم کو شہر چھوڑ کے نکل جانا ہو گا۔ غالب گمان یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل نے یہ جو کچھ کہا قدیم آسمانی کتابوں کی دشمن گویوں اور اللہ کی طرف سے آنے والے نبیوں رسولوں کی تاریخ کی روشنی میں کہا۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کے جو واقعات بیان فرمائے گئے ہیں، ان کی شہادت بھی یہی ہے۔

حدیث کے آخر میں ہے کہ ورقہ بن نوفل نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے مکرر کہا کہ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا، تب آپ قوم کو دین حق کی دعوت دیں گے اور قوم آپ کی مخالف اور دشمن ہو جائے گی تو میں اپنے اس بڑھاپے اور اس معذوری کے باوجود آپ کی اپنے امکان بھر مدد کروں گا۔ اس کے آگے روایت میں ہے کہ پھر تعویذ ہی مدت کے بعد یہ ورقہ بن نوفل وفات پا گئے۔ اور عمار حرام کے اس واقعہ کے بعد کچھ مدت تک وحی کی آمد کا سلسلہ بند رہا۔ (حدیث کے اصل مضمون کی توضیح و تفسیر مع ختم ہوئی)

حدیث سے متعلق چند امور کی وضاحت

۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے اور ایمان لانے والے ورقہ بن نوفل اور حضرت خدیجہؓ ہیں، لیکن یہ اس وقت ہوا جب رسول اللہ ﷺ کو دین حق کی طرف دعوت دینے کا حکم نہیں ہوا تھا اور ورقہ بن نوفل اسی زمانے میں اس حال میں انتقال فرما گئے کہ وہ مسیح عیسیٰ دین پر قائم تھے اور رسول اللہ ﷺ کی تصدیق کر کے آپ ﷺ پر بھی ایمان لائے تھے، اس لحاظ سے ان کو اس امت کا اول مومن بھی کہا جاسکتا ہے۔ پھر جب آپ ﷺ کو دعوت دینے کا حکم ہوا تو جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت علیؓ، حضرت زیدؓ بن حارثہؓ اور حضرت خدیجہؓ نے آپ ﷺ کی دعوت کو قبول کیا جو آپ ﷺ کی نبوت پر پہلے بھی ایمان لائے تھے۔

۲) حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت جبرائیلؑ نے تین دفعہ انتہائی زور زور سے حضور ﷺ کا گلوے مبارک دیا (جیسے کوئی کسی کا گلا گھونٹنا چاہتا ہے) (شمار حسن اور علمائے کرام نے اس کی مختلف توجہیں بیان فرمائی ہیں۔

اس عاجز راقم سطور کے نزدیک زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ اس طرح انتہائی زور سے گلا دبانے سے مقصد یہ ہوتا تھا کہ کچھ دیر کے لئے آپ ﷺ کی توجہ ہر طرف سے اپنی ذات کی طرف سے بھی ہٹ کر صرف اپنے رب کریم کی طرف ہو جائے جب کسی عارف باللہ اور خدا آشنا بندے کا اس طرح گلا گھونٹا جائے گا تو یقیناً اس کی تمام تر توجہ صرف اپنے پروردگار کی طرف ہو جائے گی اور اس کا احساس و شعور بڑی حد تک اس عالم سے کٹ کر مالا علی سے جڑ جائے گا، اس وقت حضور ﷺ پر جو وحی پہلی دفعہ القا کی جائے والی تھی، اس کے لئے اس کی ضرورت تھی، بالفاظ دیگر اس عمل کے ذریعہ حضور کی روح و قلب میں وہ قوت پیدا کرنی تھی، جو اس وحی الہی کا تحمل کر سکے جس کو قرآن پاک میں قوۃ ثقیلاً فرمایا گیا ہے۔ بعد میں بھی نزول وحی کے وقت حضور کا جو حال ہوتا تھا وہ حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے، سخت سردی کے موسم میں جب آپ ﷺ پر وحی کا نزول ہوتا تو آپ کو پینٹ پھوٹ پڑتا۔

روایات میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ لو غنی پر سوار ہونے کی حالت میں اگر وحی نازل ہوتی تو وہ غنی بیٹھ گئی۔ الغرض اس عاجز کے نزدیک زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ اس سخت دباؤ کا مقصد یہی تھا کہ آپ ﷺ اس وحی کا تحمل فرمائیں جو پہلی دفعہ القا کی جا رہی تھی، واللہ اعلم۔

۳) حدیث میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ آپ ﷺ عار حرا سے جب گھر واپس تشریف لائے تو آپ ﷺ کا دل لرز رہا تھا اور جسم مبارک پر بھی اس کا اثر تھا اور حضرت خدیجہؓ سے آپ ﷺ نے فرمایا **لقد حببت علیؓ** (مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہو گیا تھا) آپ ﷺ کا یہ حال بھی حضرت جبرائیلؑ کے اس گلا دبانے کا اور کلام الہی کے بارگراں کا بھی نتیجہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و حکمت ہے کہ ہم پر قرآن پاک کی تلاوت کا کوئی بوجھ نہیں پڑتا ورنہ اس کی شان تو خود اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے۔

لَوْ اَنْزَلْنَاهُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاٰنَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ

(سورۃ الاحقاف: ۲۹)

ترجمہ: اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔

آپ ﷺ کے اخلاقِ حسنہ

رسول اللہ ﷺ کے اخلاقِ حسنہ کے بارے میں خود آپ ﷺ کے اور ساری کائنات کے خالق و پروردگار نے اپنی کتاب مبین قرآن مجید میں فرمایا ہے "لَقَدْ لَعَلٰی خَلْقَ عَصَمَ" یعنی اے ہمارے پیغمبر (ﷺ) آپ اخلاق کے بلند و برتر مقام پر ہیں، احادیث و سیرت کی روایات میں آپ ﷺ کے اخلاقِ حسنہ کا جو بیان ہے، وہ اسی مختصر قرآنی بیان کی گویا تشریح و تفسیر ہے "معارف اللہ ریٹ جلد ۱۰" میں کتاب الاخلاقِ قریبا پورے دو سو صفحات پر ہے اس میں اخلاق سے متعلق آنحضرت ﷺ کی تعلیمات و ارشادات اور باب اخلاق کے سلسلہ کے آپ ﷺ کے بعض اہم واقعات بھی ذکر کئے گئے ہیں۔

شروٹ میں دو صدیوں بھی درت کی گئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں اور اللہ کے نزدیک اخلاق کا کیا درجہ اور مقام ہے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے آنحضرت ﷺ کے چند مختصر ارشادات یہاں بھی باظرین کی یاد دہانی کے لئے ذکر کر دیئے جائیں۔ ارشاد فرمایا:

اِنْ مِنْ عِبَادٍ رَّحِمْتُ اَحْسَنَكُمْ اَخْلَافًا

ترجمہ: تم لوگوں میں اچھے اور بہتر و لوگ ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔

ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا:

اَلْمَا بُعِثَ لَا تُنَمُّ مَكَامِ اَلْاَخْلَاقِ

ترجمہ: ہمیں خاص اس کام کے لئے بھیجا گیا ہوں کہ اپنی تعلیم اور عمل سے گریبانہ اخلاق کی تکمیل کروں۔

ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا:

اِنْ اَفْقَلُ شَيْءٍ يُّوَضَّعُ فِیْ مِزَانِ الْمُؤْمِنِ یَوْمَ الْقِيَمَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ

ترجمہ: قیامت کے دن مؤمن کی میزانِ اعمال میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز رکھی جائے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔

آپ ﷺ نے عمر شریف کے آخری دور میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دینی و معلم اور حاکم بنا کر یمن بھیجا تو آخری نصیحت یہ فرمائی۔

۱۔ سورۃ القلم آیت نمبر ۴۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔

۲۔ موطا امام مالک، مسند احمد۔ سنن ابی داؤد۔ جامع ترمذی۔

أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ.

ترجمہ: ”وہ کچھ سب لوگوں سے اچھے اخلاق کا ہے، تاؤ کر رہا۔“

اس تمہید کے بعد ذیل میں چند وحدہ ثانیات پیش کرے جن میں صحابہ و کرام نے اپنے تجربہ اور مشاہدہ کی بنیاد پر آپ کے کریمانہ اخلاق کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کے اس شعبہ میں بھی آپ ﷺ کے اسوۂ حسنہ کا کامل اتباع نصیب فرمائے۔

(١٠٧) عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ لَمَّا قَالَ لِي أَلِفٌ وَلَا لِمَا صَنَعْتُ، وَلَا

الْأَصْنَفُ. (رواها البخاري ومسلم)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہاتھوں نے بیان کیا کہ میں نے دس سال رسول اللہ ﷺ کی خدمت کی، آپ ﷺ نے کبھی مجھے افس کا کھلہ بھی نہیں فرمایا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔

تشریح عربی زبان میں لفظ کا کلمہ کسی بات پر ناگواری و ناراضی اور غصہ کے اظہار کے لئے بولا جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت انسؓ کی عمر آٹھ (8) سال (اور ایک دوسری روایت کے مطابق دس (10) سال) تھی، ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے جو بڑی مخلص مؤمنہ صالحہ تھیں اپنے ان بیٹے کو حضورؐ کی خدمت میں پیش کر دیا اور گویا آپ ﷺ کی خدمت کے لئے وقف کر دیا اور پھر یہ حضورؐ کی وفات تک پورے دس (10) سال آپ ﷺ کی خدمت میں رہے، اس حدیث میں انہوں نے حضورؐ کے حسن اخلاق اور نرم مزاجی کے بارے میں اپنا اپنی ذاتی تجربہ بیان فرمایا ہے کہ دس (10) سال کی خلافتِ مدینہ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ ﷺ نے ہمارا غصہ کے اظہار کے لئے لفظ کا کلمہ بھی فرمایا ہو، اسی طرح کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کام کے کرنے پر آپ ﷺ نے ڈانٹا ہو کہ یہ کام تم نے کیوں کیا یا کسی کام کے نہ کرنے پر ڈانٹا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کی عادت شریف اور آپ ﷺ کا عام رویہ حضورؐ و راز رکھ کا تھا۔ حضرت انسؓ رضی اللہ عنہ، ان کی ایک دوسری روایت میں ہے جس کو نبیؐ نے ”شعب النعمان“ میں روایت کیا ہے کہ۔

خَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا لَأَمْنِي عَلَى شَيْءٍ أَتَى بِهِ عَلَى بَدَنِي فَإِنْ لَأَمْنِي لَأَتِمَّ مِنْ أَهْلِهِ قَالِ

دَعْوُهُ فَإِنَّهُ لَوْ قُضِيَ شَيْءٌ كَانَ (مشكوراً المصباح)

قرآن مجید میں نے دین و اہل راہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت کی، مگر کبھی میرے ہاتھ سے کوئی چیز ضائع یا خراب ہو گئی تو آپ ﷺ نے اس پر بھی مجھے ملامت نہیں فرمائی، اور اگر میری اس غلطی پر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی ملامت کرتا تو آپ ﷺ فرما دیتے تھے کہ جب بات مقدر ہو چکی تھی وہ ہونی ہی تھی۔

یہاں یہ بات ملحوظ رہنی چاہئے کہ آپ کا یہ رویہ ذاتی معاملات میں تھا، لیکن جیسا کہ دوسری صدیوں

سے معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام و حدود کے بارے میں آپ ﷺ کوئی رد و رعایت نہیں فرماتے تھے۔

۱۰۸۹ وَعَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَمْسِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِي عَلَيْهِ الْحَاشِيَةُ فَأَذْرَكُهُ أَغْرَابِي فَجَلَدَهُ بِرِدَائِهِ جَلْدَةً شَدِيدَةً وَرَجَعَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي نَجْرٍ الْأَغْرَابِي حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةٍ عَاتِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَلَّزْتُ بِهَا حَاشِيَةَ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَلْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْبِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ ضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِعَقَاءِ.

(رواہ بخاری و مسلم)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ اکثر رقبے لے چارے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ چل رہا تھا، آپ ایک نجرانی چارہ باز تھے جس کے کنارے موٹے تھے (چلتے چلتے) حضرت کو ایک گنوار بدونے پکار لیا اور آپ کی چارہ پکڑ کے اس زور سے کھینچا کہ آپ اس بدو کے سینے سے آگے اور میں نے دیکھا کہ اس بدو کے زور سے چارہ کھینچنے کی وجہ سے آپ کی گردن مبارک کے ایک طرف نشان پڑ گیا۔ پھر اس گنوار بدونے کو کہا کہ اے محمد تمہارا پاس جو اللہ کا مال ہے (میرے آدمیوں کو) حکم دو کہ وہ اس میں سے مجھ کو دیں (حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے اس گنوار بدو کی طرف دیکھا (اور) دیکھا کہ وہ فرماتے ہیں) آپ اس کی اس حرکت پر شے کو اس وجہ سے کہ حکم فرماید۔

نجران یمن کے علاقہ میں ایک شہر تھا جہاں خاص قسم کی چارہیں بنتی تھیں، ان کو نجرانی چارہ کہا جاتا تھا اس بدو نے جس (مال اللہ) کا سوال کیا تھا اس سے مراد ظاہر زکوٰۃ و صدقات و غیرہ کا دوسرا یہ تھا جو بیت المال میں رہتا تھا جو آپ ﷺ مستحقین کو موطا فرماتے تھے۔ حدیث کا مضمون و مفہوم واضح ہے کسی تو شیخ و تشریح کا محتاج نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بدو انتہائی درجہ کا اچھا گنوار تھا، اس وقت اس میں کسی اصلاحی بات کے قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد بھی نہیں تھی، اس لئے آپ ﷺ نے اس کو مزایا جنمیدہ در کنار کوئی نصیحت کی بات بھی نہیں فرمائی، بلکہ اس کی اس انتہائی گستاخانہ حرکت کا جواب آپ ﷺ نے صرف ہنس کر دیا اور جس روپے پیسے کا وہ طالب تھا اس کو عنایت فرمایا اور امت کو سبق دیا کہ اس درجہ کی بدتمیزی اور ایذا رسانی کے مواقع پر بھی ٹکس پر قابو رکھیں اور مٹو دور گزر کر وہ اختیار کر کے لوگوں کے دل جھٹیں اور اپنے سے قریب کریں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمادے گا اور ان کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ بلاشبہ ارباب ہمسرت کے نزدیک آپ ﷺ کی زندگی کے اس طرح کے واقعات بھی آپ کے کمالات ہیں۔

۱۰۹۰ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَسَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا لَقَدْ لَقَا لَا

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے اس کے جواب میں "لا" (یعنی نہیں) فرمایا ہو۔

(رواہ بخاری و مسلم)

الحديث في الصحيح

ترجمہ مطلب یہ ہے کہ حضور ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ﷺ سے جب کسی چیز کا سوال کیا جاتا کہ یہ عنایت فرمادی جائے، تو آپ کبھی نہ کہہ کر انکار نہیں فرماتے تھے، جس سے سوال کرنے والے کی دل شکنی ہوتی اگر وہ چیز موجود ہوتی تو عطا فرما دیتے، ورنہ عذر فرما دیتے اور دعا فرما دیتے الغرض سوال کرنے والے کو آپ کبھی نہ کہہ کر انکار اور نفی میں جواب نہیں دیتے تھے۔

ظاہر یہ ایک معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انتہائی غیر معمولی بات ہے کسی شخص کے کسی مطالبہ یا سوال کے جواب میں کبھی بھی نہ کہہ کر آخری درجہ کی کبریاہی، شرافت طبع اور عالی ظرفی کی دلیل ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ وہی طور پر یہ صفات نصیب فرما دے، اسی طرح وہ اللہ کے بندے جو ان صفات سے آراستہ اللہ والوں کے ساتھ رہ کر اپنے اندر یہ اخلاق پیدا کر لیں گی کو شش کرتے ہیں، وہ بھی بہت قابلِ رشک ہیں۔

۱۱۰. عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمَ الْمَدِينَةِ بِالْيَتِيمِ فِيهَا الْمَاءَ لَمَّا يَأْتُونَ بِأَنَاءٍ الْأَعْمَسِ يَذُوهُ فِيهَا فَرُبَّمَا جَاءَهُ بِالْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ لَعَمْسَ يَذُوهُ فِيهَا. (رواہ مسلم)

ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ جب صبح فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو مدینہ کے گھروں کے خدمت گار (خامیا ہالیاں) اپنے اپنے برتن لے کر آ جاتے جن میں پانی ہوتا (تاکہ آپ پرست کے لئے پیو یا ہری سے شفا یسے مقاصد کے لئے اس پانی میں اپنا دست مبارک ڈال دیں) تو آپ ہر برتن میں اپنا دست مبارک ڈال دیتے تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ (ختم سردی کے موسم میں) عصفی صبح کے وقت (برتن میں برت چھنکا پانی لے کر آپ کے پاس آ جاتے تو آپ اس میں بھی اپنا دست مبارک ڈال دیتے۔ صحیح مسلم)

ترجمہ مدینہ منورہ میں سردی کے خاص موسم میں ختم سردی ہوتی ہے اور برتنوں میں رکھا پانی برف جیسا ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ پانی لانے والے کی ولداری کے لئے اور اس عمل کو بند گان خدا کی خدمت تصور فرماتے ہوئے اس برف جیسے ٹھنڈے پانی میں بھی دست مبارک ڈال دینے کی تکلیف برداشت فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، کے اس بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ کبھی اتفاقاً ہی کوئی شخص برتن میں پانی لے آتا ہو اور آپ ﷺ اس میں دست مبارک ڈال دیے ہوں بلکہ یہ گویا روزِ مروت کا معمول تھا۔ اگر اللہ کے کسی صالح بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے تو یہ حد نہ اس کی اصل اور بنیاد ہے۔ بشرطیکہ عقیدہ میں قیام اور غلو نہ ہو۔

۱۱۱. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَذْغَ عَلَى الْمَشْرِبِ كَيْفَ قَالَ إِنْ لَمْ يُبْعَثْ لَعَنَّا وَإِنَّمَا يُبْعَثُ رَحْمَةً. (رواہ مسلم)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ حضور ﷺ آپ مشربین اور کفار کے حق میں بددعا فرمائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اہت اور بددعا کرنے والا بنا کر

نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ (صحیح مسلم)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں کفار و مشرکین آپ ﷺ کے اور آپ کے لئے ہوئے دین حق کے انتہائی درجہ کے دشمن تھے، خود آپ ﷺ کو اور آپ ﷺ پر ایمان لانے والوں کو ہر طرح کی ایذا نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ کو اپنا عزیز اور مقدس وطن مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا، اس کے بعد بھی ان کی شرانگیزیوں کا سلسلہ جاری رہا، تو کسی وقت آپ ﷺ کے اصحاب کرام نے درخواست کی کہ حضور ان خالموں بد بختوں کے حق میں بد عافیاں کہیں کہ اللہ ان پر اپنا قہر و عذاب نازل فرمائے اور یہ ہلاک و برباد کر دیتے جائیں جس طرح اگلی بہت سی امتوں کے ایسے خالم کفار پر عذاب نازل ہوا، اور زمین ان کے وجود سے پاک کر دی گئی۔ تو آنحضرت ﷺ نے اس درخواست کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لئے نہیں بھیجا ہے کہ میں اعدائے اور بد عاکروں، مجھے تو سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں فرمایا ہے: **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ**

۱۱۲ عَنْ عَائِشَةَ مَاضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْتًا فَطُ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَدَمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا لِي مِنْ شَيْءٍ فَطُ فَنَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَخَارِمِ اللَّهِ فَنَنْتَقِمَ لِلَّهِ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا نہ کسی عورت کو نہ کسی خادم کو، والدت جہادی نہیں لگاتا، سلسلہ میں نہ روایا ہوا ہے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص کی طرف سے آپ ﷺ کو ایذا پہنچائے والی کوئی حرکت کی گئی ہو تو آپ ﷺ نے اس سے انتقام لیا ہو، (بلکہ آپ ﷺ ذاتی معاملات میں معافی اور درگزر ہی کا معاملہ فرماتے تھے) البتہ اگر کسی شخص کی طرف سے کسی فعل حرام کا ارتکاب کیا جاتا تو آپ ﷺ اللہ کے لئے (یعنی فرمان اللہ کی تعمیل میں) اس مجرم کو سزا دیتے (یا سزا دلینے کا حکم فرماتے) تھے۔ (صحیح مسلم)

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ سے متعلق دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ ﷺ نے کبھی کسی کی گھٹلی یا بے تمیزی پر ہنر نہ کر اس کو نہیں مارا حتیٰ کہ نہ کبھی کسی خادم پر آپ کا ہاتھ اٹھانے کی عورت پر۔ یعنی کسی خادم کو عذاب یا پابندی سے یا کسی بیوی سے کیسی ہی گھٹلی ہوئی ہو، کبھی ہنر نہ کر آپ ﷺ سے آپ کا ہاتھ اس پر نہیں اٹھا۔ ہاں جہادی سبیل اللہ میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے اس کے کسی دشمن پر آپ ﷺ کا ہاتھ اٹھا ہے، چنانچہ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کا سردار ابلی بن خلف آپ ﷺ ہی کے ہاتھ سے ہلاک ہوا۔

دوسری بات حضرت صدیقہ نے یہ بیان فرمائی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بد بخت نے آپ ﷺ کو ایذا پہنچائی ہو یا آپ ﷺ کے ساتھ بد تمیزی ہو تو آپ ﷺ نے اس سے انتقام لیا ہو، آپ ﷺ اپنی ذات کے معاملہ میں ہمیشہ غفور و درگزر ہی سے کام لیتے تھے۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی حرام فعل اور جرم ارتکاب کرتا تو آپ

اس کو سزا دیتے تھے، لیکن یہ سزا بھی گنہگار کے تقاضے اور طبیعت کے قصہ سے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لئے اور اس کے حکم کی تعمیل میں دی جاتی تھی۔

۱۱۳) عَنْ الْأَسْوَدَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ فَلَا تَكُنْ بِكَوْنٍ فِي

(تَعْنِي) أَهْلِهِ (بِهَيْئَةِ جَذْمَةِ أَهْلِهِ) فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. (رواہ البخاری)

ترجمہ: جناب اسود سے روایت ہے (جو ایک بزرگ تابعی ہیں) انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ ﷺ (جن اوقات میں حضور ﷺ گھر کے اندر رہتے تھے) تو ان اوقات میں آپ کیا کرتے تھے؟ تو حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ اپنے گھروالوں کے کاموں میں شریک ہو کر ان کی مدد اور خدمت کرتے تھے، پھر جب نماز کا وقت آتا تو سب چھوڑ کر نماز کو شریف لے جاتے۔ (صحیح بخاری)

ترجمہ: اس حدیث سے معلوم ہو کہ گھر کے کام کاج میں گھروالیوں کی مدد کرنا اور ان کا ہاتھ بٹانا حضور کا مستقل معمول تھا اور یہ آپ ﷺ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی سنتوں پر عمل کرنے کی بھی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اس میں خدمت اور مدد کرنے کا جزو ثواب بھی ہے اور کبر ہی سے روحانی امراض کا علاج بھی۔

۱۱۴) عَنْ عَائِشَةَ فَلَا تَكُنْ كَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ وَقَالَتْ كَمَا تَبْشُرُ مِنَ النَّسْرِ يَفْلُي ثَوْبَهُ وَيَغْلِبُ شَاتَهُ وَيَخْلَعُ نَفْسَهُ. (رواہ الترمذی)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا عام رویہ اور معمول یہ تھا کہ (ضرورت پڑنے پر) خود ہی اپنی (کوئی پادش) کا نچھ لیتے تھے اور خود ہی اپنا (پنٹا ہوا) کپڑا ہی لپیٹتے تھے اور اپنے گھر میں اسی طرح کام کرتے تھے، جس طرح تم میں سے کوئی بھی آدمی گھر کا کام کرتا ہے۔ اور حضرت صدیقہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ ﷺ (کوئی باوق ابشر غیر انسانی مخلوق نہیں تھے، بلکہ) بنی آدم ہی میں سے ایک آدمی تھے (معمولی سے معمولی کام بھی خود کر لیتے تھے) اپنے کپڑے میں خود جو گیس دیکھتے تھے، کبری کا وہ دودھ خود دو لپیٹتے تھے، اپنے ذاتی کام خود ہی کر لیتے تھے۔ (بیان ترمذی)

ترجمہ: اس حدیث اور رسول اللہ ﷺ کے اسوۂ حسنہ میں بڑا سبق ہے، ان حضرات کے لئے جو دین اور علم دین میں حضور ﷺ کے خواص تابعین و راہبین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔

۱۱۵) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَاحَ الرَّجُلُ لَمْ يَنْزِعْ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُ يَدَهُ، وَيَنْصَرِفُ وَجْهَهُ، عَنْ وَجْهِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْصَرِفُ وَجْهَهُ، عَنْ وَجْهِهِ وَلَمْ يَرْفُقْ مَرَّةً كَبِيرَةً بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسٍ لَهُ. (رواہ الترمذی)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا طریقہ اور معمول تھا کہ جب کسی شخص سے آپ ﷺ مصافحہ کرتے تو اپنا دست مبارک اس کے ہاتھ میں سے اس وقت تک نہ نکالتے جب تک

ترجمہ: جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہئے کہ اچھی بات کرے۔ اس پر انجیل و تورات میں (ہو) یا خاموش رہے۔

یہ رسول اللہ ﷺ کی تعلیم اور ہدایت تھی اور اسی پر آپ ﷺ کا عمل تھا، اللہ تعالیٰ ہم امتیوں کو بھی اس کا اتباع نصیب فرمائے۔

یہاں کتاب النقیب و الفضائل میں رسول اللہ ﷺ کے اخلاق حسنہ سے متعلق صرف یہ دن حدیثیں درج کی گئی ہیں بلاشبہ یہ صرف ”تو نہ ذکر فرمائیے“ ہے۔

وفات اور مرض وفات

صاحب مشکوٰۃ المصابیح نے رسول اللہ ﷺ کے فضلِ عمل اور اویت، باعدت اور بعثت و اخلاص و نبی اور آپ ﷺ کے اخلاق حسنہ کے ابواب کے سلسلہ کو باب وفات پر ختم کیا ہے جس میں حضور ﷺ کی وفات اور مرض وفات سے متعلق احادیث ذکر کی ہیں، اسی کی پیروی کرتے ہوئے یہاں بھی آپ ﷺ کی وفات اور مرض وفات سے متعلق چند حدیثوں کے ذکر پر اس سلسلہ کو ختم کیا جاتا ہے۔

پہلے یہ ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کے وفات کے بارے میں اس پر تو محدثین اور اہل سیر و تاریخ کا اتفاق ہے کہ ۱۱ ہجری ۱۲ ربيع الاول کا مہینہ اور دو شنبہ کا دن تھا، لیکن ہر شیخ کے بارے میں تاریخ و اویت ہی کی طرح روایات اور اقوال مختلف ہیں، جہاں تک اپنا مطالعہ ہے حدیث کی کسی کتاب میں کوئی روایت نہیں ہے جس میں حضور کی تاریخ وفات کا ذکر کیا گیا ہو، تاریخ اور سیر کی کتابوں میں تین تاریخوں کی روایات ذکر کی گئی ہیں، ۱۲ ربيع الاول کی پہلی، دوسری اور ہارویں اور تاریخ و اویت کی طرح وفات کی ہارویں بھی بارہویں ہی زیادہ مشہور ہے لیکن بعض محققین نے لکھا ہے کہ تاریخ وفات ۱۲ ربيع الاول کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بات مسلم اور صحیح ترین روایات سے ثابت ہے کہ وفات سے قبل چار تین مہینے پہلے آپ ﷺ نے جو حج کیا (حجۃ الوداع) تو ۹ ذی الحجہ کو ہجہ کا دن تھا اور یہ بھی مسلم اور صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضور ﷺ کی وفات دو شنبہ کے دن ہوئی تو ۹ ذی الحجہ کو ہجہ ہونے کی صورت میں ۱۲ ربيع الاول کو دو شنبہ کا دن کسی طرح نہیں ہو سکتا ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیعہ مہینوں کو ۳۰، ۳۰، ۳۰ دن کا فرض کیا جائے یا ۲۹، ۲۹، ۲۹ دن کا یا بعض کو ۲۹ اور بعض کو ۳۰ دن کا کسی صورت میں بھی ۱۲ ربيع الاول کو دو شنبہ کا دن نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر ربیعہ مہینوں کو ۲۹ دن کا مانا جائے (جو بہت مستبعد ہے اور جس کا امکان بہت کم ہے) تو ۱۲ ربيع الاول کو پہلے دو شنبہ کو ۲ تاریخ ہوگی اور اگر ایک مہینہ کو ۲۹ دن کا اور دو مہینوں کو ۳۰، ۳۰ دن کا مانا جائے (جو بکثرت ہوتا ہے) تو ۱۲ ربيع الاول کے پہلے دو شنبہ کو یکم تاریخ ہوگی۔ ان سب حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے زیادہ قرین قیاس کیم ۱۲ ربيع الاول واپس روایت ہے۔ واللہ اعلم۔

اب پہلے آنحضرت ﷺ کے بعض دوا و شہادت ذکر کئے جائیں گے جن میں آپ ﷺ نے اشارہ فرمایا ہے صحابہ کرام کو اپنی وفات کے قریب ہونے کی اطلاع دینی تھی نیز بعض دوا حدیثیں جن میں مرض وفات کے

بعض اہم واقعات بیان فرمائے گئے ہیں، آخر میں دو حدیثیں جن میں ساتھ وفات کا بیان ہے واللہ تعالیٰ ان احادیث مبارکہ کو اس عاجز و اقم سطور کے لئے اور ناظرین کرام کے لئے ہدایت و سعادت کا وسیلہ بنائے اور ان کی برکت سے حسن خاتم نصیب فرمائے **”اللہم لا فاسفس والحق بالصلح“**

(۱۶۸) عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ فَنَلَيْتُ أَحَدَ بَعْدَ ثَمَانٍ سَبْعِينَ خَالِئًا مَوْضِعَ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ الْمُنِيرُ فَقَالَ إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرُطٌ وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، وَإِنْ مَوَّعَدُكُمْ الْحَوْضُ، وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ وَأَنَا فِي مَقَامِي هَذَا، وَإِنِّي لَفَدَّ أَغْطِيَتْ مَقَائِمُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا أَنْ تُتَافَسُوا فِيهَا **”رواه البخاري وصححه“**

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شہداء کے بعد چار آٹھ سال کے بعد نماز پڑھی، اس شخص کی طرح جو اوداع کہنے والا ہو زندوں کو اور مردوں کو، پھر آپ (مسجد شریف آکر) منبر پر رونق افروز ہوئے اور آپ نے صحابہ کرامؓ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہارے آگے فرط (منازل) کی طرح جانے والا ہوں اور میں تمہارے بارے میں شہادت دینے والا ہوں اور تم سے ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے، اور میں اپنی اسی جگہ سے اس حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائی گئی ہیں زمین کے خزانوں کی کتبیاں، اور مجھے تمہارے بارے میں اس کا خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، لیکن مجھے اس کا ڈر ہے کہ میرے بعد تمہاری قیمت اور چاہت کا رخ دنیا کی طرف ہو جائے۔ (مسند احمد)

تحریر واقعہ یہ ہے کہ غزوہ اُحُد میں جو صحابہؓ گرفتار ہوئے تھے (جن میں حضور ﷺ کے محبوب و معتمد پیچھا محذور رضی اللہ عنہ، بھی تھے) ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی (بغیر نماز جنازہ کی وفات کے گئے تھے) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت ﷺ پر مشکفہ کیا گیا کہ آپ کا سفر آخرت قریب ہے تو آپ ایک دن مشہد احد تشریف لائے گئے (جہاں شہداء اُحُد مدفون ہیں) اور آپ نے ان پر جنازہ کی نماز پڑھی۔ صحیح البخاری کتاب الجنائز کی حدیث کی روایت میں ہے **”صلی علی اہل احد صلوات علی المیت“** اس میں تصریح ہے کہ آپ نے آٹھ سال پہلے شہید ہو کر مدفون ہوئے و اویں پر اسی طرح نماز پڑھی جس طرح میت کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ آگے حدیث کے راوی عقبہ بن عامر کے الفاظ ہیں **”خالفوا مع الاحیاء والاموات“** مطلب یہ ہے کہ اس نماز میں حضور ﷺ کا حال وہ تھا جو زندوں اور مردوں سب کو اوداع کہنے والے اور رخصت کرنے والے کسی شخص کا ہوتا ہے۔ آگے حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ پھر وہاں سے آپ مسجد تشریف لائے (تاہا نماز کا وقت ہو گا اور مسجد میں لوگ جماعت سے نماز ادا کرنے کے لئے جمع ہوں گے) آپ منبر پر رونق افروز ہوئے اور خاص اہتمام کے ساتھ یہ چند باتیں ارشاد فرمائیں۔ اول یہ کہ میں تم سے پہلے اور تم سے آگے عالم آخرت کی طرف

فرمایا کہ کی طرح جانے والا ہوں۔ عرب میں دستور تھا کہ جب قافلہ کسی طرف جانے والا ہوتا تو ایک سمجھدار اور تجربہ کار آدمی، آگے کی منزل کی طرف پہلے روانہ ہو جاتا، جو قافلہ سے پہلے منزل پہ پہنچ کر قافلہ کے لئے ضروری انتظامات کر لیتا اس کو فرمایا گیا تھا (صاحب مظاہر حق نے فرمایا کہ ترجمہ میرے منزل کیا ہے)۔ اس ارشاد میں حضور ﷺ نے اپنے سفر آخرت کے قریب ہونے کا اشارہ دینے کے ساتھ صحابہ کرام کو تسلی دی کہ میرا تم سے پہلے چلا جانا تمہارے لئے باعث خیر ہو گا، میں آگے جا کر تمہارے لئے دو گروں کا جو فرمایا کرتا ہے اور جس طرح قافلہ روانہ ہونے کے بعد منزل پر پہنچ کر پھر فرمایا ہے اسی طرح تم بھی مجھ سے آمو گے۔ آگے آپ نے فرمایا اور میں تمہارے بارے میں شہادت دوں گا کہ تم ایمان لائے تھے اور تم نے میرا اتباع کیا اور راہ حق میں ساتھ دیا تھا۔ آگے حضور ﷺ نے فرمایا کہ وہاں ملاقات حوض کوثر پر ہو گی۔

یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس حوض کوثر کو میں اس وقت اپنی اسی جگہ سے دیکھ رہا ہوں (یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے پردے اٹھا کر آخرت کے حوض کوثر کو میرے سامنے کر دیا ہے) اس کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی زمین اور اس دنیا کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرمادی گئی ہیں یہ بشارت تھی کہ دنیا کے خزانوں کی کنجیاں میری امت کے حوض کوثر فرمائے جانے کا خداوندی فیصلہ ہو چکا (واقعہ یہ ہے کہ اس کا ظہور عہد صحابہ ہی میں ہو گیا)۔

اس خطاب کے آخر میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم پھر مشرک ہو جاؤ گے اس طرف سے مجھے اطمینان ہے، وہاں یہ خطرہ ضرور ہے کہ تمہاری رغبت اور طلب کا رخ دنیا کی نشیمنوں لذتوں کی طرف ہو جائے، حالانکہ مؤمن کے لئے رغبت اور چاہت کی چیز صرف جنت و نعمتیں آخرت ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے ﴿وَلِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَلَسَ عَلَى الْفَيْسْرِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدَ خَيْرِهِ اللَّهِ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَاشَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ لِمَا خَافَ مَا عِنْدَهُ، قَالَ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ قَالَ لَقَدْ بَنَّا بَابَانَا وَأُمَمَانَا، فَعَجَبْنَا لَهُ، فَقَالَ النَّاسُ انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ يُغَيِّرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عِنْدِ خَيْرِهِ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ بَنَّا بَابَانَا وَأُمَمَانَا، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الْمُخَيَّرُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمُنَا.

(روزنامہ المجاہد و مسلم)

ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ (ایک دن) منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے (صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے) ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی بہاروں اور نعمتوں میں سے جس قدر چاہے لے لے، یا (آخرت کی) جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں، ان کو لے لے۔ تو اس بندے نے (آخرت کی دو نعمتیں) پسند کر لیں جو اللہ کے پاس ہیں۔ یہ سن کر ابو بکرؓ رونے لگے اور انہوں نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ ہم اور ہمارے ماں باپ

آپ ﷺ پر سے قربان ہوں (حدیث کے راوی ابو سعید خدری کہتے ہیں) کہ ہم وہ ابو بکر سے اس حال اور اس بات پر مجاہد ہو اور لوگوں نے آپ میں کہا کہ ان سے بڑا گوارہ و محبوب حضور ﷺ تو اس بات کی شہادت ہے جس کو اللہ کے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا تاکہ وہ قہور و یقینی بہادریوں و فتوں میں سے جس قدر چاہے پائے اور آخرت کی وہ نعمتیں جو اللہ کے پاس ہیں پائے اور اسے عاریہ ہزار و ہزار ابو بکر سے دے دے جس کو کہ ہم اور ہمارے مں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں (اُن کے ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ باپ خدری ہی حضور ﷺ وفات پانچے تو معلوم ہو گیا کہ آپ ﷺ ہی وہ بندہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار دیا تھا (اور معلوم ہو گیا کہ ابو بکر رحمہ و انش اور فراست میں ہم سب سے فائق تھے) انہوں نے وہ حقیقت سمجھ لی جو ہم میں سے کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکا۔) (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۸۱)

ترجمہ اس روایت میں ان کا ذکر نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منبر پر رونق افروز ہو کر یہ خطاب کیا فرمایا تھا صاحب مشکوٰۃ نے الفاظ کی کچھ کمی بیشی کے ساتھ سنن دارمی کے حوالہ سے اس خطبہ کے متعلق حضرت ابو سعید خدری کی روایت نقل کی ہے اس میں صراحت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ خطاب مرض وفات ہی میں فرمایا تھا اور یہ حضرت کا آخری خطاب تھا اس کے بعد حضور ﷺ نے مسجد نبویہ میں کوئی خطاب نہیں فرمایا یہاں تک کہ وصال فرما گئے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت کے (جس کے راوی حضرت جندب ہیں) معلوم ہوتا ہے کہ وفات سے پانچ دن پہلے (یعنی عمرات کے دن) آپ ﷺ نے یہ خطاب فرمایا تھا۔

صاحب مشکوٰۃ **باب وفات اُمّی** میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث صرف اتنی ہی نقل کی ہے جو یہاں درج کی گئی لیکن صحیح بخاری و صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فتنہ کی کے باب میں بھی نقل کی گئی ہے اور دونوں میں یہ اتفاق ہے کہ حضور ﷺ اسی خطاب میں یہ بھی فرمایا کہ ۔

إِنَّ أَمْرَ النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُو بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُنْجِدًا خَلِيلًا غَيْرَ زَيْبٍ
لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ أَخُوهُ الْإِسْلَامُ وَمَوْدُّهُ لَا يُقِينُ فِي الْمَسْجِدِ بَاتٍ
إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ

ترجمہ یہ حقیقت ہے کہ لوگوں میں سے جس شخص نے میرے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کیا اپنے مال سے اور اپنی صحت (یعنی خدامانہ رفاقت) سے وہ ابو بکر ہے اور اگر میں اپنے چاروں بھائیوں کو غمیل (یعنی باقی دوست) بنا تا تو ابو بکر کو نہ بنا۔ لیکن اسلامی امت و مروت کا خاص حقیقی ابو بکر ہے، (اسی کے ساتھ آپ ﷺ ہدایت فرمائی کہ) مسجد میں جھینے والے سب دروازے بند کر دیئے جائیں مگر ابوبکر کے دروازے کے (جس اسی کو باقی رکھا ہے) (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۸۱)

۱۱۔ رسول اللہ ﷺ نے زمانے میں فاضل صحابہ کو امر کیا کہ مسجد نبویہ میں جھینے والے سب دروازے بند کر دیئے جائیں مگر ابوبکر کے دروازے کے (جس اسی کو باقی رکھا ہے) (صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۸۱)

اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ نے اس خطاب میں (جو وفات سے صرف چھ دن پہلے آپ ﷺ نے فرمایا تھا) اور جو مسجد شریف میں آپ کی زندگی کا آخری خطاب تھا (پچھتر ائمہ کے قریب ہوئے) طرف اشارہ فرماتے کے ساتھ یہ بھی واضح فرمایا تھا کہ امت میں جو مقدم و مرتبہ ابو بکر کا ہے، وہ کسی دوسرے کا نہیں ہے اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ مسجد میں سب دروازے بند کر دیئے جائیں صرف ایک دروازہ ابو بکر کا پانی ہے۔ یہ اشارہ بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد ابو بکر ہی کا وہ تعلق مسجد سے ہے گا جو میرے بعد (موت) رہے گا۔ عید نبوت کی مسجد نبوت ہماری مسجدوں کی طرح صرف نماز کی مسجد نہیں تھی بلکہ دو تمام قیامات نبوت کا مرکز تھا۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ نے اس خطاب میں اور بھی چند اہم ہدایات فرمائی تھیں۔

۱۶۰ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرْجِعِهِ الدُّنْيَا لَمْ يَغْمِ مِنْهُ "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ" قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزَ قَبْرَهُ خَشِيَ أَنْ يَتَّخِذَ مَسْجِدًا.

(رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اس مرض میں جس سے آپ صحت یاب نہیں ہوئے (یعنی مرض وفات میں) ارشاد فرمایا کہ یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت ہو انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد و گاہ بنایا (انصار کا جواب اُسے ہے بعد) حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ اگر آپ ﷺ نے یہ فرمایا ہو تا تو میں آپ کی قبر مبارک کو کھول دیتی، آپ ﷺ کو خطرو تھا کہ آپ کی قبر مبارک کو بھی اسی طرح مسجد و گاہ بنایا جائے۔ اس پر یہود و نصاریٰ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد و گاہ بنالیا۔ (الحمد للہ علی کل صبر)

تفسیر: بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ بات بھی اسی خطاب میں فرمائی تھی جو آپ ﷺ نے وفات سے پانچ دن پہلے مسجد میں منبر پر ارشاد فرمایا تھا (جس کا ذکر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما نے بالا حدیث میں آچکا ہے) اور بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے مرض کی شدت کی حالت میں جب کہ آپ اپنے بستر ہی پر تھے، یہ فرمایا تھا قرین قیاس یہ ہے کہ یہ بات آپ ﷺ نے مرض کی شدت کی حالت میں بستر پر بھی فرمائی اور مسجد کے خطاب عام میں بھی کیوں کہ آپ کو اس کی غیر معمولی قدر تھی کہ میرے بعد میرے امتی میری قبر کے ساتھ دو معاملہ نہ کریں جو یہود و نصاریٰ نے اپنے قبور کی قبروں کے ساتھ کیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ خداوندی لعنت کے مستحق ہو گئے ہیں، آپ کو یہ تو احمقانانہ تھا کہ میرے امتی بت پرستی جیسے شر میں بھی مبتلا نہ ہوں گے (اس اطمینان کا آپ ﷺ نے

(الحمد للہ علی کل صبر)

سب سے زیادہ اہم ہے کہ اس حدیث کی ایک روایت میں آپ ﷺ سے یہاں "تَوَكَّلْ" کا لفظ ہے جس سے "مَتَى" مرنے کی جگہ اور ارشاد دینے سے بھی۔

انہوں نے فرمایا: کیا آپ کو یہ خطرہ تھا کہ شیطان ان کو میری محبت اور تفہیم کے حیلہ سے اس شرک میں جتا کر دے کہ وہ میری قبر کو سجدہ کرتے لکھیں، اس لئے اس بارے میں آپ نے بار بار اور مختلف موقعوں پر اور مختلف عنوانوں سے تنبیہ فرمائی اور خاص کر مرض وفات میں آپ نے اس کا زیادہ اہتمام فرمایا، خطاب عام میں بھی فرمایا اور گھر میں بستر علالت پر بھی۔

۱۲۱ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ أَدْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ أَبَاكَ وَأَخَاكَ حَتَّى أَكْتُبَ بَيْنَنَا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّيَ مُتَمَنٍّ وَيَقُولَ قَائِلٌ إِنَّا أَوْلَىٰ وَيَأْبَىٰ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ.

(رواہ مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض میں (مجھ سے) فرمایا کہ اپنے والد ابو بکر کو اور اپنے بھائی (عبدالرحمن) کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں ایک نوٹ (وصیت نامہ کے طور پر) لکھ دوں، مجھے خطرہ ہے کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے اور کوئی کہے والا کہے کہ میں زیادہ مستحق ہوں اور اللہ اور مؤمنین ابو بکر کے سوا کسی کو قبول نہ کریں گے۔ (بخاری ص ۱۸۱)

ترجمہ: اس حدیث کا حاصل اور مفاد یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے آخری مرض میں آپ کے قلب مبارک میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لئے مجھے مبعوث فرمایا ہے اور جو کام مجھ سے لیتا رہا ہے، اپنے بعد اس کی ذمہ داری سنبھالنے کے لئے (جس کا عنوان خلافت نبوت سے) ابو بکر کو مامور کر دیا جائے اور اس بارے میں وصیت لکھا دی جائے، چنانچہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اپنے والد ابو بکر کو اور اپنے بھائی عبدالرحمن کو میرے پاس بلاؤ، مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی دوسرا تمنا کرنے لگے اور کوئی تیسرا کہے والا کہے کہ میں اس کا زیادہ مستحق ہوں اور اس خطہ امت اور ذمہ داری کو میں بہتر طریقہ سے انجام دے سکتا ہوں اور اس سے اختلاف پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اس خطرہ سے امت کی حفاظت کے لئے میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر کے بارے میں وصیت نامہ لکھا دوں، لیکن پھر آپ نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی، آپ کو اطمینان ہو گیا کہ ایسا ہی ہوگا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خود مؤمنین یہی فیصلہ کریں گے، چنانچہ آپ نے خود ہی حضرت صدیقہ سے فرمایا کہ: **يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ بَيْنَنَا** (اللہ تعالیٰ اور مؤمنین ابو بکر کے سوا کسی کو قبول نہیں کریں گے) صحیح بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضور کے مرض وفات کے پہلے دن کا ہے، (خلافت نبوت کی حقیقت کیا ہے؟) اس بارے میں انشاء اللہ آگے درج ہونے والی ایک حدیث کی تشریح میں عرض کیا جائے گا۔

۱۲۲ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَأُطِمَّةُ ابْنَتُهُ فِي شُكْرَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَسَارَهَا بِسِرٍّ لَبِثَتْ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَهَا فَصَحَّحَتْ، قَالَتْ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ سَأَلَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبِضُ فِي وَجْهِهِ الَّذِي تُوْفَىٰ فِيهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَأَلَنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتَيْتُهُ فَصَحَّحْتُ. (رواہ البخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض وفات میں (ایک دن) اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو (اپنے پاس) اکوایا اور رازداری کے طور پر ان سے کوئی بات کی تو وہ روئے لگیں۔ پھر آپ ﷺ نے ان کو یا یہ اسی طرح رازداری کے طور پر کوئی بات کی تو وہ ہنسنے لگیں۔ (حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ) میں نے اس کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جب نبی ﷺ مرحوم حضور ﷺ نے جب مجھ سے رازداری کے طور پر بات کی تھی تو مجھے یہ اطلاع دی تھی کہ آپ اسی مرض میں وفات پائیں گے (جس میں آپ ﷺ کی وفات ہوئی) تو میں رنج اور صدمہ سے رونے لگی تھی آپ ﷺ نے جب وہ بارہی طرح رازداری سے بات کی تو آپ ﷺ نے مجھے بتایا کہ آپ ﷺ کے گھر والوں میں سے سب سے پہلے میں ہی آپ ﷺ کے چچے روانہ ہوں گی (اور آپ ﷺ سے جاموں کی) تو مجھے خوشی ہوئی اور میں ہنسنے لگی۔ (کتاب لہی)

تفسیر: حدیث کا مضمون واضح ہے البتہ یہ ذکر کر دینا مناسب ہو گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کی صحیح بخاری ہی کی ایک دوسری روایت میں یہ تفصیل ہے کہ حضور ﷺ کے مرض وفات میں جس دن یہ واقعہ ہوا اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کرنا چاہا کہ حضور ﷺ نے قسمت کیا بات فرمائی تھی (جس سے قرپہلے رونے لگی تھیں اور پھر جلد ہی ہنسنے لگی تھیں) تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس دن میں بتایا کہ یہ کہا کہ جو بات حضور ﷺ نے رازداری کے ساتھ فرمائی ہے اس کو میں خام نہیں کر سکتی۔ پھر جب حضور ﷺ کی وفات ہو گئی تو حضرت سیدہ فاطمہ نے پھر ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ پہلی دفعہ حضور ﷺ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میں اسی مرض میں دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا تو میں رنج و صدمہ سے رونے لگی تھی۔ پھر جب ورنہ وہی دفعہ آپ ﷺ نے مجھے بتایا کہ آپ ﷺ کے گھر والوں میں سب سے پہلے میں ہی آپ ﷺ سے جاموں کی، تو رنج و غم کی کیفیت ختم ہو گئی اور میں خوشی سے ہنسنے لگی تھی۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دونوں باتیں اسی طرح واقع ہوئیں، ایک یہ کہ حضور ﷺ نے جیسا کہ فرمایا تھا اسی مرض میں وفات پائی اور آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کے اہل و عیال میں سے سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ہی وفات ہوئی (صرف چھ مہینے کے بعد) یقیناً یہ ان چند شکونیوں میں سے ہے جو آپ ﷺ کی نبوت کی روشنی میں دیکھیں۔

۱۱۳ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي وَجْعِهِ الْبَدَنِ يُتَوَفَّى فِيهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا حَسَنِ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِقًا، فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَ ثَلَاثِ عَشْرَ لُغْصَاءٍ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَوْفَ يُتَوَفَّى فِي وَجْعِهِ هَذَا إِنِّي لَأَعْرِفُ وَجْعَهُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ إِذْ هَبَّ بَنُو رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَنَسْتَلُهُ فِي مَنْ

هَذَا الْأَمْرُ؟ إِنْ كَانَ فَبَيْنَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فَبَيْنَا عَلِمْنَا فَاَوْضَعِي بِنَا لِقَالَ
عَلِيٌّ إِنَّا وَاللَّهِ لِنَسْأَلُنَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَنْعُنَا هَذَا لِيُعْطَيْنَاهَا النَّاسُ وَإِنِّي وَاللَّهِ
لَأَسْأَلُنَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (رواه البخاري)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ مرض وفات کے ایام میں (ایک دن) حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے پاس سے باہر نکل کر آئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ "تو رسول ﷺ کا حال کیسا ہے؟" انہوں نے فرمایا کہ الحمد للہ آج حالت اچھی ہے (مرض میں افتاد ہے) (ان کے بچے) حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان سے کہا کہ خدائی قسم تین دن کے بعد تم دوسروں کے تابع اور محکوم ہو جاؤ گے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ جلد ہی وفات پا جائیں گے۔ موت کے قریبی وقت میں عبداللہ بن عباس کی اولاد کے چہروں کی جو کیفیت ہوتی ہے میں اس کو پہچانتا ہوں (اس پہچان اور تجربہ کی بنا پر میرا خیال ہے کہ آپ ﷺ کا وقت قریب ہی ہے) تم ہمارے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس چلو، ہم آپ ﷺ سے دریافت کریں گے کہ (آپ ﷺ کے بعد) یہ کام (یعنی خلافت و نیابت) کس کے پاس رہے گا؟ اگر ہمارے (یعنی اہل خاندان) کے سپرد ہونے والا ہو گا تو ہم کو معلوم ہو جائے گا اور اگر ہمارے علاوہ کسی کے سپرد ہونے والا ہو گا تو ہم کو اس کا حکم دہانے کا اور آپ ہمارے بارے میں وصیت فرمادیں گے۔ تو حضرت علیؑ نے فرمایا کہ اگر تم نے خلافت کے بارے میں آپ ﷺ سے سوال کیا اور آپ ﷺ نے ہم کو منع فرمایا (یعنی خلافت ہم کو سپرد نہ کرنے کا فیصلہ فرمایا) تو خدائی قسم (آپ ﷺ کے منع فرمادینے کے بعد) لوگ ہم کو خلافت نہ دیں گے تو میں تو خدائی قسم رسول اللہ ﷺ سے خلافت کا سوال نہیں کروں گا۔

ترجمہ: یہ بات تو حدیث کے مضمون ہی سے معلوم ہو جاتی ہے کہ جو واقعہ اس میں بیان ہوا، وہ آنحضرت ﷺ کے مرض وفات کے آخری ایام کا ہے۔ اور حذیفہ ابن یمانؓ نے اس واقعہ ہی میں اس حدیث کی شرح میں ابن اسحاق کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ امام زہریؒ جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کا بیان ہے کہ یہ خاص اسی دن صبح کا واقعہ ہے جس دن سہ پہر کو آپ ﷺ نے وفات فرمائی۔

یہ بات بھی حدیث ہی سے معلوم ہو جاتی ہے کہ جس دن کا واقعہ اس میں بیان ہوا ہے اس کی صحیح و حضور ﷺ کی حالت پہ ظاہر ایسی اچھی تھی کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے (جو آپ ﷺ کے خاص حصار داروں میں تھے) اپنے اسباب اور اندازہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کے ساتھ آپ ﷺ کے بارے میں اپنے اطمینان کا اظہار کیا تھا اور دوسرے لوگوں کو مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ان کے (اور خود حضور ﷺ کے بھی بچے) حضرت عباس رضی اللہ عنہ، (جو خاندان کے بڑھے بزرگ اور زیادہ تجربہ کار تھے) اس کے برعکس حضور ﷺ کے چہرہ و انور میں وہ آجہا محسوس کر لے تھے، جن سے ان کو اندازہ اور گویا یقین ہو گیا تھا کہ آپ جلد ہی ہی اس دنیا وارفانی سے دلائقا آخرت کی طرف رحلت فرمائے والے ہیں، اسی بنا پر انہوں نے حضرت علیؑ سے (جو حضور ﷺ کے حقیقی چچا زاد بھائی ہونے کے علاوہ ان کا بھی تھے) دو بات کی جو حدیث میں

تھا۔ امت اور مخالفی کے ساتھ ذرا ترقی تھی ہے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دو بڑے ابواب جو حدیث میں مذکور ہیں۔ ہمارے زمانے کے ان لوگوں کو جو خلافت نبوت کو بھی پادشاہت اور حکومت ہی سمجھتے ہیں حضرت علیؑ کے اس جواب اور طرزِ عمل سے شبہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں پادشاہت اور حکومت ہی طبع تھی (اور بعض اہل تشیعان حقیقت نے اس کا اظہار بھی کیا ہے) لیکن حقیقت یہ ہے کہ خلافت نبوت انہی پادشاہت اور حکومت سے بالکل مختلف چیز ہے (ان دونوں میں ویسائی فرق ہے جیسا کہ آئین اور دنیا میں فرق ہے) خلافت نبوت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ دین حق کی دعوت و اشاعت، امت کی تعلیم و تربیت، علماء کا معائنہ الحق، جہاد و قربانی اور نظامِ عدل کے قیام کا جو کام وحی الہی کی رہنمائی میں نبی و رسول ہونے کی حیثیت سے جس طریق و منہاج پر اور جن اخلاقی اصولوں کی پابندی کے ساتھ انجام دے رہے تھے وہی کام آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کے جانشین اور قائم مقام کی حیثیت سے اسی طریقہ و منہاج پر اور انہی اصولوں کی پابندی کے ساتھ کتاب و سنت اور اسوۂ نبویؐ کی رہنمائی میں انجام دیا جائے۔ اسی کو خلافت نبوت اور خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ اسی کی وجہ سے یہ **«کتابی پادشاہت کی طرح چھوٹوں کی جتنی چیزیں ہوں گے انہیں بھرا دیتا ہے»** اس کی وجہ سے اس کی طلب اس بند خدا کے لئے جو امید رکھتا ہو کہ اللہ کی مدد و توفیق سے وہ اس کا حق و امر سے کام لے گا۔ ہر گز مذہب و موم نہیں بلکہ اس کی سعادت ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو توقع تھی کہ اگر قرعہ فال میرے نام پر آیا اور یہ خلافتِ عظمیٰ میرے سپرد ہوئی تو انشاء اللہ بتوفیق خداوندی میں اس کو کما حقہ انجام دے سوں گا۔ اس کے اسی طبع اور طلب ایک اعلیٰ درجہ کی سعادت کی طلب تھی۔ چنانچہ ازل سے ملے شدہ ترتیب کے مطابق جب پچھلے خلفائے راشدین کے بعد آپ رسول اللہ ﷺ کے چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ نے کتاب و سنت کی رہنمائی میں اور رسول اللہ ﷺ کے قائم کئے ہوئے اصولوں کی پابندی کے ساتھ کارِ خلافت انجام دیا، لیکن چونکہ آپ کا پورا دور خلافت فتنوں کا زمانہ تھا (جن میں امت حضرت عثمانؓ کی انتہائی مظلومانہ شہادت کی پاداش میں مبتلا کر دی گئی تھی) اس لئے آپ کا پورا وقت اور تمام تر قوت و وسعتِ اقتدار کی آگے بڑھنے میں صرف نبوی اور عیسیٰ کا آپ کو وقت نہ ملا۔

«وَكَانَ ذَلِكَ قَدْرَ أَهْلِهِ»

(۱۲۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حَضَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي النَّبِيتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلُمُّوا اُخْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ فَقَالَ عُمَرُ عَلَيْهِ الْوُجُعُ وَعِنْدَكُمْ الْفُرَاقُ حَسْبُكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَاعْتَلَفَ أَهْلُ النَّبِيتِ وَاحْتَضَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ لَقَرَّبُوا بِكُتُبِ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا اكْتَفَرُوا اللَّغْظَ وَالْإِخْلَافَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْمُوا عَنِّي..... قَالَ غُبَيْدُ اللَّهِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الرُّؤْيَا كُلَّ الرُّؤْيَا مَا خَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يُكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ لِأَخِيْلِهِمْ وَلَعَلَّهُمْ -

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ (ایک دن) جب کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کا وقت قریب آگیا تھا اور (حضور ﷺ کے پاس) گھر میں چند اشخاص تھے، جن میں ایک حضرت عمر بن الخطابؓ بھی تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: آؤ میں کچھ دوں (یعنی لکھاؤں) تمہارے لئے ایک نوشتہ کہ ہرگز گمراہ نہ ہوں گے تمہارے بعد۔ تو کہا حضرت عمرؓ نے (لوگوں سے) کہ حضور ﷺ کو اس وقت سخت تکلیف ہے اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے اور وہ اللہ کی کتاب تمہارے لئے (یعنی تمہاری ہدایت کے لئے) اور تمہاری سے حفاظت کے لئے کافی ہے پس جو لوگ اس وقت (حضور ﷺ کے پاس) گھر میں تھے، ان کی راہیں مختلف ہو گئیں اور وہ آپس میں بحث کرنے لگے، ان میں سے کچھ کہتے تھے کہ (لکھنے کا سامان) آپ ﷺ کے پاس لے آؤ تاکہ آپ ﷺ (جو لکھاؤں) (جو لکھنا چاہتے ہیں) اور بعض دو کہتے تھے جو حضرت عمرؓ نے کہا تھا تو جب (اس بحث و مباحثہ کی وجہ سے) اختلاف اور شور و شغب بڑھا، دو اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس سے چلے جاؤ۔

حضرت ابن عباسؓ سے اس واقعہ کے روایت کرنے والے راوی (عبید اللہ بن عبد اللہ بن عباسؓ) کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ اس واقعہ کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ مصیبت ساری مصیبت ہو ہے جو حاکم ہوئی، رسول اللہ ﷺ کے درمیان اور اس نوشتہ کی کتابت کے درمیان (جو آپ ﷺ لکھنا چاہتے تھے) ان لوگوں کے باہمی اختلاف رائے اور شور و شغب کی وجہ سے۔

جیسا کہ ذکر کیا گیا حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے اس واقعہ کی یہ روایت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عباسؓ سے حضرت ابن عباسؓ کے ایک دوسرے شاگرد سعید بن جبیرؓ نے بھی ان سے اس واقعہ کی روایت کی ہے، اس میں چند باتوں کا اضافہ ہے، دوسرا یہ کہ جب سعید بن جبیرؓ نے اس کو اپنی ذمہ داری میں لے لیا جاتا ہے تاکہ پورا واقعہ سامنے آجائے۔ سعید بن جبیرؓ راوی ہیں:

۱۲۵ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ الْخُمَيْسِ وَمَا يَوْمُ الْخُمَيْسِ لَمْ يَكُنْ حَتَّى يَلْ دَفْعُهُ الْخَمْسَى فَلَمْ يَأْبِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَا يَوْمُ الْخُمَيْسِ؟ قَالَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعُهُ فَقَالَ إِنِّي لَأَكْتَفِي لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا فَتَا زَعُوا وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازَعَ فَقَالُوا مَا شَأْنُهُ أَهَجَرَ اسْتَغْهَمُوهُ فَلْذَعَبُوا بِرُؤُوسِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ دَعُونِي ذُرُونِي فَإِلَئِي أَنَا فِيهِ غَيْرُ مِمَّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ فَأَمَرَهُمْ بِثَلَاثٍ فَقَالَ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَاجْزُوا الْوَلَدَ بِنَحْوِ مَا مَكُنْتُ أُجْزِيهِمْ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَهَا فَتَسَيَّئُهَا... قَالَ سُفْيَانُ هَذَا مِنْ قَوْلِ سُلَيْمَانَ

(رواہ الحزین و سنی)

ترجمہ: (سعید بن جبیرؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن) حضرت ابن عباسؓ نے کہا کہ (مائے) جمعرات کا دن اور کیسا تھا جمعرات کا دن (یہ کہہ کر) وہ ایسے روئے کہ ان کے آنسوؤں سے فرش زمین کے ٹکڑے تر ہو گئے۔ میں نے عرض کیا کہ اے ابن عباسؓ کیا تھا وہ جمعرات کا دن؟ (جس کو آپ اس طرح یاد کر رہے

ہیں) تو انہوں نے بیان کیا کہ (جمعرات کا دن تھا) کہ رسول اللہ ﷺ کی بیماری بڑھ گئی تو (اسی حالت میں) آپ ﷺ نے فرمایا کہ کشف (شانہ کی ہڈی) لے آؤ میں تمہارے لئے ایک تحریر لکھواؤں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو گے، تو اس معاملہ میں (ان لوگوں میں جو اس وقت آپ ﷺ کے پاس حاضر تھے) اختلاف رائے ہو گیا اور نبی کے پاس تجاذب اور اختلاف نہ ہونا چاہئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ﷺ ہم کو چھوڑ رہے ہیں (وہ منقطع رہ رہے ہیں) آپ ﷺ سے دریافت کرو (کیا فرماتے ہیں اور کیا عرض ہے؟) پھر لوگ آپ ﷺ سے بار بار اس بارے میں عرض کرنے لگے تو آپ ﷺ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں جس شغل اور جس حال میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے، جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ پھر آپ ﷺ نے تین باتوں کا حکم فرمایا ایک یہ کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے باہر کر دیا جائے اور (حکومتوں یا قبیلوں کی طرف سے آنے والے) وفود یا جاسوسوں کے ساتھ اسی طرح کا حسن سلوک کیا جائے جس طرح میں کیا کرتا تھا۔ سعید بن جبیر سے اس حدیث کے روایت کرنے والے راوی سلیمان کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر نے تو تیسری بات بیان ہی نہیں کی یا میں بھول گیا۔

الحکمۃ فی السنن

تشریح ایک ہی واقعہ سے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کے یہ دو بیان ہیں جن میں کوئی اختلاف اور تشدد نہیں ہے صرف بعض اجزائی کی زیادتی کا فرق ہے، لہذا ہر اس کا سبب یہ ہے کہ جب حضرت ابن عباسؓ نے یہ واقعہ حید اللہ بن عبد اللہ کے سامنے بیان کیا تو صرف وہ اجزاء بیان کئے جو پہلی روایت میں ذکر کئے گئے ہیں اور اس وقت حضور ﷺ کے پاس حضرت عمرؓ کا ہونا اور انہوں نے جو فرمایا تھا اس کا بھی ذکر کیا اور جب سعید بن جبیرؓ کے سامنے بیان کیا تو اس میں حضرت عمرؓ کا تو کوئی ذکر نہیں کیا لیکن کئی باتیں وہ بیان کیں جو پہلے بیان میں ذکر نہیں کی تھیں۔ اور ایسا بکثرت ہوتا ہے۔

دونوں روایتوں کو پیش نظر رکھا جائے تو پورا واقعہ اس طرح سامنے آتا ہے۔ کہ جمعرات کا دن تھا، (یعنی وفات سے پانچ دن پہلے، کیونکہ یہ بات قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہے کہ حضور ﷺ کی وفات و شنبہ کو ہوئی) تو اس جمعرات کو آنحضرت ﷺ کے مرض میں شدت ہو گئی، بخار بہت تیز ہو گیا اور تعقیف بہت بڑھ گئی، اس وقت آپ ﷺ کے پاس چند حضرات تھے ان میں حضرت عمرؓ بھی تھے، اسی حالت میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ لکھنے کا سامان لے آؤ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لئے ایک تحریر لکھواؤں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ (صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے۔ **کتبہ فی مالک کشف** یعنی شانہ کی ہڈی اور وہاں لے آؤ) اس موقع پر حضرت عمرؓ نے وہاں موجود دوسرے لوگوں سے کہا کہ اس وقت حضور ﷺ کو بہت تعقیف ہے، آپ ﷺ ہی کے ذریعہ آیا ہوا قرآن مجید تمہارے پاس موجود ہے، ہماری تمہاری ہدایت کے لئے اور ہر طرح کی غلطات اور گمراہی سے بچانے کے لئے اللہ کی وہ کتاب کافی ہے (جیسا کہ خود قرآن

۱۰) ملحوظ رہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں خاص کر حجاز میں کافہ بہت کم دستیاب ہوتا تھا اس وجہ سے جب کچھ لکھنا ہوتا تو مختلف چیزوں پر لکھا جاتا تھا، ان میں سے ایک ہاتھ کے شانہ کی ہڈی بھی تھی، اس پر ہی طرح لکھا جاتا تھا جس طرح لکڑی یا چمڑی کی تختی پر لکھا جاتا ہے۔

میں بار بار فرمایا گیا ہے امیرین میں اس بارے میں اختلاف رہا ہے کہ جو کچھ حضرات نے کہا کہ ہمیں کامیابی
 دینا چاہئے تاکہ حضور جو نکھوانا چاہتے ہیں وہ نکھوا جائے اور کچھ حضرات نے وہ کہا جو حضرات عمر نے بیان کیا
 کہ اس سخت تکلیف کی حالت میں حضور جو کچھ نکھوانے کی زحمت نہ دئی جائے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت
 قرآن مجید کافی ہے۔ اسی موقع پر بعض حضرات نے کہا **ما ضلنا العجز استعجز** (حضور کا عجز کا یہ
 حال ہے، کیا آپ جدائی اختیار فرما رہے ہیں ہم کو چھوڑ کر چل رہے ہیں؟) آپ سے دریافت کرو (پھر وہ اسے
 اس بارے میں بار بار آپ سے عرض کرتے رہے، اس سے آپ کی توجہ الی اللہ اور اس وقت کی خاص تعلیمی
 کیفیت میں غفلت پڑا، آپ نے فرمایا اس وقت تم لوگ مجھے چھوڑ دو اپنی طرف متوجہ کر کے کی کوشش نہ کرو
 میں جس شغل اور جس حال میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بارہے ہو۔ (یعنی میں اس
 وقت اپنے رب کریم کی طرف متوجہ ہوں اس کے حضور میں حاضر ہونے کی تیاری کر رہا ہوں اور تم مجھے اپنی
 طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو مجھے چھوڑ دو۔) حضرات انہی جواب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد
 آپ نے اسی مجلس میں تمہیں باتوں کا حکم فرمایا ہے کہ مشرکین کو بڑبڑا کر عرب سے باہر کر دیا
 جائے۔ دوسرے یہ کہ یہ لوگوں کی قیادوں کی طرف سے آنے والے وفود اور قاصدوں کے ساتھ اسی طرح
 حسن سلوک کیا جائے (ان کو مناسب تکلیف دینے چاہیں) جیسا کہ میرا طریقہ عمل رہا ہے۔ حضرات
 عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے روایت کرنے والے عید بن جابر کے شاگرد و تلامذہ
 نے تمہیں باتوں میں سے کچھ دو باتیں بیان کیں اور میری بات کے بارے میں جو کہ یا تو عید بن جابر کے دو
 بیان ہی تھے ان کی تصحیح یا میں قبول کیا ہوں۔

یہ ہے پورا واقعہ جو **حدیث قرطاس** کے نام سے معروف ہے، اس میں چند باتیں خاص طور سے قابل
 لحاظ اور وضاحت طلب ہیں۔

ایک یہ کہ یہ واقعہ جمعرات کے دن کا ہے، اس کے پانچویں دن وہ شنبہ تھا آنحضرتؐ اس دن یا میں
 رہے، ان دنوں میں آپؐ نے دو تحریریں نہیں لکھوائی بلکہ اس کے لکھوانے کا کسی دن ذکر بھی نہیں فرمایا، یہ اس
 بات کی قطعی دلیل ہے کہ اس تحریر کے لکھانے کا آپؐ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہوا تھا، بلکہ
 آپؐ کو بطور خود ہی اس کا خیال ہوا تھا اور بعد میں خود آپؐ کی رائے اس کے لکھانے کی نہیں رہی۔ اور
 اس کے لکھوانے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا جو شاید آپؐ کی رائے میں تہجد کی نہ ہوئی ہو تو آپؐ سے
 نزدیک عمر رضی سے امت کی حفاظت کے لئے اس کا لکھنا ضروری ہوتا تو ان پانچ دنوں میں آپؐ اس کو
 ضرور لکھواتے اور اس کا یہ لکھوانا (علا اللہ) قریش سے رسالت کی ادائیگی میں جو تہجد کی ہوئی (حاشا، تم نہ شام)
 اور یہ بالکل اسی طرح ہوا جس طرح آپؐ نے اسی مرض و مہلت کے پانچ ابتدائیں^۱ حضرت ابو جہر کی
 حفاظت کے بارے میں تحریر لکھوانے کا اور اس کے لئے حضرت ابو جہر اور ان کے صاحب زادے

۱۔ اس حدیث کی جو روایت صحیح بخاری کتاب امرش میں ہے **حدیث قرطاس** میں سے اس میں جو الفاظ روایت کے
 ہیں ان سے یہ معنی ہوا کرتا ہے کہ یہ واقعہ حضورؐ کے ابتدائے مرض کا ہے (صحیح بخاری میں ۶۳۹ صحیح، شیعہ یہ ادبی)

عبدالرحمن کو بلوانے کا بھی ارادہ فرمایا تھا۔ لیکن بعد میں خود آپ نے اس کو غیر ضروری سمجھ کر اس کے کھانے کا خیال چھوڑ دیا۔ اور فرمایا کہ **"بِاسْمِ اللّٰهِ وَالطَّوْحِيدِ اِلَّا اللّٰهُ"** تو سمجھنا چاہئے کہ جموعات کے دن کے اس واقعہ میں بھی ایسا ہوا اور خود حضور ﷺ نے اس تحریر کا کھانا غیر ضروری سمجھ کر اس کے کھانے کا ارادہ ترک فرمادیا۔

اس حدیث قرعاس کے بارے میں ایک دوسری قابل غاظ بات یہ ہے کہ جب حضور ﷺ نے تیرہ ہزار اور شہیدہ اکیلیف کی حالت میں تحریر لکھوانے کے لئے لکھنے کا سامان لانے کے لئے فرمایا، تو حضرت عمرؓ نے جو اس وقت حاضر خدمت تھے، حضور ﷺ سے تو کچھ عرض نہیں کیا البتہ حاضرین مجلس کو مخاطب کر کے ان کو رسول اللہ ﷺ کی اس وقت کی غیر معمولی حالت اور اکیلیف کی شدت کی طرف توجہ دلائے تو بولے ان سے کہا کہ اس وقت حضور ﷺ کو سخت اکیلیف ہے اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اس حالت میں ہم لوگوں کو کچھ لکھوانے کی زحمت حضور ﷺ کو نہیں دینا چاہئے، خود قرآن مجید کے نسخہ ص اور حضور ﷺ کی تعلیم و تربیت سے یہ یقین ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا کہ انسانی دنیا کی ہدایت اور ہر قسم کی گمراہی اور مضلالت سے حفاظت کے لئے رسول اللہ ﷺ ہی کے ذریعہ آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت قرآن مجید کافی ہے اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے **"مَا نُنَزِّلُ الْكِتَابَ مِنْ شَيْءٍ اَوْرَ اِنَّا لَكُلِّ شَيْءٍ اَوْرَ تَصَدِّقًا لِّكُلِّ شَيْءٍ"** اور ابھی **"حُجَّةُ الْوَدَّاعِ"** میں یہ آیت نازل ہو چکی ہے **"الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاصْبِرْ عَلٰكُمْ بَعْضِي"** ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرمادیا ہے کہ انسانی دنیا کی ہدایت کے لئے جو کچھ اعلیٰ ضروری تھا وہ قرآن میں بیان فرمادیا گیا، اس سلسلہ کی کوئی ضروری بات بیان کرنے سے نہیں چھوڑی گئی ہے۔ دین یعنی ضابطہ حیات و ہدایت بالکل مکمل ہو گیا ہے اس لئے ہم لوگوں کو حضور ﷺ کو کچھ لکھانے کی زحمت اس تکلیف کی حالت میں نہ دینی چاہئے قرآن آپ کو لوگوں کے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہماری آپ کی ہدایت کے لئے اور ہر قسم کی مضلالت اور گمراہی سے حفاظت کے لئے کافی ہے **(اَللّٰهُمَّ الْقُرْآنَ حَسْبُكَ كِتَابُ اللّٰهِ)**

جیسا کہ عرض کیا گیا اس مجلسی گفتگو کے بعد حضور ﷺ پانچ دن تک اس دنیا میں رہے اور وہ تحریر نہیں لکھوائی، بلکہ اس کے بعد بھی اس کا ذکر بھی نہیں فرمایا۔ آپ کے اس بطرز عمل نے حضرت عمرؓ کی اس رائے کی تعمیل و تائید فرمادی۔ بلاشبہ یہ واقعہ حضرت عمرؓ کے عظیم فضائل و مناقب میں سے ہے۔ شمارِ جنین حدیث نے عام طور سے یہی سمجھا اور یہی لکھا ہے۔

اس حدیث قرعاس کے سلسلہ میں ایک تیسری قابل غاظ بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کی اس روایت میں (جو صحیحین کے حوالہ سے یہاں درج کی گئی ہے) اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ حضور ﷺ نے لکھنے کا سامان لانے کا حکم کس کو دیا تھا۔ لیکن اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری میں مسند احمد کے حوالہ سے خود حضرت علیؓ مرثضی رسی۔ عنہ کی روایت نقل کی ہے جس میں صراحت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لکھنے کا سامان لانے کا حکم انہی کو دیا تھا خود حضرت علیؓ مرثضی کا بیان ہے کہ

أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَتِيَهُ بِطَبِيقٍ (أَمْنِي حَنْطَب) يَخْتَبُطُ مَا لَا تَنْصِلُ أُنْتَهُ بَعْدَهُ

(فتح الباری ج ۱ ص ۱۱۶ طبع مصری ۱۳۰۵ھ)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو حکم فرمایا تھا کہ میں طَبِيق (یعنی تَبَق) لے آؤں تاکہ آپ ایسی تحریر لکھوا دیں جس کے بعد آپ کی امت گمراہ نہ ہو۔

یہ معلوم ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ لکھتا جانتے تھے، ان کو لکھنے کا سامان لانے کے لئے حکم فرمانے کا مطلب بظاہر یہی تھا کہ وہ لکھنے کا سامان لے آئیں اور حضور ﷺ جو لکھوانا چاہتے ہیں وہ اس کو لکھیں۔ اور یہ بات بطور واقعہ معلوم اور مسلم ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ نے بھی وہ تحریر نہیں لکھی۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ حضرت عمرؓ کی طرح انہوں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ حضور ﷺ اس شدید تکلیف کی حالت میں کچھ لکھوانے کی زحمت نہ فرمائیں اور غالباً ان کی رائے بھی یہی ہوئی کہ امت کی ہدایت اور ہر قسم کی مشاالت سے حفاظت کے لئے کتاب اللہ کافی ہے۔

اس حدیث میں ایک اور وضاحت طلب بات یہ ہے کہ سعید بن جبیرؓ کی مندرجہ بالا روایت کے مطابق جب حضور ﷺ نے لکھنے کا سامان لانے کا حکم فرمایا تو بعض لوگوں نے کہا **ما شأله** **أعجز** **سفيوه** اس کا صحیح مطلب سمجھنے کے لئے یہ صورت حال پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ جب حضور ﷺ نے بیماری کی شدت اور سخت آہستہ کی حالت میں بطور وصیت ایسی تحریر لکھوانے کا ارادہ ظاہر فرمایا جس کے بعد آپ کی امت کبھی گمراہ نہ ہو تو بعض حضرات کو محسوس ہوا کہ شاید حضور ﷺ کا سفر آخرت کا وقت قریب آگیا ہے، اس وجہ سے بطور وصیت ایسی تحریر لکھوانے کا ارادہ فرما رہے ہیں، یہ لوگ اس احساس سے سخت مضطرب اور بے چین ہو گئے اور انہوں نے اس اضطراب اور بے چینی کی حالت میں کہا **ما شأله** **أعجز** **سفيوه** (حضور ﷺ کا کیا حال ہے، کیا آپ ﷺ جدائی اختیار فرما رہے ہیں، ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ ﷺ سے دریافت کیا جائے) اس میں لفظ **هجو** ہجو سے مشتق ہے جس کے معنی جدائی اختیار کرنے اور چھوڑ کے جانے کے ہیں۔ یہ لفظ اسی معنی میں اردو میں بھی مستعمل ہے، **وصل** کے مقابلہ میں **هجو** بولا جاتا ہے اور ہجرت کے معنی ترک وطن کے ہیں۔ بعض حضرات نے اس کو ہجو سے مشتق سمجھا۔ جس کے معنی ہیں بیمار آدمی کا بے ہوشی کی حالت میں ہبکی ہبکی باتیں کرنا۔ جس کو ہذیان کہا جاتا ہے اس صورت میں حدیث کے اس جملہ کا مطلب یہ ہو گا کہ حضور ﷺ کچھ لکھوانے کے لئے جو فرما رہے ہیں کیا یہ ہذیان ہے؟ آپ سے دریافت کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ مطلب کسی طرح درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو مریض بے ہوشی کی حالت میں ہبکی ہبکی باتیں کرتا ہو وہ ایسے حال میں نہیں ہو تا کہ اس سے کچھ دریافت کیا جائے۔ اگر فرض **سفيوه** کا لفظ اس کا قرینہ ہے کہ **هجو** کا لفظ **هجو** سے مشتق نہیں ہے جس کے معنی ہذیان کے ہیں۔

اس کے علاوہ حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ "لکھنے کا سامان لے آؤ میں ایک تحریر لکھوا دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو گے، یہ ہر گز ایسی بات نہیں تھی جس کے بارے میں کسی کو ہذیان کا شبہ بھی ہو۔ اگرچہ **أعجز**

کو استفہام افکاری قرار دے کر یہ معنی بھی بن سکتے ہیں، لیکن واقعہ یہی ہے کہ یہاں اس لفظ کا جہان کے معنی میں ہونا بہت مستبعد ہے۔

حدیث کے اس جملہ **”افہجر استفہوہ“** کے بارے میں یہ بات بھی خاص طور سے قابلِ غور ہے کہ اس کے کہنے والے حضرت عمرؓ نہیں ہیں، یہ بات کچھ دوسرے حضرات نے کہی تھی جن کے نام بھی حدیث میں مذکور نہیں ہیں بلکہ فقہاء کا لفظ ہے (یعنی کچھ لوگوں نے کہا) شیعہ مصنفین حضرت عمرؓ کو اہل حق کا نشانہ بنانے کے لئے یہ جملہ زبردستی ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے حضورؐ کے اس ارشاد کو ہڈیاں کھا (معاذ اللہ) حالانکہ اہل سنت کی حدیث کی کسی معتبر کتاب میں کوئی روایت نہیں ہے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ یہ بات حضرت عمرؓ نے فرمائی تھی۔ انہوں نے اس موقع پر وہی فرمایا تھا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مندرجہ پہلی روایت میں ذکر کیا گیا ہے **”وعدنکم اللہ علیکم“** (اللہ! ہاں **”افہجر استفہوہ“** بھی بعض صحابہ کرامؓ ہی نے کہا تھا، لیکن اس کا مطلب وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا اور وہ بلاشبہ رسول اللہؐ کے ساتھ ان کے عشق و محبت کی دلیل ہے۔

شمار مبین حدیث نے اس حدیث کی شرح میں اس پر بھی گفتگو کی ہے کہ آپؐ نے جو فرمایا تھا کہ ”قلینے کا سلمان لے آؤ میں تمہارے لئے ایسی تحریم نکھوا دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو گے“ تو آپؐ کیا نکھواتا چاہتے تھے؟ اس سلسلہ میں مختلف باتیں ملتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سب قیاسات میں شیعہ حضرات کا دعویٰ ہے کہ حضورؐ حضرت علیؓ کے لئے خلافت ہمہ نکھواتا چاہتے تھے؟ جو حضرت عمرؓ کی مداخلت کی وجہ سے نہیں نکھوا سکا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ شیعوں کے لئے اس کے کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے اور اسی پر ان کے بنیادی عقیدہ ولایت کی بلکہ ان کے پورے مذہب کی بنیاد ہے کہ رسول اللہؐ نے بیتِ اوداع سے واپسی میں وفات سے صرف ستر گز بہتر (۱۷۰ گز) چلے کر خیم کے مقام پر سرج کے تمام رفقاء ہزاروں مہاجرین و انصار کو خاص اہتمام سے جمع کرا کے منبر پر کھڑے ہو کر (جو خاص اہی کام کے لئے تیار کرایا گیا تھا) اپنے بعد کے لئے حضرت علیؓ کی خلافت و امامت کا اعلان فرمایا تھا، اور صرف اعلان ہی نہیں فرمایا تھا بلکہ حضرت علیؓ کے لئے سب سے بیعت بھی کی تھی (اگرچہ ہمارے نزدیک یہ صرف گھڑا ہوا افسانہ ہے، لیکن شیعہ حضرات کا تو اس پر ایمان ہے اور ان کی مستند ترین کتابوں **”الاحتیاج فی“** اور **”الاحتیاج فی طبری“** وغیرہ میں اس کی پوری تفصیلات ہیں) تو جب ایک کام ہو چکا اور ہزاروں کے مجمع میں اس شان اور اس دھوم دھام سے ہو چکا تو اس کے لئے بطور وصیت کچھ نکھوانے کی کیا ضرورت رہی۔ ہاں اس حدیث کی شرح میں جن مضمرات نے یہ خیال ظاہر فرمایا ہے کہ حضورؐ نے اپنے بعد کے لئے حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے بارے میں کچھ نکھوانے کا ارادہ فرمایا تھا، لیکن بعد میں جب آپؐ کو یہ اطمینان ہو گیا کہ ختمِ برائی میں یہ طے ہو چکا ہے تو آپؐ نے تحریر نکھوانے کا ارادہ ترک فرمادیا تو یہ بات قابلِ فہم ہے علامہ بدرالدین عینیؒ نے عہدِ افکاری شرح صحیح مسلمؒ میں اسی حدیث قرطاس کی شرح میں لکھا ہے:

قَالَ النَّبِيُّ وَقَدْ حَكِي سَفِيَانُ بْنُ غِيْنَةَ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ
أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ بِخِلَافِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ تَرَكَ ذَلِكَ اِعْتِمَادًا عَلَى مَا عَلِمَ مِنْ
تَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى ذَلِكَ كَمَا هُمْ فِي أَوَّلِ مَرَضِهِ جِنِّ قَالَ وَأَرَادَهُ لَمْ تَرَكَ الْكُتَابَ وَقَالَ
يَا بِي اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ لَمْ تَلْعَنَهُ فِي الصَّلَوةِ. (مسند القسري ج ۲ ص ۱۷۱ طبع مصر)

ترجمہ: اہل سنت نے بیان کیا ہے کہ سفیان بن عیینہ نے (جو اس حدیث قرطاس کے ایک راوی ہیں) اس میں
سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارادہ فرمایا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عینہ مقرر فرما
دیں (اور اس سینے تحریر لکھوا دیں) پھر آپ نے یہ معلوم ہونے پر کہ حضرت ابی میں یہ لکھنا چاہتے ہیں
کے حکمات کا خیال ترک فرمایا جیسا کہ اسی مرض کے ابتدائیں (آپ آپ نے فرمایا تھا **وَابْتَغِ**)
حضرت ابو بکر کی عداوت کے بارے میں تو یہ لکھوانے کا خیال فرمایا تھا پھر لکھوانے کا خیال نہ فرمایا
تھو اور فرمایا تھا **يَا بِي اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ** (اور چاہے چھ لکھوانے کے) آپ نے ان کو توبہ
کی لامت کرنے کا حکم فرمادیا (یہ گویا عمومی اختلاف تھا)

معلوم ہے کہ سفیان بن عیینہ بنی ہاشم میں سے ہیں، انہوں نے جن **ال** سے نقل کیا ہے ان میں
عامہ حضرات بنی ہاشم کے، اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث قرطاس کے بارے میں یہ رائے کہ
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عداوت کے بارے میں تحریر لکھوانے کا ارادہ فرمایا تھا
بنی ہاشم کی بھی رہی ہے۔

اس حدیث قرطاس کی تشریح کے سلسلہ میں یہاں تک جو کچھ لکھا گیا وہ اس کو تسلیم کر کے لکھا گیا ہے
کہ رسول اللہ ﷺ نے عینہ کا سامان لانے کے لئے جو فرمایا تھا وہ چھ لکھوانے کی نیت ہی سے فرمایا تھا اور آپ
کا ارادہ اس وقت کوئی تحریر لکھوانے کا تھا۔ (جو بعد میں نہیں رہا، اور آپ کے چھ نہیں لکھوا دیے) لیکن حافظ ابن
تجر نے فتح الباری میں اسی حدیث قرطاس کی تشریح کے سلسلہ میں ایک احتمال یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ
در اصل حضور ﷺ کا ارادہ چھ تحریر کرانے کا تھا ہی نہیں بلکہ آپ اپنے حق پر کا امتحان لینا چاہتے تھے اور دیکھنا
چاہتے تھے کہ ان کے قلوب میں یہ بات پوری طرح رائج ہوئی یا نہیں کہ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید
امت کی ہدایت کے لئے کافی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضرت عمرؓ نے جو کہا **لَعَنَ اللَّهُ** **حکم القرآن**
حکم کتاب اللہ اور حاضرین مجلس میں سے اور لوگوں نے بھی اس کی تائید کی تو حضور ﷺ کو اطمینان
ہو گیا۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۱۰۱ طبع انصاری دہلی ص ۳۱۵)

معلوم رہے کہ قرآن مجید میں جابجا **طاعة الله** کے ساتھ اطیعوا، سول فرما، اور دوسرے عنوانات
سے بھی رسول اللہ ﷺ کے احکام و ارشادات کی تعمیل اور آپ کے طریقہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے اس لئے وہ
بھی قرآن کی ہدایت میں شامل ہے اور قرآن مجید اس کو بھی حاوی ہے اس لئے یہ شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ
حکم کتاب اللہ میں رسول اللہ ﷺ کی سنت اور ہدایت سے استغناء ہے۔

حضرت مہد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا آخری جز یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اسی مجلس

میں تین باتوں کا حکم خاص طور سے دیا۔ (صحیح بخاری ہی کی ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ **اَوْصَاهُمْ بِثَلَاثٍ** یعنی آپ نے اس موقع پر زبانی ہی تین باتوں کی وصیت فرمائی) ایک یہ کہ مشرکین کو جزیرہ و عرب سے نکال دیا جائے (واضح رہے کہ یہاں مشرکین سے مراد عام کفار ہیں خود مشرکین ہوں یا اہل کتاب، دوسری روایات میں **اِحْرَجُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى** بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ **الْجَزِيرَةُ وَعَرَبُ** اسلام کا مرکز اور خاص قاعدہ ہے اس میں صرف اہل اسلام کی آبادی ہونی چاہئے اہل کفر کو آبادی کی اجازت نہ دینی چاہئے اور جو ابھی تک آباد ہیں ان کو اس علاقہ سے باہر ہٹا دیا جائے (حضور ﷺ) کے اس حکم اور وصیت کی تعمیل کی سعادت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئی، انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں اس کی تکمیل فرمادی) جزیرہ و عرب کے حدود اور قہر کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، راجح یہ ہے کہ اس حدیث میں جزیرہ و عرب سے مراد مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یامامہ اور ان سے متصل علاقے ہیں۔

دوسری وصیت آپ نے یہ فرمائی تھی کہ حکومتوں یا قبیلوں یا ملاحوں کے جو وہود اور قاصد آئیں (الرجعہ وہ غیر مسلم ہوں) ان کے ساتھ حسن سلوک کا وہ اپنی معاملہ کیا جائے جو میرا معمول ہے۔ آپ ﷺ ان کو مناسب تحائف بھی عطا فرماتے تھے، حضور ﷺ کا یہ حسن سلوک قدرتی طور پر ان کو متاثر کرتا تھا۔ یہ وہ باتیں ہوئیں۔ تیسری وصیت کے بارے میں حدیث کے ایک راوی سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہمارے شاہ سلیمان نے نبی دو باتیں بیان کیں اور تیسری بات کے بارے میں کہا کہ یا تو حضرت ابن عباس کے شاگرد سعید بن جبیر نے وہ بیان ہی نہیں کی تھی یا میں بھول گیا ہوں۔ شارحین نے مختلف قریوں کی بنیاد پر اس تیسری وصیت کو بھی متعین کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ آپ ﷺ کی وہ تیسری وصیت یہ تھی کہ اللہ کی کتاب قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہتا۔ بعض دوسرے حضرات نے کہا ہے کہ وہ تیسری وصیت یہ تھی کہ **اَلتَّحَدُّوْا فِرْعَوْنَ وَفُلُوحَهُ** (یعنی ایسا نہ ہو کہ میری قبر کو بت بنا کر اس کی پرستش کی جائے)۔ موطا امام مالک میں **اِحْرَجُوا الْيَهُودَ** کے ساتھ حضور ﷺ کی یہ وصیت بھی روایت کی گئی ہے، بہر حال یہ سب قیاسات ہیں، تاہم یہ سب ہی حضور کے ارشادات اور آپ کی ہدایت ہیں۔

۱۲۶ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قُلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ، اسْتَاذَنَ اَزْوَاجَهُ اَنْ يُمَرَّضَ فِى بَيْتِىْ فَاِذْنٌ لِّهٖ، فَخَرَجَ وَهُوَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ تَحْطُّ رَجُلًا فِى الْاَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَبَيْنَ رَجُلٍ اِمْرًا لِّكَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ اَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا دَخَلَ بَيْتِىْ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ، قَالَ هَرَبُوا عَلٰى مِنْ سَنَعِ قَرِيبٍ لَمْ نَحْلُلْ اَوْ كَيْفَتُهُمْ لَعَلِّىْ اَعْهَدُ اِلَى النَّاسِ فَاَجْلَسْنَاهُ فِى الْمَخْضَبِ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ طَفِقْنَا نَضُبُّ عَلَيْهِ مِنْ بَلَدِكَ الْقَرِيبِ حَتَّى طَفِقَ يَشِيرُ اِلَيْنَا بِبِدِهِ اَنْ لَّدِ لَعَلَّتْ قَالَتْ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى النَّاسِ فَصَلَّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ.

(رواہ البخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کا مرض بڑھ گیا اور تکلیف

میں شدت زیادہ ہو گئی تو آپ نے ازواجِ مطہرات سے اجازت چاہی کہ اب آپ کا علاج اور تیمارداری میرے ہی گھر میں ہو (یعنی مستقل قیام میرے ہی گھر میں رہے) تو سب ازواجِ مطہرات نے اس کی اجازت دے دی (اور سب اس پر راضی ہو گئیں) تو آپ کو وہ آویسی اس طرح لے کر میرے گھر آئے کہ آپ کے پاس مہارک (کے گھسنے سے لازم پر لکیر بن رہی تھی) (آپ کو لانے والے یہ دو آویسی) ایک ان میں سے عباس بن عبدالمطلب تھے اور دوسرے ایک اور صاحب تھے۔ آگے حضرت عائشہؓ بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ میرے گھر میں تشریف لے آئے تو (ایک دن) آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی تو آپ نے ہم سے (یعنی ازواجِ مطہرات سے) فرمایا کہ مجھ پر سات ایسی مظلوموں سے پانی چھوڑ دو جن کے بند کھولے نہ گئے ہوں، تاکہ (میری حالت بہتر اور پرسکون ہو جائے تو) میں (مسجد جا کر) لوگوں سے یہ طور و صیحت کچھ ضروری باتیں کر سکوں (حضرت عائشہؓ بیان فرماتی ہیں) کہ ہم نے آپ کو ایک سب میں بٹھایا جو آپ کی زوجہ مطہرہ و حفصہ کا تھا، پھر ہم نے (آپ کی عداوت کے مطابق) آپ پر مظلوموں سے پانی چھوڑنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ہمیں اشارہ فرمایا کہ تم نے کام پورا کر لیا (حضرت عائشہؓ بیان فرماتی ہیں کہ آپ کو سکون ہو گیا) چنانچہ آپ مسجد تشریف لے گئے پھر آپ نے نماز پڑھائی اور اسکے بعد خطاب بھی فرمایا (جس کا آپ کے دل میں خاص تشنا تھا۔)

(صحیح بخاری)

توضیح: اس حدیث کا مضمون صحیح طور پر سمجھنے کے لئے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہئے کہ حضور ﷺ کی ازواجِ مطہرات تھیں جن کے حجرات (چھوٹے چھوٹے گھر) الگ الگ تھے اور آپ ﷺ کا دستور معمول تھا کہ عدل و انصاف کے تقاضے کے مطابق باری باری ان سب کے ہاں ایک ایک رات قیام فرماتے، آپ اس کی ایسی پابندی فرماتے تھے کہ بعض علمائے کرام نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ ایسا کرنا آپ کے حق میں فرض و واجب تھا۔ بہر حال ماہِ مفسر اللہ کی کسی تاریخ کو (جس کے بارے میں روایات مختلف ہیں) آپ کے اس مرض کا سلسلہ شروع ہوا جس کا اختتام وفات ہی پر ہوا۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن حضرت میمون رضی اللہ عنہما کے ہاں قیام تھا پھر اگلے دن جن زوجہ مطہرہ کے ہاں قیام کی باری تھی، آپ ان کے ہاں منتقل ہو گئے اور اس بیماری ہی کی حالت میں گئی وہ تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا کہ جن زوجہ مطہرہ کے ہاں قیام کی باری ہوتی آپ ﷺ ان کے ہاں منتقل ہو جاتے۔ بیماری کی حالت میں روزانہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقلی آپ ﷺ کے لئے سخت تکلیف کا باعث تھی، آپ کی خواہش تھی کہ اب آپ ﷺ ایک ہی گھر میں قیام فرمائیں اور مختلف وجوہ سے اس کے لئے آپ کے دل میں حضرت عائشہؓ کے گھر کو ترجیح تھی۔

صحیح بخاری کو جو حدیث اوپر درج کی گئی ہے اس کے الفاظ کا ظاہری مطلب یہی ہے کہ حضور ﷺ نے خود ازواجِ مطہرات سے اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا اور ان سے اس کی اجازت چاہی لیکن عائشہؓ ابنِ حجر نے فتح الباری میں اسی حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ابنِ سعد نے صحیح سند سے امام زہری سے نقل کیا ہے کہ

امہات المؤمنین سے یہ اجازت حضور ﷺ کی طرف سے حضرت کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے لی تھی، بہر حال سب ازواج مطہرات اس پر راضی ہو گئیں اور رسول اللہ ﷺ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں پہنچا دیئے گئے۔

خود حضرت صدیقہ کی روایت ہے کہ یہ دو شبہ کا دن تھا، یعنی وفات سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے آپ ﷺ مرض کے اثر سے اس وقت تک اتنے ضعیف و نحیف ہو گئے تھے کہ آپ خود نہیں چل سکتے تھے، بلکہ دو آدمی اس طرح آپ ﷺ کو لارہے تھے کہ آپ ﷺ کے پائے مبارک زمین پر حسرت رہے تھے۔

حضرت عائشہ صدیقہ نے ان دو آدمیوں میں سے آپ ﷺ کے چچا حضرت عباس کا تو نام لیا اور دوسرے صاحب کا نام نہیں لیا، شارحین نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ حضرت عباس تو ایک طرف سے مستقل آپ ﷺ کو اٹھائے ہوئے تھے اور دوسری جانب سے اٹھانے والے تبدیل ہوتے رہتے تھے، کبھی حضرت علی اور کبھی حضرت عباس کے صاحبزادے فضل بن عباس اور کبھی حضرت اسامہؓ۔

بہر حال اس طرح آپ ﷺ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں پہنچا دیا گیا جس کو ہمیشہ کے لئے آپ کی آرام گاہ بنامقدر ہو چکا تھا۔ اور جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا یہ دو شبہ کا دن تھا۔

آگے حدیث میں حضرت عائشہ کا جو بیان ہے کہ میرے گھر میں تشریف لانے کے بعد حضور ﷺ کی تکلیف میں شدت ہو گئی اور آپ ﷺ کی ہدایت کے مطابق آپ ﷺ کو غسل کرایا گیا اور سات مشکوں سے آپ پر پانی چھوڑا گیا جس کے بعد آپ ﷺ کی حالت بہتر اور طبیعت بلی ہو گئی پھر آپ ﷺ مسجد تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی اور نماز کے بعد صحابہ کرام سے خطاب فرمایا۔

تو یہ واقعہ اس دن کا نہیں ہے جس دن آپ ﷺ حضرت صدیقہ کے گھر میں تشریف لائے بلکہ یہ تین دن کے بعد جمعرات کے دن کا واقعہ ہے جیسا کہ دوسری روایت میں اس کی صراحت ہے۔ اور یہ ظہر کی نماز تھی اور یہ حضور ﷺ کی زندگی کی آخری نماز تھی جو حضور ﷺ نے مسجد شریف میں پڑھائی اور اس کے بعد جو خطاب فرمایا وہ مسجد شریف میں آپ ﷺ کی زندگی کا آخری خطاب تھا اور یہ حضور ﷺ کی وہی نماز اور وہی آخری خطاب تھا جس کا ذکر حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت میں گزر چکا ہے۔

صحیح بخاری جزو سوم "باب من جعل الامام یؤتم بہ الخ" میں اس واقعہ سے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ کی جو روایت ہے۔ اس میں صراحت ہے کہ یہ ظہر کا وقت تھا اور حضور ﷺ کی ہدایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیقؓ کی اقتداء میں نماز شروع ہو چکی تھی، تو اس حالت میں حضور ﷺ نے سکون اور طبیعت میں ہلکا پن محسوس کیا اور آپ ﷺ دو صاحبوں کے سہارے مسجد میں تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر جو نماز پڑھا رہے تھے ان کی نظر حضور ﷺ پر پڑی تو وہ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹے گئے۔

حضور ﷺ نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹو اپنی جگہ پر رہو اور جو دو حضرات آپ ﷺ کو لے کر گئے تھے ان سے فرمایا کہ مجھے ابو بکر کے برابر نبی میں بشادہ، انہوں نے ایسا ہی کیا، اب اصل امام خود حضور ﷺ ہو گئے اور

حضرت ابو بکر مقتدی ؓ اس نماز کے بعد آپ ؐ نے دو خطاب فرمایا جو حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے مژدہ چکاتے اور وہیں صحیح مسلم کی روایت کے حوالے سے ذکر کیا جا چکا ہے کہ یہ جمعرات کا دن تھا۔ یہ وہی جمعرات تھی جس میں دو واقعہ ہوا تھا جس کا ذکر حدیث قرطاس میں گزر چکا ہے۔

اس سلسلہ کی مختلف روایات سامنے رکھتے کے بعد واقعات کی ترتیب یہ معلوم ہوتی ہے کہ وفات سے پانچ دن پہلے جمعرات کے دن ظہر سے پہلے کسی وقت حضور ؐ کے مرض اور تکلیف میں شدت ہو گئی، اس وقت آپ ؐ نے بطور وصیت کچھ لکھوانے کا ارادہ فرمایا اور لکھنے کا سامان لانے کے لئے ارشاد فرمایا۔

پھر آپ کی رائے لکھوانے کی نہیں رہی (جیسا کہ حدیث قرطاس کی تشریح میں تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے) لیکن آپ ؐ کے دل میں اتنا ضرر ہوا کہ وصیت کے طور پر کچھ ضروری باتیں صحابہ کرامؓ سے فرمادی جائیں۔

چنانچہ جب ظہر کا وقت آیا تو آپ ؐ نے اذواج مطہرات سے فرمایا کہ مجھے غسل کرو اور سات ایسی مشکوں سے جن کے بند کھولے نہ گئے ہوں مجھ پر پانی چھو دو۔ ۱ اذواج مطہرات نے آپ ؐ کو ایک بڑے سب میں بٹھا کر آپ ؐ کی ہدایت کے مطابق غسل کرایا۔

اس سے آپ کی حالت بہتر اور طبیعت ہلکی ہوئی تو آپ ؐ ۲۰ اور ۲۱ دو میوں کے سہارے مسجد شریف لے گئے اور جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے نماز بھی پڑھائی اور اس کے بعد منبر پر رونق افروز ہو کر خطاب بھی فرمایا۔ اس خطاب میں جو کچھ آپ ؐ نے فرمایا وہ حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت اور اس کی تشریح میں تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے۔

اس خطاب میں حضور ؐ نے سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ امت میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کے امتیازی مقام کا ذکر فرمایا ہے اور یہ کہ امت میں جو مرتبہ ابو بکر کا ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہے اور اپنی جگہ نماز کا نام تو آپ ؐ نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھ کر غور کیا جائے تو ایک حد تک یقین ہو جاتا ہے کہ آپ ؐ نے اسی دن ظہر سے پہلے تکلیف کی شدت کی حالت میں یہ حور و وصیت لکھوانے کا جو ارادہ فرمایا تھا وہ حضرت ابو بکرؓ کی خلافت و امامت ہی کا مسئلہ تھا۔

اگرچہ بعد میں خود آپ ؐ کی رائے مبارک لکھوانے کی نہیں رہی، لیکن آپ ؐ نے ان کو اپنی جگہ امام نماز بنا کر اور مسجد شریف کے اس آخری خطاب میں ان کا امتیاز اور امت میں ان کا بلند ترین مقام بیان فرما کر ان کی خلافت و امامت کے مسئلہ کی طرف پوری رہنمائی فرمادی اور صحابہ کرامؓ کے لئے دور رہنمائی کافی ہوئی۔

۱۲۷ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي لَهُمْ لَمْ يَفْجَأَهُمْ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ خُجْرَةٍ عَائِشَةَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي

صُغُورِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَسْمِعُ بِضَحْكَكَ فَتَكْسِرُ أَبُوْنُكَ عَلَى غَيْبِهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ اأَنْسَ وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُقْتُلُوا فِي صَلَاتِهِمْ فَوَحَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَيْمُوا صَلَاتَكُمْ ثُمَّ دَخَلَ الْمُحَجَّرَةُ وَأَرْخَى السِتْرَ

(رواه البخاري)

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ وہ شبہ کے دن (یعنی جس روز حضور ﷺ کی وفات ہوئی اسی وہ شبہ کے دن) مسلمان فجر کی نماز آ کر رہے تھے اور حضرت ابو بکرؓ کو اس کی حیثیت سے نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ ﷺ نے (اپنی قیام گاہ حضرت عائشہ کے حجرہ کے دروازے کا پر دہ اٹھا کر ان پر نظر ڈالی جب کہ وہ حلقوں میں کھڑے ہوئے نماز ادا کر رہے تھے (یہ منظر دیکھ کر) آپ ﷺ نے ہمیں فرمایا اور چہرہ مبارک پر غمی کے آثار ظاہر ہوئے، آپ چہرہ حضرت ابو بکرؓ کی نظر پر پڑی تو انہوں نے خیال کیا کہ حضور ﷺ نماز کے لئے تشریف لانا چاہتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ گئے تاکہ مقتدیوں کی صف میں شامل ہو جائیں (حدیث کے راوی حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر فرط مسرت سے مسلمانوں کا حال یہ ہوا کہ وہ نماز کی نیت توڑ دینے کا ارادہ کرتے گئے۔ تو رسول ﷺ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ تم لوگ اپنی نماز پوری کرو، پھر آپ حجرہ کے اندر تشریف لے گئے اور آپ نے دروازہ کا پر دہ گرہ لیا۔)

(الحمد لله)

تفسیر: حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت ہے اور حضرت علی مرتضیٰ کے ایک بیان کی تشریح کے سلسلہ میں یہ بات پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ جس روز آنحضرت ﷺ کی وفات ہوئی اس دن صبح کو آپ ﷺ کی حالت بہ ظاہر بہت اچھی اور قابل اطمینان ہو گئی تھی، حضرت انسؓ کی اس حدیث سے اس کی پوری تائید ہوتی ہے کہ آپ ﷺ خود اٹھ کر حجرہ کے دروازہ پر تشریف لائے پر وہاں کو دیکھا اور صحابہ کرام کو صف بستہ نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ کر آپ ﷺ کو غیر معمولی خوشی ہوئی، چہرہ مبارک کھل گیا اور جب ابو بکر صدیقؓ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ گئے اور خطرہ پیدا ہوا کہ لوگ فرط مسرت سے نماز کی نیت نہ توڑ دیں تو آپ ﷺ نے ہاتھ کے اشارہ سے فرمایا کہ آپ لوگ جس طرح نماز پڑھ رہے ہیں اسی طرح ابو بکرؓ کی اقتدا میں نماز پوری کریں۔ اس صبح کو حضور ﷺ کی طبیعت بظاہر اتنی اچھی ہو گئی تھی کہ حضرت ابو بکرؓ مطمئن ہو کر اپنے مکان آج تشریف لے گئے جو مسجد شریف سے خاصے فاصلے پر تھا۔

(۱۶۸) عَنْ غَابِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمَعْوِذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ يَدَيْهِ فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الْبَدَنُ تَوَلَّى فِيهِ طَلْفُتٌ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمَعْوِذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفُثُ وَأَمْسَحَ بِيَدَيْهِ عَنْهُ

(رواه البخاري)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ جب آپ مرتضیٰ ہوتے تو معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور جسم مبارک پر اپنا ہاتھ پھیرتے۔ پھر جب آپ اس

مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ ﷺ نے وفات پائی (اور عابد مرض اور ضعف کی وجہ سے خود معذرت پڑھ کر دم کرنا اور جسم مبارک پر خود ہاتھ پھیرنا آپ کے لئے مشکل ہو گیا) تو میں وہی معذرت پڑھ کر آپ پر دم کرتی تھی اور خود حضور ﷺ کا دست مبارک آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی تھی (کے ۱۱)

ترجمہ حدیث میں معذرت سے مراد بظاہر قرآن پاک کی آخری دو سورتیں (سورۃ الفلق اور سورۃ الناس) ہیں، حضور ﷺ اکثر یہی دو سورتیں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ وہ دعائیں بھی مروا ہو سکتی ہیں جن میں ہر طرح کے امراض و آفات اور ہر قسم کے شر و روایات سے حفاظت اور پناہ مانگی جاتی ہے۔^(۱) اسی حدیث کی ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ بیان بھی ہے کہ میں معذرت پڑھ کر حضور ﷺ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر حضور ﷺ کے جسم مبارک پر اس لئے پھیرتی تھی کہ جو ہر گت حضور ﷺ کے دست مبارک میں تھی وہ میرے یا کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی تھی۔

۱۲۹ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَرَّضَ النَّبِيُّ ﷺ فَاَشْفَتْ مَرَّضَهُ فَقَالَ مُرُّوا اَبَابَكُمْ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، قَالَتْ عَائِشَةُ اِنَّهُ رَجُلٌ رَفِيقٌ اِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، قَالَ مُرِّي اَبَابَكُمْ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَاذَتْ فَقَالَ مُرِّي اَبَابَكُمْ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَاَتَكُنَّ صَوَابُ يُونُسَ، فَاَتَاهُ الرَّسُولُ فُصِّلِي بِالنَّاسِ فِي حَيَاتِ النَّبِيِّ ﷺ. (ابو داؤد، الترمذی و مسند)

ترجمہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ مریض ہوئے اور پھر آپ کا مرض بہت بڑھ گیا (اور آپ مسجد تشریف لا کر نماز پڑھانے سے بالکل معذور ہو گئے) تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ (میری طرف سے) ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو (جو جماعت سے نماز نہ کرنے کے لئے مسجد میں جمع ہیں) نماز پڑھادیں تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ دور قیام القلب آدمی ہیں، جب وہ نماز پڑھانے کے لئے آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو (ان پر) وقت غالب آجائے گی اور وہ نماز نہیں پڑھ سکیں گے (حضور ﷺ نے حضرت عائشہ کی یہ بات سن کر بھی یہی) فرمایا کہ ابو بکر کو حکم پہنچادو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھادیں (حضرت عائشہ نے پھر اپنی بات دہرائی اور پھر حضور ﷺ نے وہی فرمایا کہ ابو بکر کو حکم پہنچادو کہ وہ نماز پڑھادیں (اسی کے ساتھ) آپ ﷺ نے حضرت عائشہ کو دانستہ ہوئے فرمایا **فَاَتَكُنَّ صَوَابُ يُونُسَ** پھر حضور ﷺ کا قصد (حضور ﷺ کا حکم لے کر) حضرت ابو بکر کے پاس آیا (اور آپ ﷺ کا پیام اور حکم) ان کو پہنچایا تو پھر انہوں نے حضور ﷺ کی حیات مبارکہ میں (یعنی وفات تک برابر) لوگوں کو نماز پڑھائی۔ (کے ۱۲)

ترجمہ مرض و وفات میں مسجد تشریف لے جا کر نماز پڑھانے سے آنحضرت ﷺ کے بالکل معذور ہو جانے کے بعد حضور ﷺ کے حکم سے حضرت ابو بکر کے نماز پڑھانے کا یہ واقعہ صحیح بخاری کے متعدد

ابواب میں مختلف صحابہ کرام سے کہیں بہت اختصار کے ساتھ اور کہیں پوری تفصیل کی ساتھ روایت کیا گیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث یہاں درج کی گئی ہے وہ امام بخاری نے **باب العلم والفصل** میں روایت کی ہے، اسی باب میں اسی واقعہ سے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اور اس اگلے باب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیثیں بھی امام بخاری نے درج فرمائی ہیں۔ ان سب میں یہ واقعہ بہت اختصار کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ اس کے تین باب آگے **باب لما جعل الامام لیومہ** میں حضرت عائشہ صدیقہ سے اس واقعہ سے متعلق جو حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے اس سے واقعہ کی پوری تفصیل معلوم ہو جاتی ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ:-

رسول اللہ ﷺ وفات سے آٹھ دن پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں غفلت ہو جانے کے بعد بھی مرض کی شدت اور ضعف و تقاہر بہت زیادہ بڑھ جانے کے باوجود کئی دن تک ہر نماز کے وقت مسجد تشریف لے جا کر حسب معمول خود ہی نماز پڑھاتے رہے پھر اسی حال میں ایک دن ایسا ہوا کہ عائشہ کی لافان ہو گئی اور لوگ جماعت سے نماز ادا کرنے کے لئے مسجد میں جمع ہو گئے، لیکن اس وقت مرض کی شدت کی وجہ سے حضور ﷺ پر فحشی اور غفلت کی سی کیفیت طاری ہو گئی جب اس کیفیت سے اتفاق ہوا تو آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے مسجد میں نماز ادا کر لی؟ عرض کیا گیا کہ ابھی لوگوں نے نماز ادا نہیں کی ہے وہ حضور ﷺ کے انتظار میں ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرے لئے جب میں پانی رکھوں آپ ﷺ کا خیال تھا کہ غسل کرنے سے انشاء اللہ مرض کی شدت میں تخفیف ہو جائے گی اور میں مسجد جا کر نماز پڑھا سکوں گا حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے جب میں پانی رکھ دیا آپ ﷺ نے غسل فرمایا اور اٹھ کر کھڑے ہوئے گئے، لیکن پھر وہ فحشی اور غفلت کی کیفیت طاری ہو گئی پھر جب اس کیفیت سے اتفاق ہوا تو آپ ﷺ نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی؟ عرض کیا گیا کہ ابھی نماز ادا نہیں کی گئی لوگ حضور ﷺ کے انتظار میں ہیں، آپ ﷺ نے پھر جب میں پانی بھرنے کا حکم فرمایا اور پھر غسل فرمایا اور پھر مسجد تشریف لے جانے کے لئے اٹھنے کا ارادہ فرمایا تو پھر وہی فحشی اور غفلت کی کیفیت طاری ہو گئی، پھر جب اس کیفیت سے اتفاق ہوا تو پھر آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی؟ عرض کیا گیا کہ ابھی نماز ادا نہیں کی گئی لوگ آپ ﷺ کے انتظار میں ہیں تو آپ ﷺ نے پھر جب میں پانی بھرنے کے لئے فرمایا اور غسل فرمایا کہ مسجد جانے کے لئے اٹھنے کا ارادہ فرمایا تو پھر وہی فحشی اور غفلت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ (مرض تین دفعہ ایسا ہی ہوا) اس کے بعد جب اتفاق ہوا اور دریافت کرنے پر پھر آپ ﷺ کو بتلایا گیا کہ ابھی مسجد میں جماعت نہیں ہوئی، لوگ حضور ﷺ کے انتظار میں مسجد میں بیٹے بیٹھے ہیں، تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ اب ابو بکرؓ میری طرف سے کہہ دیا جائے کہ وہ نماز پڑھادیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی جو روایت اوپر درج کی گئی ہے اس میں بھی ہے اور اس واقعہ کی اکثر روایات میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے اس موقع پر عرض کیا کہ میرے والد ابو بکرؓ رقیق القلب ہیں وہ جب نماز پڑھانے کے لئے حضور ﷺ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان پر رقت غالب آجائے گی اور وہ نماز پڑھا نہیں سکیں گے، اس لئے بجائے ان کے حضرت عمرؓ کو حکم دیدیا جائے وہ

انہوں نے آؤں میں۔ لیکن حضورؐ نے ان کی بات کو قبول نہیں فرمایا اور جب انہوں نے دوبارہ اپنی بات کہی تو حضورؐ نے ان کو دانت دیا اور فرمایا کہ اب کبھی کو یہ ایسا پیغام پہنچاؤ جس سے کہ وہ نماز پر حاضر ہوں (پہنچانچے حضرت بولے کہ حضرت جو کبر کو حضورؐ کو یہ تمہارے پیچھا۔ (ان کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت یہ سنت کیا ہے۔) اس میں حضورؐ نے یہ عرض کر دی کہ میں اس کو اب نہیں دیکھتا۔ انہوں نے بھی اپنی تقویٰ کیفیت و خیال نہایت سے حضرت عزت کیا کہ تم نماز پر حاضر ہو، انہوں نے کہا کہ حضورؐ نے تمہارے لئے حکم فرمایا ہے تم ہی نماز پر حاضر ہونا چاہیے حضرت ابونہر نے نماز پر حاضر ہو کر یہ ذکر کو دیکھا کہ یہ عشاء کی نماز تھی اور یہ پہلی نماز تھی پھر رسول اللہؐ کے عرض و حالت میں حضورؐ کے پاس یہی حکم لے حضرت جو کبر نے حاضر کی اور اس کے بعد حضورؐ کی دعوت تک آپؐ کے قسم کے مطابق وہی مسجد شریف میں نماز پڑھتے رہے۔

”اے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا! میں روایت میں یہ جی ہے کہ نضر ایف وہ نماز ظہر کے وقت جب کہ مسجد شریف میں نماز پڑھتے تھے اور وہ جی تھی اور آپؐ کے قسم کے مطابق حضرت ابونہر نماز پڑھا رہے تھے۔ آپؐ نے عرض اور تاکید میں تکلیف اور اتفاق کی کیفیت مسموں کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپؐ مسجد شریف سے حضرت ابونہر کو آپؐ کی شریف آوردی کا احساس ہو گیا اور پیچھے ہٹ گئے تھے۔ مقتدی کی کتب میں شامل ہو جائیں آپؐ سے تدار فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹاؤ اپنی تہذیب اور جوہر آدمی آپؐ کو سہارا دے کر مسجد لے گئے تھے۔ ان سے فرمایا کہ مجھے ابونہر کے پہلو میں بیٹھو چنانچہ یہی کیا کیا یہاں سے غسل امام حضورؐ ہو گئے اور حضرت ابونہر مقتدی ہو گئے۔ لیکن ضعف و شہوت کی وجہ سے حضورؐ کی تکبیرات وغیرہ کی آواز پورا نہ سب نماز کی نہیں سن سکتے تھے اس لئے غیرات و غیرم حضرت ابونہر کی کہتے رہے لیکن راہ میں نے اس کو اس طرح تعبیر کیا ہے کہ ابونہر رسول اللہؐ کی اقتد کر رہے تھے اور پتی قوم نمازی ابونہر کی اقتد کر رہے تھے مطلب یہی ہے کہ ہم نماز میں کور سور اللہؐ کی تکبیرات وغیرہ کی آواز نہیں پہنچتی تھی ابونہر کی آواز پہنچتی تھی اور وہ ان کے مطابق رگوں و جہد و غیرہ کرتے تھے یہ کبر کی وہی نماز تھی جس کا کرپے بھی متعدد روایت میں آچکا ہے اور یہ کہ اس نماز کے بعد آپؐ نے منبر پر بروقی اُتر کر خطاب بھی فرمایا جو مسجد میں آپؐ جا کر استری قصبہ تھا۔ اس پر اتفاق ہے کہ حضرت ابونہر کو یہی جگہ مقرر فرمادینے کے بعد حضورؐ نے ظہر کی یہ نماز مسجد شریف دکر فرمائی اس کے علاوہ بھی کوئی نماز ان دنوں میں مسجد شریف دکر دیا گیا نہیں اس میں اختلاف ہے۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس واقعہ سے متعلق متعدد روایات میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ میں نے وہ حضورؐ سے بار بار عرض کیا کہ اب کبر تیری و قلب میں وہ وہ آپؐ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان پر وقت طاری ہو جائے گی اور وہ نماز پر حاضر نہیں ہوں گے اس کا اصل خرم میرے ذہن تھا۔ جو شخص حضورؐ کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھوے گا لوگ اس کو انجی محبت کی لکھ

سے نہیں دیکھیں گے اس لئے میں چاہتی تھی کہ حضور ﷺ ان کو نماز پڑھانے کا حکم نہ دیں۔ حضور ﷺ نے غائبانہ کے دل اور زبان کے اس فرق کو محسوس فرمایا اس لئے ڈانٹا اور فرمایا: **اِنَّکِیْ صَوَابٌ یُّوَسِّفُ** حضرت عائشہؓ یہ نہ سمجھ سکیں کہ حضور ﷺ ان کو اپنی حیات میں امام نماز بنا کر اپنے بعد کے لئے امت کی امامت کبریٰ (خلافت نبوت) کا فیصلہ اپنے عمل سے فرما دینا چاہتے ہیں، حضور ﷺ کو ان کے امام بنانے پر اصرار اسی مقصد سے تھا۔

(۱۳۰) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي مَرْحَبِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِأَعَائِشَةَ: مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْرٍ، وَهَذَا أَوَانٌ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَهْرَیْ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ. (رواہ النجاشی)

ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے مرض وفات میں مجھ سے فرماتے تھے کہ اے عائشہ! میں اس (زہر آلود) کھانے کی کچھ تکلیف برابر محسوس کرتا رہا جو میں نے خیر میں کھایا تھا اور اب اس وقت میں محسوس کرتا ہوں کہ اس زہر کے اثر سے میری رگ چان کنی چاری ہے۔ (کنز الدقائق)

تشریح ۷ ہجری میں جب خیبر فتح ہوا اور جنگ کے خاتمہ پر معاہدہ بھی ہو گیا تو یہودی طرف سے حضور ﷺ کے لئے ایک بھینس ہوئی بکری ہدیہ کے طور پر بھیجی گئی، مشکوٰۃ الصالحین میں ابوہریرہؓ اور دارمی کی ایک روایت ہے جس میں یہ وضاحت اور صراحت ہے کہ اس بھینس بکری میں ایک یہودی عورت نے ایسا زہر ملا دیا تھا جس کو آدمی اگر کھالے تو فوراً ہی اس کی زندگی ختم ہو جائے۔ اور اس یہودی عورت نے کسی طرح یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ حضور ﷺ دست کا گوشت زیادہ پسند فرماتے ہیں تو اس قتال نے اس بکری کی دست میں وہ زہر بہت زیادہ ملا دیا تھا، بہر حال وہ بھینس بکری کھانے کے لئے حضور ﷺ کے سامنے رکھی گئی، آپ ﷺ کے ساتھ چند اصحاب اور بھی اس کھانے میں شریک تھے، جیسے ہی حضور ﷺ نے اس بکری کے دست میں سے ایک لقمہ لیا اور کھلایا۔ ”فوراً ہاتھ روک لیا اور ساتھیوں سے بھی فرمایا کہ ہاتھ روک لو، بالکل نہ کھاؤ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ اسی وقت آپ ﷺ نے اس یہودیہ کو بلوایا، آپ ﷺ نے اس سے پوچھا کیا تو نے اس میں زہر ملا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ کس نے یہ بات بتلائی؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ بکری کی دست جو میری ہاتھ میں ہے اسی نے جگمگ خدا مجھے بتلایا ہے کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ یہودی عورت نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے زہر ملا دیا تھا اور یہ میں نے اس لئے کیا تھا کہ اگر تم سچے نبی ہو گے تو تم پر زہر کا اثر نہیں ہوگا اور اگر تم جھوٹے مدعی نبوت ہو گے تو ختم ہو جاؤ گے اور تمہارے ختم ہو جانے سے ہمیں راحت اور چین حاصل ہو جائے گا اور اب مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ ﷺ (ﷺ) سچے نبی ہیں۔ اسی روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے اس کو معاف فرمایا۔

اس واقعہ سے متعلق مختلف روایات سے مزید تفصیلات بھی معلوم ہوتی ہیں، جن کا ذکر یہاں غیر

ضروری ہے۔

یہاں خیر کے اس واقعہ کا ذکر صرف یہ بتانے کے لئے کیا گیا ہے کہ خیر میں زہرِ آلودِ تقدیر کے کھانے کا وہ واقعہ معلوم ہو جائے، جس کا ذکر زیرِ تشریح حدیث میں کیا گیا ہے۔ جو زہرِ بکری کی دست میں مایا تھا وہ ایسا ہی تھا کہ اس کا لقمہ کھا کر آدمی ختم ہی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ سے معجزانہ طور پر حضور ﷺ کو بچا لیا۔ لیکن اس کا کچھ اثر باقی رہا جس کی کچھ تکلیف کبھی کبھی آپ محسوس فرماتے تھے، اس میں حکمتِ الہی یہ تھی کہ جب دعوتِ حق امت کی تعلیم و تربیت اور اعلاءِ کلمۃ اللہ کا وہ کام آپ کے ذریعہ پورا ہو جائے جس کے لئے آپ کی بعثت ہوئی تھی تو پھر اس زہر کا اثر پوری طرح ظاہر ہو کر آپ کی وفات کا وسیلہ بنے اور اس طرح آپ کو **سیدنا محمد علیہ السلام** کی سعادت و نصیبت بھی حاصل ہو۔

اس تفصیل کی روشنی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مندرجہ بالا حدیث کا مطلب و مفہوم پوری طرح سمجھا جاسکتا ہے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس حدیث میں حضور ﷺ کا جو ارشاد اور حال بیان کیا ہے وہ ظاہر اسی دن کا ہے جس روز حضور ﷺ کی وفات ہوئی اور آتکلیف میں وہ شدت شروع ہوئی جس کا ذکر آنند ورنج ہونے والی بعض حدیثوں میں آئے گا۔

۱۳۱) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمُرُّ بِالْآخِرَةِ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَوْحَاً فِي شُكْرَاهُ الَّذِي قَبِضَ أَخَذَتْهُ بُعْثَةٌ شَدِيدَةٌ، فَسَمِعَتْهُ يَقُولُ : مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، فَلَعَلَّمْتُ أَنَّهُ خَيْرٌ" (رواه البخاری و مسلم)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ میں نے سنا تھا رسول اللہ ﷺ سے آپ فرماتے تھے (تندرستی کی حالت میں) کہ ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ جب وہ مر لیتا ہوتا ہے (یعنی جب وہ مرضِ وفات میں مبتلا کئے جاتے ہیں) تو ان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر دُنیا میں ابھی کچھ مدت اور رہنا چاہیں تو رہیں اور اگر اب عالمِ آخرت کا قیام پسند کریں تو اس کو اختیار کر لیں۔ آگے حضرت صدیقہ بیان فرماتیں ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو آپ کے مرضِ وفات میں سانس کی سخت تکلیف ہوئی تو میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا **مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ** تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ ﷺ کو وہ اختیار دے دیا گیا (اور آپ ﷺ نے عالمِ آخرت کو اختیار فرمایا)۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

تشریح حدیث کے مضمون کی ضروری وضاحت اور تشریح ترجمہ کے ضمن میں کر دی گئی ہے۔ اس حدیث میں حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور ﷺ کے مرضِ وفات کی آخری مرحلہ کا یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب سانس کی شدید تکلیف شروع ہوئی۔ (جو گویا قربِ وفات کی علامت ہوتی ہے) تو آپ ﷺ

نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا کہ **اے اللہ! عیسیٰ علیہ السلام** (اے اللہ اب اپنے ان مقبول بندوں کے پاس پہنچا دے جن پر حیران خصوصاً انعام ہوا ہے، انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین) سورہ نساء کی آیت نمبر ۶۹ میں ان چاروں طبقات پر اللہ تعالیٰ کے خصوصاً انعام کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ آگے ورج ہونے والی حدیث سے اس آخری وقت اور آخری گھڑی کی کچھ مزید تعلیمات معلوم ہوں گی۔

۱۳۲ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَنَّ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، تَوَلَّى لِي بَيْتِي وَلِي يَوْمِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رَيْفِي وَرَيْفِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَبَيْدَمِ سِوَاكَ وَأَنَا مُسْتَبِدَّةٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَرَأْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ، فَقُلْتُ اخْذُكَ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ، فَتَنَّا وَلَهُ، فَاخْتَدَّ عَلَيْهِ قُلْتُ: أَلَيْسَ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ فَلَيْتَهُ، فَأَمَرَهُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَحْوَةً، فِيهَا مَاءٌ فَجَعَلَ يَذْجُلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَقُولُ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنْ يَلْمُوتَ سَكَرَاتٍ" ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى، حَتَّى لَبِثُ وَمَاتَ يَدُهُ. (رواہ البخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے آپ ﷺ نے مجھے جن خاص نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی میرے گھر میں اور میری ہی نوبت کے دن میں، اور یہ بھی کہ آپ ﷺ نے وفات پائی میرے سینہ اور میری پشتی کے درمیان (یعنی آپ ﷺ نے اس حالت میں وفات پائی کہ آپ میرے سینہ اور پشتی سے لگے ہوئے تھے اور اللہ کی جو خاص اہم نعمتیں مجھ پر ہوئیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے آخری وقت میں میرا آب و بہن اور حضور ﷺ کا آب و بہن ملا دیا (یعنی آخری وقت میں آپ ﷺ کا آب و بہن (تھوک) میرے حلق میں آیا اور میرا آب و بہن آپ ﷺ کے دہن مبارک میں گیا، آگے حضرت صدیقہ اس کی تفصیل بیان فرماتی ہیں کہ) میرے بھائی عبدالرحمن گھر میں آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور میں حضور ﷺ کو سینہ سے لگائے بیٹھی تھی (یعنی آپ تکبہ کے طور پر میرے سینے سے لگے ہوئے تھے) تو میں نے دیکھا کہ حضور ﷺ عبدالرحمن کی مسواک کی طرف نظر فرما رہے ہیں اور میں نے چاہا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ کیا میں عبدالرحمن سے یہ مسواک آپ ﷺ کے لئے لوں؟ تو آپ ﷺ نے سر مبارک سے اشارہ فرمایا کہ ہاں، لے لو، تو میں نے وہ مسواک عبدالرحمن سے لے کر دے دی آپ ﷺ نے مسواک کر لی چاہی تو وہ سخت محسوس ہوئی، میں نے عرض کیا کہ میں اس کو آپ ﷺ کے لئے نرم کر دوں؟ تو آپ ﷺ نے سر مبارک سے اشارہ فرمایا کہ ہاں (اس کو میرے لئے نرم کر دو) تو میں نے اس کو (چپا کر) نرم کر دیا، تو آپ ﷺ نے اس کو اپنے اناٹوں پر چھیرا (اس طرح اس آخری وقت میں حضور ﷺ کا آب و بہن میرے حلق میں اور میرا آب و بہن حضور ﷺ کو دہن مبارک میں چلا گیا)۔ آگے حضرت صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ اس وقت حضور ﷺ کے سامنے ایک برتن میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ ﷺ بار بار اس پانی میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالنے اور وہاں

چہرہ مبارک پر پھیر لیتے، اور اسی حال میں زبان مبارک سے فرماتے **"لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝ لِلَّهِ الْمُلْكُ سُبْحَانَ"** (صرف اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہاں موت کے لئے بڑی سختیوں میں) پھر آپ ﷺ نے دست مبارک اوپر کی طرف اٹھایا اور فرمائے گئے **"هِيَ الرُّوحُ الْأَعْلَى"** (مجھ کو شامل کر لے رفیقِ اعلیٰ میں) اسی حال میں روح مبارک قبض کر لی گئی اور آپ ﷺ کا اوپر اٹھا ہوا ہاتھ نیچے کی طرف آگیا۔ (گنجہ دہلی)

توضیح اس حدیث میں حضرت صدیقہؓ نے صرف ان خاص الخاص انعامات کا ذکر فرمایا ہے جو حضور ﷺ کی زندگی کے آخری لمحات حیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ہوئے۔ ایک یہ کہ حضور ﷺ نے میرے گھر میں وفات پائی اور حسن اتفاق سے وہ دن میری نوبت کا تھا یعنی اُن پرچہ ختمہ، وفات سے آٹھ دن پہلے اپنی خواہش اور دیگر ارواحِ مطہرات کی اجازت سے میرے گھر میں مستقل طور پر تشریف لے گئے تھے لیکن جس دوشنبہ کو وفات پائی وہ دن باری کے حساب سے بھی حضور ﷺ کے میرے ہاں قیوم کا دن تھا۔ اور دوسرا خصم صی انعام اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ فرمایا کہ جس وقت حضور ﷺ نے وفات پائی اس وقت آپ میرے سینہ اور منہ کی درمیان تھے، یعنی حضور کی کمر مبارک میرے سینہ سے لگی ہوئی تھی اور سر مبارک میری منہ کی طرف سے لگا ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا تیسرا خاص انعام مجھ پر یہ ہوا کہ اس آخری وقت میں میرے بھائی عبدالرحمن گھر میں آ گئے ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، ان کی مسواک کی طرف حضور ﷺ نے اس طرح دیکھا کہ میں نے سمجھا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے حضور ﷺ کا اشارہ دیکھا کہ وہ مسواک اپنے بھائی سے لے کر حضور ﷺ کو دے دی آپ ﷺ نے اس کو استعمال کیا تو وہ سخت محسوس ہوئی، میں نے عرض کیا کہ میں اس کو آپ ﷺ کے لئے نرم کر دوں تو آپ ﷺ نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں اس کو نرم کر دو، تو میں نے اس کو چپا کر اور نرم کر کے آپ ﷺ کو دیا تو آپ ﷺ نے اس کو حسب معمول دانتوں پر پھیرا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آخری وقت میں آپ ﷺ کا آب و دہن (تھوک) میرے حلق میں اور میرا آب و دہن آپ ﷺ کے دہن مبارک میں جمع فرمایا۔ واقعہ یہ ہے کہ ان خاص خاص انعامات الہیہ پر حضرت صدیقہؓ کو جتنی بھی خوشی اور ہمتا بھی فخر ہو، برحق ہے۔ آگے حضرت صدیقہؓ نے آخری وقت کا جو حال بیان فرمایا ہے، اس میں اس آخری وقت کی شدت تکلیف کا ذکر ہے۔ فرماتی ہیں کہ اس وقت حضور ﷺ کے سامنے ایک برتن میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ ﷺ بار بار اس میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالتے اور چہرہ مبارک پر پھیر لیتے اور اسی حال میں زبان مبارک سے فرماتے **"لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝ لِلَّهِ الْمُلْكُ سُبْحَانَ"** مقررین کو اس طرح کی تکلیف اٹھانے کا رعب و درجاءات کے لئے ہوتی ہے۔ آگے حضرت صدیقہؓ بیان فرماتی ہیں کہ اسی حال میں آپ ﷺ نے ہاتھ اوپر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا **"هِيَ الرُّوحُ الْأَعْلَى"**۔ یوں سمجھنا چاہئے کہ اس وقت وہ **"اعلىٰ علیٰ"** آپ کے سامنے کر دیا گیا تھا جو حضرات انبیاء علیہم السلام، حضرات صدیقین شہداء اور صالحین کا مقام و مستقر ہے آپ ﷺ نے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا کہ مجھے اسی رفیقِ اعلیٰ میں پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ روح مبارک قبض کر لی گئی اور اٹھا ہوا دست مبارک نیچے آگیا۔ قرآن پاک میں۔ حضرت انبیاء

علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین پر اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات کا ذکر کر کے فرمایا گیا ہے "وَحَسْبُ
أُولَئِكَ وَلِيفَاء" (۳۰) (رواہ آیت ۶۹)

یہ ظاہر حدیث کے لفظ "لِیْفِی الْقَرِیْبِ الْأَعْلٰی" سے یہی مراد ہے، اس سے پہلے صحیحین کے حوالہ سے
حضرت صدیقہ نبی کی جو روایت ذکر کی گئی ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم۔

۲۔ ذیل ائین حجر نے فتح الباری میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے، مستدرک حاکم وغیرہ کی ان روایات
کا ذکر کیا ہے جن میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جس وقت وفات پائی اس وقت آپ ﷺ حضرت
علی رضی اللہ عنہ کی گود میں تھے، اس کے بعد حافظ ابن حجر نے ان روایات کے بارے میں لکھا ہے "وَكُلُّ
طَرِيقٍ مِمَّا لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْعِی فَلَا يُلَاحِظُ الْبُحَارِی" (یعنی ان تمام روایتوں کی سند میں کوئی نہ کوئی شیعیہ
راوی ہے اس لئے قابل التفات بھی نہیں ہیں) آگے حافظ ابن حجر نے ان تمام روایات کی سندوں پر تفصیلی
کلام کیا ہے۔ (فتح الباری ص ۱۰۳ تا ۱۰۷) (صحیح الحدادی ص ۱)

(۱۳۳) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ أَبَاكَرٍ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَرَمَسَ مِنْ مُسْجِيهِ بِالسُّنْعِ حَتَّى نَزَلَ، فَذَعَلَ
الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمْ النَّاسَ حَتَّى ذَعَلَ عَلَيَّ عَائِشَةَ فَيَسَّمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُغْنِي بَنُوبَ
جَبْرَةَ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَحَبَّ عَلَيْهِ فَقِيلَ: وَبَكَى ثُمَّ قَالَ يَا بَنِي أَنْتَ وَأُمِّي وَاللَّهِ
لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَيْنِ أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي نَحْبِثُ عَلَيْكَ فَقَدْ مَاتَتْهَا. قَالَ الزُّهْرِيُّ وَحَدَّثَنِي
أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَاكَرٍ خَرَجَ وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ أَجْلِسْ يَا عُمَرُ
فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يُجْلِسَ فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَتَرَكَهَُا عُمَرُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ:

أَمَّا بَعْدُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُعْبِدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُعْبِدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ
حَيٌّ لَا يَمُوتُ قَالَ اللَّهُ: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ إِلَى الشَّاكِرِينَ
وَقَالَ وَاللَّهِ لَكُنَّا النَّاسُ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى تَلَاَهَا أَبُو بَكْرٍ فَتَلَاَهَا مِنْهُ
النَّاسُ كُلُّهُمْ، فَمَا أَسْمَعَ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَتْلُوهَا (رواہ البخاری)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی قیام گاہ
خ سے آئے، گھوڑے سے اتر کر مسجد میں آئے، جو لوگ وہاں جمع تھے، ان سے کوئی بات نہیں کی پہلے
حضرت عائشہ کے گھر میں آئے اور سیدھے رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچے، آپ کو ایک دھاری دار یعنی
چادر اڑھا دی گئی تھی، حضرت ابو بکر نے چادر ہٹا کر چہرہ مبارک کھوا، پھر آپ ﷺ کے اوپر جبک پڑے
اور بوسہ دیا، پھر کہا آپ ﷺ کے اوپر میرے ماں باپ قربان! خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ ﷺ پر دو موتیں جمع
نہیں فرمائے گا جو موت آپ ﷺ کے لئے مقدر ہو چکی تھی وہ آپ ﷺ پر وارد ہو گئی (یہاں تک حضرت
عائشہ صدیقہ کی روایت ہے جس کو ۱۱) نے ابو سلمہ کے حوالہ سے حضرت صدیقہ سے روایت کیا
ہے) آگے امام زہری ابو سلمہ ہی کے حوالہ سے (۱۲) موقع سے متعلق) حضرت عبداللہ بن عباس رضی

اللہ عنہ کا یہ بیان روایت کرتے ہیں کہ۔ ابو بکرؓ حضرت عائشہؓ کے گھر سے باہر آئے، اس وقت حضرت عمرؓ (اپنے خاص حال میں) لوگوں سے بات کر رہے تھے، حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ عمر میرے چاؤ (اور جو بات کر رہے ہو وہ نہ کرو) لیکن حضرت عمرؓ نے (اپنے خاص حال میں) یہ بات نہیں مانی تو (حضرت ابو بکرؓ منبر کی طرف آئے) تو سب لوگ حضرت عمرؓ کو چھوڑ کر حضرت ابو بکرؓ کی بات سننے کے لئے ان کی طرف آ گئے، انہوں نے (منبر سے) خطاب کرتے ہوئے۔ (مرد و سورت اور توحید و رسالت کی شہادت کے بعد) فرمایا:

أَنَا بَعْدَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَبْعُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ غُفِرَ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَبْعُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَتَّى لَا يَبْمُوتَ قَالَ اللَّهُ غَزْوَجَلْ.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ أَوَلَمْ تَنْفَلِتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْفَلِتْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ لَنْ يُبْصِرَ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُجْزَى اللَّهُ الشَّكِرِينَ

ترجمہ۔ ابابعد تم میں سے جو کوئی حضرت محمدؐ کی عبادت اور بندگی کرتا تھا تو وہ تو وفات پاگئے اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا تھا تو وہ **حَتَّى لَا يَبْمُوتَ** ہے اس کو کبھی فنا نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔

”اور محمدؐ تو صرف ایک رسول ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اگلے پاؤں پلٹ جاؤ گے اور جو کوئی اگلے پاؤں پلٹ جائے تو وہ وہی اکا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا اور اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ضرور صلہ عطا فرمائے گا۔“

(حدیث کے راوی) حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ایسا معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکرؓ کے اس موقع پر یہ آیت تلاوت فرماتے سے پہلے گویا لوگوں نے جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے (یعنی اس وقت لوگ اس آیت کے مضمون سے غافل ہو گئے تھے) پھر تو سب ہی لوگوں نے اس کو لے لیا، پھر تو ہر شخص کی زبان پر یہی آیت تھی اور میں ہر شخص کو یہی آیت تلاوت کرتے ہوئے سنتا تھا۔ **اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ**

شرح۔ مندرجہ بالا بعض حدیثوں سے معلوم ہو چکا ہے کہ جس روز حضورؐ نے وفات پائی اس کی صبح آپؐ کی حالت بہت بہتر اور قابل اطمینان ہو گئی تھی، اسی لئے حضرت ابو بکرؓ حضورؐ کی طرف سے بالکل مطمئن ہو کر اپنی قیام گاہ چلے گئے تھے، وہ ابھی وہیں تھے کہ حضورؐ کا وصال ہو گیا، جن لوگوں کو اس کی اطلاع ہوئی وہ جمع ہونا شروع ہو گئے، ان میں حضرت عمرؓ بھی تھے جو کسی طرح اس کے مانتے بلکہ سننے کے لئے بھی تیار نہیں تھے کہ حضورؐ وفات پا گئے۔ حافظ ابن حجرؒ نے اسی حدیث کی شرح میں مسند احمد کے حوالہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت نقل کی ہے کہ جب حضورؐ وفات پا گئے اور میں نے حضورؐ کو چادر اڑھا دی حضرت عمرؓ اور حضرت مغیرہ بن شعبہؓ آئے اور حضورؐ کو

دیکھنے کے لئے اندر آنے کی اجازت چاہی، میں نے پردہ کر لیا اور ان دونوں کو اجازت دے دی تو وہ دونوں اندر آئے حضرت عمرؓ نے حضور ﷺ کو دیکھا اور کہا "واللہ" (ہائے کبھی فحشی ہے) اس کے بعد یہ دونوں باہر جانے لگے تو حضرت مغیرہؓ نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ (فحشی یا سکتہ نہیں ہے) حضور ﷺ وفات پا گئے، تو حضرت عمرؓ نے ان کو زور سے ڈانا اور کہا کہ حضور ﷺ اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھائے جائیں گے جب تک فلاں فلاں کام انجام نہ پا جائیں جو ابھی انجام نہیں پائے ہیں، بہر حال حضرت عمرؓ کی یہی حال تھا اور وہ پورے زور شور سے لوگوں سے یہی کہہ رہے تھے اسی حال میں حضرت ابو بکرؓ گھوڑے پر سوار ہو کر آچپٹے، پہلے مسجد آئے جہاں لوگ جمع تھے لیکن کسی سے کوئی بات نہیں کہ بلکہ حضرت عائشہؓ کے حجرے میں پہنچے حضور ﷺ کے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور روتے ہوئے بوسہ دیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، جو موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ﷺ کے لئے مقدر تھی وہ آپکی (صحیح بخاری ہی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے اس موقع پر "اللہ ووالہ وجموعہ" بھی کہا۔) اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ ہاہر تشریف لائے یہاں حضرت عمرؓ اپنے خیال کے مطابق لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے تھے، حضرت ابو بکرؓ نے ان سے فرمایا کہ بیٹو جانو یعنی لوگوں سے جو بات کر رہے ہو نہ کرو، لیکن حضرت عمرؓ اس وقت ایسے مغلوب الحال تھے کہ انہوں نے حضرت ابو بکرؓ کی بات نہیں مانی بلکہ اس وقت ماننے سے صاف انکار کر دیا، حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ کو اسی حال میں چھوڑ کر مسجد میں منبر پر تشریف لائے، پھر سب لوگ حضرت عمرؓ کو چھوڑ کر انہی کے پاس آ گئے حضرت ابو بکرؓ سے دو خطاب فرمایا جو اوپر حدیث کے ترجمہ میں لفظ بہ لفظ نقل کر دیا گیا ہے اور قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۱۴۴ تلاوت فرمائی۔

حضرت ابو بکرؓ کے اس خطبہ اور اس آیت نے ہر صاحب ایمان کے دل میں یہ یقین پیدا کر دیا کہ حضور ﷺ ایک دن یقیناً وفات فرمائے والے تھے، وفات فرما گئے اور ہم کو آپ ﷺ کے بتلائے ہوئے راستہ پر چلتے ہوئے جینا اور مرنا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کا بیان ہے کہ اس خاص موقع پر حضرت ابو بکرؓ سے یہ آیت سن کر سب کی زبان پر یہی آیت جاری تھی ہر ایک اسی آیت کی تلاوت کر کے اپنے نفس کو اور دوسروں کو اسلام اور رسول اللہ ﷺ کی ہدایت پر ثابت قدمی کا سبق دے رہا تھا۔ اسی واقعہ کے سلسلہ میں آگے امام ذہریؒ ہی نے سعید بن المسیبؒ سے نقل کیا ہے کہ خود حضرت عمرؓ فرماتے تھے کہ جب ابو بکرؓ نے آیت "وہم محمد الرسول" تلاوت کی تو اپنی غلطی کے احساس سے میرا یہ حال ہو گیا کہ گویا میں بے جان ہو گیا میری ٹانگوں میں دم نہیں رہا کہ میں کھڑا ہو سکوں میرے دل نے جان لیا کہ رسول اللہ ﷺ وفات پا گئے۔

۱۷۱ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قَالَ، "مَنْ قُبِضَ اللَّهُ تَبَّ، إِلَّا هِيَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ"

إذْفُونَةُ فِي مَوْضِعِ فَرَاشِهِ. (رواه الترمذی)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ وفات پا گئے تو آپ کی مدفن کے بارے میں لوگوں میں رائے کا اختلاف ہوا تو حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں ایک بات سنی ہے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اسی جگہ وفات دیتا ہے جہاں وہ اس کا دفن کیا جاتا پسند فرماتا ہے۔ لہذا آپ ﷺ کو آپ ﷺ کے بستر کی جگہ ہی دفن کیا جائے۔

(المناقب ج ۱)

تشریح حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور ﷺ کی وفات کے بعد اس بارے میں صحابہؓ کی رائیں مختلف ہوئیں کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ شارحین نے نقل کیا ہے کہ بعض حضرات کی رائے تھی کہ آپ کو بلد اللہ الحرام مکہ مکرمہ لے جا کر دفن کیا جائے بعض کی رائے تھی کہ مدینہ ہی میں بلقیع میں دفن کیا جائے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس بارے میں میں نے خود رسول اللہ ﷺ سے ایک بات سنی ہے، آپ فرماتے تھے کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ رہا ہے کہ ان کی وفات خاص اسی جگہ ہوتی ہے، جہاں ان کا دفن ہو جائے پیغمبر کو یا خود اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے۔

لہذا حضور ﷺ کو آپ ﷺ کی اسی بستر کی جگہ دفن کیا جائے جس پر آپ ﷺ نے وفات پائی، چنانچہ اسی پر عمل کیا گیا اور آنحضرت ﷺ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں اسی جگہ دفن کئے گئے جہاں بستر پر آپ آرام فرماتے تھے اور جہاں آپ ﷺ نے وفات پائی۔ کیسا خوش نصیب ہے زمین کا وہ قطعہ جس نے سید المرسلین خاتم النبیین محبوب رب العالمین کو قیامت تک کے لئے اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔

اللہ علیہ و آلہ و سلمہ و سلمہ و سلمہ

حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

رسول اللہ ﷺ نے مختلف مواقع پر مختلف منونات سے حضرت ابو بکر کی فضیلت بلکہ افضلیت اور امت میں ان کے امتیازی مقام کا ذکر خاص اہتمام سے فرمایا ہے، آپ کے مرض و وفات کے سلسلہ میں متعدد ایسی حدیثیں گزر چکی ہیں جن سے بغیر کسی شک و شبہ کے یقین کے ساتھ معلوم ہو جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے نزدیک آپ کی امت کے افضل ترین فرد حضرت ابو بکر تھے اور آپ کے بعد آپ کی قائم مقامی یعنی خلافت نبوت کے لئے وہی آپ کی نظر میں متعین تھے۔ من زبانی ارشادات کے علاوہ آپ نے اپنے مرض و وفات میں (جس کے بارے میں آپ کو مصائب اللہ معلوم ہو چکا تھا کہ اسی مرض میں میری وفات مقدر ہو چکی ہے) اصرار اور تاکید کے ساتھ حضرت ابو بکر کو اپنی جگہ امام نماز بنا کر اس طرف امت کو واضح رہنمائی بھی فرمادی تھی۔

حضور ﷺ کے مرض و وفات کے سلسلہ کی ان حدیثوں کے علاوہ چند اور حدیثیں حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت اور افضلیت کے بارے میں دلیل میں رہن کی جارہی ہیں ان میں رسول اللہ ﷺ کے ارشادات بھی ہیں اور بعض کا بر صحابہ کی شہادتیں بھی۔

۱۳۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا لِي أَحِبُّ عِزَّنَا يَدُ الْإِلَهِ وَلَقَدْ كَفَّيْنَاهُ، مَا عَمَلَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنْ لَهُ عِزَّنَا يَدُ الْإِلَهِ بِمَا فِيهِ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا نَفَعْنِي مَا لِي أَحِبُّ قَطُّ مَا نَفَعْنِي مَا لِي أَبِي بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّجِدًا خَلِيلًا لَا تُخَذُّثُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا إِلَّا وَأَنَا صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ . (ابو داؤد شریف)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (ایک موقع پر) ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہو کچھ ہم کو دیا ہو اور ہم نے اس کی مکافات نہ کر دی ہو، سوائے ابو بکر کے، انہوں نے ہمارے ساتھ جو حسن سلوک کیا اس کی مکافات اللہ تعالیٰ ہی کرے گا قیامت کے دن اور کسی شخص کا بھی مال بھی اتنا میرے کام نہیں آیا جتنا ابو بکر کا مال کام آیا اور اگر میں (اپنے دوستوں میں سے) کسی کو خلیل (جانی دوست) بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا اور معلوم ہوتا چاہئے کہ میں بس اللہ کا خلیل ہوں (اور میرا حقیقی دوست و محبوب بس اللہ ہے)۔ (ابو داؤد شریف)

تقریباً آنحضرت ﷺ کی عادت تھی کہ جب کوئی آپ کو مدیہ پیش کرتا تو آپ اس کو قبول فرما لیتے اور اسی وقت یا بعد میں کسی وقت اسے اتنا ہی یا زیادہ کسی شکل میں مطا فرما کر مکافات فرما دیتے، مزید تشریح حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ ابو بکر کے سوا جس کسی نے بھی ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہم نے دنیا ہی میں اس کی مکافات کر دی، لیکن ابو بکر نے جو حسن سلوک کیا اس کی مکافات آخرت میں اللہ تعالیٰ ہی

فرماتے تھے، حضرت ابو بکرؓ کے نواسے حضرت عمرؓ کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے پاس چالیس ہزار درہم تھے، وہ سب رسول اللہ ﷺ کی مرضی کے مطابق دین کی خدمت میں خرچ ہو گئے، سات ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کے کافرو مشرک مالک و آقا اسلام قبول کرنے ہی کے بعد ”میں ان کو ستاتے اور مظالم کے پہاڑ توڑتے تھے حضرت ہلالؓ بھی انہی میں سے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے حضور ﷺ سے عرض کر دیا تھا کہ میں اور میرا سارا مال گویا آپ کی ملک ہے جس طرح چاہیں استعمال فرمائیں، چنانچہ حضور ﷺ ایسا ہی کرتے تھے، آنحضرت ﷺ نے مرض وفات میں اپنے آخری خطاب میں بھی حضرت ابو بکرؓ کی اس خصوصیت اور امتیاز کا ذکر فرمایا تھا۔ حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے وہ خطاب صحیح بخاری و صحیح مسلم کے حوالے سے ذکر کیا جا چکا ہے اور اس میں حضور ﷺ کے بعد ان کے خلیفہ ہونے کی طرف بھی واضح رہنمائی ہے۔

(۱۳۶) عَنْ خَبِيرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ امْرَأَةً فَلَکَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ؟ كَأَنَّهَا تَرِيدُ الْمَوْتَ . قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْنِي فَأَتِنِي أَبَانُكَو .
(رواہ شعبہ دار و مسلم)

ترجمہ: حضرت خبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کسی چیز اور کسی معاملہ کے بارے میں اس نے حضور ﷺ سے گفتگو کی، آپ ﷺ نے اس کو فرمایا کہ پھر (بعد میں بھی) آنا، اس عورت نے عرض کیا کہ یہ بتائیے کہ اگر میں آنکندہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں؟ حدیث کے راوی خبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ غالباً اس عورت کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں آنکندہ آؤں اور حضور ﷺ دنیا سے رحلت فرما چکے ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکرؓ کے پاس آ جانا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

تفسیر: بخابر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت مدینہ منورہ سے دور کے کسی مقام کی رہنے والی تھی، اس نے حضور ﷺ سے شاید کچھ طلب کیا تھا جو آپ اس وقت عنایت نہ فرما سکے یہ فرمایا کہ آنکندہ بھی پھر آنا۔ اس نے عرض کیا کہ اگر آنکندہ میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں آپ دنیا سے رحلت فرما چکے ہوں تو میں کیا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس صورت میں تم ابو بکرؓ کے پاس آنا۔ اس حدیث میں آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد مصلیٰ یا فصل حضرت ابو بکرؓ کے خلیفہ ہونے کی طرف کھلا اشارہ ہے۔

(۱۳۷) عَنْ غَابِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا يَنْبَغِي لِقَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يُؤْمَهُمْ غَيْرُهُ".
(رواہ الترمذی)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کسی قوم (کسی ایسی جماعت اور گروہ) کے لئے جس میں ابو بکر موجود ہوں رحلت اور موت اور مناسب نہیں ہے کہ ابو بکرؓ کے سوا کوئی دوسرا شخص ان کا امام ہو۔ (بخاری و ترمذی)

ترجمہ یہ حدیث کسی تشریح کی محتاج نہیں اس کا صریح معنی اور مفاد یہ ہے کہ امت میں جب تک ابو بکرؓ ہیں اہل ایمان انہیں گواہ نام بنائیں، ان کے سوا کسی گواہ نام نہ سمجھو، ہواشبہ یہ بھی رسول اللہ ﷺ کے ان ارشادات میں سے ہے جن کے ذریعہ حضور ﷺ نے اپنے بعد کے لئے حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

(۱۳۸) عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: "أَنْتَ صَاحِبِي فِي الْمَغَارِ وَصَاحِبِي عَلَى الْخَوْضِ". (رواہ الترمذی)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ سے ارشاد فرمایا کہ تم غار میں میرے ساتھی تھے اور آخرت میں خوض کو شراب بھی میرے ساتھی ہو گے۔ (ابن ماجہ)

ترجمہ معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو تین سال تک مکہ معظمہ کے قریب ٹھہر پھاڑ کے ایک غار میں روپوش رہے تھے، اس غار میں حضرت ابو بکرؓ آپ کے ساتھ تھے، ہجرت کے اس سفر میں اور خاص کر اس غار میں حضور ﷺ کے ساتھ رہنا (جس میں آخری حد تک کے خطرات تھے) وقادری اور فدائیت کا بے مثال عمل تھا، اسی لئے حضور ﷺ نے خاص طور سے اس کو یاد رکھا (قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا گیا ہے) **الَّذِينَ هُمْ فِي الْمَغَارِ انْظُرُوا لَصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُوا وَاللَّهُ مَعَهُمْ** (آیت ۱۰۰) اور زبان میں یاد غار کا لفظ قرآن پاک کی اسی آیت اور رسول اللہ ﷺ کے اس سلسلہ کے ارشادات ہی سے آیا ہے۔ غار کی اس تین روزہ رفاقت میں حضرت ابو بکرؓ نے جس فدائیت کا ثبوت دیا اس کا کچھ حال آگے درج ہونے والے حضرت عمرؓ کے ایک بیان سے معلوم ہو گا۔

(۱۳۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اتَّبَانِي جَبْرِئِيلُ فَأَخَذَ بِيَدِي، فَأَزَانِي بِبَابِ الْجَنَّةِ الَّتِي يَدْخُلُ مِنْهَا أُمِّي، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَذِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَكَ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَمَّا إِنَّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ! أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمِّي". (رواہ ابو داؤد)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا دروازہ دکھایا جس سے میری امت کا جنت میں داخلہ ہو گا۔ ابو بکرؓ نے (حضور ﷺ سے یہ سن کر عرض کیا کہ) حضور ﷺ! میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ میں بھی اس وقت حضور ﷺ کے ساتھ ہوتا اور میں بھی اس دروازہ کو دیکھتا۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکرؓ تم کو معلوم ہونا چاہئے کہ میری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں داخل ہو گے۔

(مشکوٰۃ)

ترجمہ اس حدیث میں حضور ﷺ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جبرائیل امین آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے اور جنت کا دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ شب معراج کا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی دوسرے موقع پر جبرائیل بنگم خداوندی حضور ﷺ کو

جنت کا دورہ وازہ کھانے کے لئے لے گئے ہوں، یہ معراج کی طرح کا ملا اعلیٰ کا سفر بھی ہو سکتا ہے اور ملاحد بھی ہو سکتا ہے۔ بہر حال جب حضرت ابو بکرؓ آپ سے یہ سن کر عرض کیا کہ حضرت میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا اور میں بھی جنت کا دورہ وازہ دیکھتا تو حضورؐ نے ان کو بشارت سنائی کہ تم جنت کا دورہ وازہ دیکھنے کی آرزو کرتے ہو میں تم کو اس سے بڑی ضد ابھرنی نعمت کی خوشخبری سناتا ہوں، یقین کر لو کہ میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں تم داخل ہو گے، بلاشبہ یہ اس کی روشنی دلیل ہے کہ امت میں سب سے افضل اور عالی مرتبت حضرت ابو بکر صدیقؓ ہی ہیں۔

الحمد لله والبرکات

۱۸۰ عَنْ عُمَرَ قَالَ : اَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَاحْتَبَا اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ابو بکرؓ ہمارے سید (سرور) ہیں، ہم میں سب سے بہتر و افضل ہیں اور رسول اللہ ﷺ کو ہم میں سے سب سے زیادہ محبوب ہیں (یعنی ان کو حضورؐ کی محبوبیت کا جو مقام حاصل ہے وہ ہم میں سے کسی کو حاصل نہیں)۔

ترجمہ: حضرت ابو بکرؓ کی فضیلت اور بلند مقامی کے بارے میں یہ حضرت عمرؓ کا بیان ہے، جس کی بنیاد رسول اللہ ﷺ کے ارشادات اور ان کے ساتھ آپ کے طرز عمل کے مشاہدہ پر ہے۔

۱۸۱ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ : قُلْتُ لَابْنِ : اَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ ؟ قَالَ : اَبُو بَكْرٍ ﷺ قُلْتُ لَمْ مِنْ ؟ قَالَ : عُمَرُ ﷺ وَخَبِيْثٌ اَنْ يَقُوْلَ : غَفَمَانِ قُلْتُ لَمْ اَنْتَ ؟ قَالَ مَا اَنَا اِلَّا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ

(ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت محمد بن حنفیہ سے روایت ہے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد (حضرت علیؓ) سے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ سے بعد سب سے بہتر و افضل کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابو بکرؓ میں نے کہا ان کے بعد کون؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عمرؓ۔ (محمد بن حنفیہ کہتے ہیں) پھر مجھے خطر پیدا ہوا کہ (اگر میں اسی طرح دریافت کروں کہ عمرؓ کے بعد کون؟) تو یہ نہ کہہ دوں کہ عمرؓ کے بعد عثمانؓ (اس لئے میں نے سوال اسی طرح کیا) پھر عمرؓ کے بعد آپ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ مسلمانوں میں کا ایک آدمی ہوں۔

ترجمہ: محمد بن حنفیہ حضرت علیؓ کے صاحبزادے ہیں، حضرت فاطمہؓ زہراؓ رضی اللہ عنہما کے بطن سے نہیں بلکہ حضرت علیؓ کے حرم میں داخل ایک دوسری خاتون حنفیہ سے جن کا اصل نام خولہ تھا اپنے قبیلہ کی نسبت سے حنفیہ کے نام سے معروف ہیں حضرت صدیق اکبرؓ کے زمانہ خلافت میں نبوت کے جھوٹے مدعی مسیلہ گذاب اور اس کے ساتھیوں سے جو جہاد ہوا تو فتح کے بعد جنگی قانون کے مطابق جو مرنے والا اور عورتیں گرفتار ہو کر تھے ان میں یہ خولہ بھی تھیں، یہ حضرت علیؓ کے حوالہ کردہ تھیں اور ان کے حرم میں داخل ہو گئیں۔ محمد بن حنفیہ انہی کے بطن سے حضرت علیؓ کے صاحبزادے ہیں۔ علم اور صلاح و تقویٰ اور دوسری

صفات کمال کے لحاظ سے بلند مقام تابعین میں سے ہیں۔ انہی کا یہ بیان ہے کہ میں نے والد ماجد حضرت علی مرتضیٰ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد امت میں کون افضل ہے؟ تو انہوں نے پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیقؓ کا اور دوسرے نمبر پر حضرت عمرؓ کا نام لیا اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ مسلمانوں میں کا ایک آدمی ہوں۔ ظاہر ہے کہ حضرت علیؓ نے یہ بطور تواضع و انکسار فرمایا، ورنہ امت میں اس وقت سب سے افضل خود حضرت علی مرتضیٰ ہی تھے، حضرت عثمانؓ اس سے پہلے شہید کے جا چکے تھے۔ یہ روایت تو محمد بن الحنفیہ کی ہے۔ محدثین کے نزدیک حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت تو اتر کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد امت میں سب سے افضل اور بلند مرتبہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ ہیں اور یہ کہ جو کوئی مجھے ان دونوں سے افضل قرار دے گا میں اس پر حد (شرعی برا) جاری کروں گا۔

(۱۱۶) عَنْ أَبِي عُمَرَ، قَالَ : كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَعْبُدُ بَابِي بَكَرٍ أَحَدًا، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ نَفَرْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَفْضِلُ بَيْنَهُمْ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے تھے کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، ان کے بعد عثمانؓ، ان کے بعد عمرؓ، پھر ہم رسول اللہ ﷺ کے تمام اصحاب کو چھوڑ دیتے تھے، ان کے درمیان ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔

تحریر: حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا مطلب یہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں حضور ﷺ کا طریقہ عمل دیکھ کر ہم یہ سمجھتے تھے کہ سب سے افضل حضرت ابو بکرؓ ہیں، ان کے بعد حضرت عمرؓ، ان کے بعد حضرت عثمانؓ، یہ تینوں حضرات سن رسیدہ تھے، اہم امور میں حضور ﷺ اکثر ان ہی سے مشورہ فرماتے تھے، اگرچہ ان تین حضرات کے بعد وہ بلاشبہ امت میں سب سے افضل ہیں اور بعض خصوصیات میں بہت اعلیٰ پائے ہیں۔

یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کا یہ بیان شخصیات کے بارے میں ہے، طبقات اور صفات کے لحاظ سے صحابہ گراممؓ میں جو درجات و مراتب کا فرق ہے اس سے حضرت ابن عمرؓ نے تعرض نہیں کیا ہے۔ مثلاً عشرہ مبشرہ و اصحاب بدر اور اصحاب بیعت رضوان، ساتھین اولین من امیرا جین والا انصار (رضی اللہ عنہم اجمعین) حضرت ابن عمرؓ کے اس بیان میں ان کے فضائل کی نفی نہیں ہے، انہوں نے جو فرمایا اس کا تعلق اس خاص فضیلت سے ہے جو ان تین بزرگوں کو حضور ﷺ کے زمانے میں حاصل تھی۔ واللہ اعلم۔

(۱۱۷) عَنْ عُمَرَ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَصَدَّقَ، وَوَأَفَّقَ ذَالِكَ عَبْدِي مَالًا، فَلَقْتُ : الْيَوْمَ أَسْبَقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، قَالَ فَبِحَسْبِ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ فَلَقْتُ : مِثْلَهُ، وَآلِي أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ» : فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ فَقَالَ أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَلْتُ لَا أَسْبِقُهُ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا.

ترجمہ: حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے اپنے مال سے صدقہ دینے کا حکم دیا، تو میں نے کہا: آج میں آپ کو سب سے پہلے سبک دوں گا، آپ نے فرمایا: میرے مال کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا: میری جیسا کہ ہے، آپ نے فرمایا: ابوبکرؓ کے پاس تو ہر شے ہے، آپ نے فرمایا: ابوبکرؓ نے اپنے گھر کے لیے کچھ نہیں بچا؟ آپ نے فرمایا: میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسولؐ کو بچا دیا، میں آپ کو کبھی سب سے پہلے نہیں سبک دوں گا۔

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم لوگوں کو صدقہ کرنے (یعنی راقدا میں مال پیش کرنے) کا حکم فرمایا اور یہ حکم ایسے وقت فرمایا جب کہ (حسن الحقیق سے) میرے پاس مال بڑی مقدار میں تھا تو میں نے (اپنے دل میں) کہا کہ اگر میں بھی ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں تو آج آگے نکل جاؤں گا (حضرت عمر فرماتے ہیں کہ) میں گھر آیا اور گھر میں جو کچھ مال تھا میں نے اس میں سے پورا آٹھ ادا کر حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے اپنے دل و ممال کے لئے کیا باقی چھوڑا ہے۔ میں نے عرض کیا (جتنا یہ لے کر آیا ہوں اتنا ہی گھروالوں کے لئے باقی چھوڑا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اور ابو بکر وہ سب کچھ لے آئے ہوں ان کے پاس تھا تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ ابو بکر اپنے دل و ممال کے لئے کیا باقی چھوڑا انہوں نے عرض کیا کہ گھروالوں کے لئے میں نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو باقی چھوڑا ہے (حضرت عمر کہتے ہیں) کہ میں نے (اپنے دل سے) کہا کہ میں بھی بھی کسی چیز میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ (جامع ترمذی ص ۱۸۹)

تشریح: ہو سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ اپنی کل دولت کا نصف اسے تھے اور مقدار میں حضرت ابو بکر کے ادا لے ہوئے سے زیادہ ہو مگر حضرت ابو بکر کا یہ عمل اور حال کہ انہوں نے گھروالوں کے لئے کچھ بھی نہ چھوڑا جس اللہ و رسول پر ایمان اور ان کی رضا جوئی کو سب کچھ سمجھ کر اس پر قناعت کر لی بلاشبہ یہ مقام بہت اعلیٰ ہے۔

(۱۱۱) عَنْ عُمَرَ، دُخِرَ عِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ فَبَكَى وَقَالَ : وَذِدْتُ إِنْ عَمِلْتُ كَمَلِهِ مِثْلَ عَمَلِهِ يَوْمًا وَاحِدًا مِنْ أَيَّامِهِ، وَلَيْلَةً وَاحِدَةً مِنْ لَيَالِيهِ، أَمَا لَيْلَتُهُ، فَلَيْلَةُ سَارِمَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْغَارِ، فَلَمَّا انْتَبَهَ إِلَيْهِ قَالَ : وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُهُ حَتَّى أَدْخُلَ فَبَكَى، لَمَّا كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَصَابَ دُونَكَ، فَدَخَلَ فَكَسَحَهُ، وَوَجَدَ فِي جَانِبِهِ لُقْبًا، فَشَقَّ إِزَارَهُ، وَسَدَعَا بِهِ، وَبَقِيَ مِنْهَا إِنْسَانٌ فَالْقَمَهُمَا رَجُلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَدْخُلْ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ فِي جَنْبِهِ وَنَامَ فَلَدَغَ أَبُو بَكْرٍ فِي رَجُلَيْهِ مِنَ الْجَنْبِ، وَلَمْ يَتَحَرَّكَ مَخَافَةَ أَنْ يُنْقَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَسَقَطَتْ دُمُوعُهُ عَلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ قَالَ لِدَعَثٍ، فَمَا أَتَى وَأَمْسَى، فَتَفَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَدَغَ مَا بَجَدَهُ، ثُمَّ انْقَضَ عَلَيْهِ، وَكَانَ سَبَبَ مَوْتِهِ، وَأَمَّا يَوْمُهُ، فَلَمَّا لَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِزْدَتْ الْعَرَبُ وَقَالُوا : لَا نُؤَدِّي زَكَاةً فَقَالَ : لَوْ مَتَعُونِي عَقَالًا لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ : يَا خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالِبِ النَّاسِ وَأَرْلَقِي بِهِمْ فَقَالَ لِي : أَجَبَارُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَعَوَارُ فِي الْإِسْلَامِ؟ إِنَّهُ لَفَدَّ انْقَطَعَ الْوَحْيُ وَتَمَّ الْبَيْنُ انْقِصَ وَأَنَا حَيٌّ. (رواه ترمذی)

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے سامنے حضرت ابو بکرؓ کا ذکر کیا گیا تو رونے لگے اور کہا کہ میں دل سے چاہتا ہوں کہ میرے تمام عمر کے عمل ان کے ایام زندگی کے ایک دن کے عمل کے

[illegible]

اگر کوئی دشمن حملہ کر دے یا اس پاس کے منافقین کوئی فتنہ برپا کریں تو اس کی ممانعت اور اس پر توجہ پانے کے لئے فوجی طاقت موجود نہ ہو۔

اس لئے حضرت عمر اور روایات میں ہے کہ ان کے ساتھ حضرت علیؓ کی بھی اسے تھی کہ صورت حال کی نزاکت کے پیش نظر اس وقت زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد اور لشکر کشی نہ کی جائے، مصلحت اندیشی اور حکمت عملی کے طور پر ان کے معاملہ میں تالیف و ترمیمی کا رویہ اختیار کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکرؓ کے دل میں یقین پیدا فرمایا تھا کہ اس فتنہ اور تہدیکہ کا استیصال فوراً ضروری ہے، کسی مصلحت اندیشی کے تحت اس کو نظر انداز کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، زکوٰۃ دین کا اہم رکن ہے نماز ہی کی طرح گویا جزو ایمان ہے، اس کی ادائیگی سے انکار کو برواشت کرنے کا مطلب دین کی قطع و برید وداشت کرنا ہوگا آپؐ نے فرمایا دین مکمل ہو چکا ہے، وحی کا سلسلہ ختم اور منقطع ہو چکا ہے، رسول اللہؐ نے دین کو جس شکل و صورت میں چھوڑا ہے، اپنی جان دے کر بھی اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔

اس سلسلہ کلام کے آخر میں آپؐ نے فرمایا **الصلوٰۃ والصلوٰۃ** صدقہ کیا ہے ان دو لفظوں سے دین کے ساتھ ان کے جس خاص الخاص عاشقانہ تعلق اور اس کی راہ میں قربانی اور فدایت کے جس جذبہ کا اظہار ہوتا ہے، راقم بطور اپنی اردو زبان میں اس کے ادا کرنے سے عاجز ہے۔

اس واقعہ میں یہ نکتہ خاص طور سے قابل غور اور ہمارے لئے سبق آموز ہے کہ حضرت عمرؓ کی رائے حضرت ابو بکرؓ کے اس فیصلہ اور اقدام کے خلاف تھی بعد میں وہی فیصلہ ان کی نظر میں اتنا عظیم ہو گیا کہ اپنے ذمہ کی بھر کے اعمال کو وہ حضرت ابو بکرؓ کے وہی ایک عمل سے مکتہ سمجھنے لگے، اور اس کا براہ امتثال فرمایا۔

رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا وَاٰلُہُمَا سَلَامٌ

فضائل فاروق اعظمؓ

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ

رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب سے متعلق حدیثیں ناظرین کرام ملاحظہ فرمائیے۔ ان میں رسول اللہ ﷺ کے ارشادات بھی تھے اور بعض جلیل القدر صحابہ کرام کے بیانات بھی اب آپ کے خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے متعلق چند احادیث و راجح کی جابری ہیں، ان میں بھی حضور ﷺ کے ارشادات کے علاوہ جلیل القدر صحابہ کرام کے بیانات بھی ہوں گے۔

(۱۱۵) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَدْ كَانَ فِيمَا بَيْنَكُمْ مِنَ الْأَنْعَمِ مُحَلِّقُونَ، فَإِنَّ يَكُ

فِي أُمَّتِي أَخَذَ لِيَاهِهِ عُمَرُ. (رواه البخاری ومسلم)

ترجمہ: حضرت ابو بکر میرے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں محدث یعنی ایسے لوگ ہوتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی نعمت سے خاص طور پر نوازے جاتے تھے، تو اگر میری امت میں سے کسی کو اس نعمت سے خاص طور پر نوازا گیا تو وہ میرا ہے۔ (صحیح بخاری)

تشریح: ”نعمت“ اللہ تعالیٰ کے اس خوش نصیب بندے کو کہا جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بکثرت الہامات ہوتے ہوں اور اس بارے میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی معاملہ ہو اور وہ نبی نہ ہو کسی نبی کا امتیازی ہو۔

حضور ﷺ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے اور میری امت میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے خصوصیت کے ساتھ نوازا ہے (تو وہ عمر ہیں)۔ حدیث کے الفاظ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ حضور ﷺ کو اس بارے میں کوئی شک شبہ تھا، آپ کی امت جب خیر الامم اور اگلی تمام امتوں سے افضل ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی ایسے خوش نصیب بندے ہوں گے جو کثرت الہامات کی نعمت سے نوازے جائیں گے، حضور ﷺ کے اس ارشاد کا مقصد وعدہ حال اس بارے میں حضرت عمرؓ کی خصوصیت اور امتیاز سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے بارے میں حضرت عمرؓ کو شخصیت و امتیاز حاصل تھا، جیسے آگے درج ہونے والی احادیث سے معلوم ہو گا۔

(۱۱۶) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَ قَلْبِهِ.

(رواه الترمذی)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمرؓ کی زبان اور اس کے قلب میں حق رکھ دیا ہے۔ (صحیح ترمذی)

(۱۸۸) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عِمْرَ يَقُولُ بِهِ"۔ (بخاری اور مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے، وہ حق ہی کہتا ہے۔ (بخاری اور مسلم)

توضیح: پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت سے ہے اور دوسری حضرت ابو ذر غفاریؓ کی روایت سے، دونوں کا حاصل اور مدعا یہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمرؓ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن خاص انعامات سے نوازا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے دل میں جو کچھ آتا ہے اور جو کچھ وہ زبان سے کہتے ہیں وہ حق ہی ہوتا ہے، وہ حق ہی سوچتے اور حق ہی بولتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے اجتہادی غلطی بھی نہیں ہوتی۔ اجتہادی غلطی تو حضرات انبیاء علیہم السلام سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مطلع کر کے اصلاح کرا دی جاتی ہے، حضرت عمرؓ سے بھی کبھی کبھی اجتہادی غلطی ہو جاتی تھی، لیکن حق واضح ہو جانے پر رجوع فرما لیتے تھے، رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بارے میں اور اسی طرح معمر بن زکوةؓ سے جہاد و قتال کے خلاف ان کی جو رائے تھی وہ ان کی اجتہادی غلطی ہی تھی، بعد میں حق واضح ہو جانے پر انہوں نے رجوع اور حضرت صدیق اکبرؓ کی رائے سے اتفاق فرمایا، بہر حال اجتہادی غلطی کے اس طرح کے چند استثنائی واقعات کے علاوہ (جن میں حق واضح ہو جانے پر انہوں نے رجوع فرمایا) انہوں نے جو سوچا سمجھا اور جو اقدام جاری کئے وہ سب حق ہی تھے۔

بلاشبہ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام تھا۔ آئندہ درج ہونے والی بعض حدیثوں سے اللہ تعالیٰ حضرت فاروق اعظمؓ کی اس خصوصیت اور فضیلت پر مزید روشنی پڑے گی۔

(۱۸۹) عَنْ عَقْبَةَ بْنِ غَامِرٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَوْ كَانَ نَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عِمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ"۔ (بخاری اور مسلم)

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (ایک صحبت میں) ارشاد فرمایا کہ اگر بالفرض میرے بعد کوئی نبی ہو تا تو عمر بن الخطابؓ ہی ہوتے۔ (بخاری اور مسلم)

توضیح: مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم فرمایا اور قیامت تک کے لئے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا (جس کا اعلان قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے) اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ نہ فرمایا گیا ہوتا تو میرے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر بن الخطابؓ اپنی روحانی خصوصیات کی وجہ سے بالخصوص اس لائق تھے کہ ان کو نبی بنایا جاتا۔ اس حدیث میں بھی ان کے اس خصوصی کمال و امتیاز کی طرف اشارہ ہے، جس کا ذکر مندرجہ بالا حدیثوں میں کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے قلب پر حق کا القا اور الہامات کی کثرت۔

(۱۹۰) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَا كُنَّا تَبْعُهُ اَنْ الشَّيْئَةَ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عِمْرَ۔ (رواہ ابوداؤد و ترمذی)

ترجمہ: حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ اس بات کو بعید نہیں جانتے تھے کہ عمر کی زبان پر سیکڑ بولتا ہے۔ (ابن ماجہ صحیح)

توضیح: حضرت علی مرتضیٰ کی اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ خطاب فرماتے یا بات کرتے تو دلوں میں ایک خاص قسم کا سکون و اطمینان پیدا ہوتا تھا، ہم اس بات کو بعید نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی زبان و بیان میں یہ خاص تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ یہ مطلب لیا جائے تو حضرت علیؓ کے اس کلام میں ”السیکڑ“ سے مراد یہی خداوند تاثیر ہے۔ شارحین نے لکھا ہے کہ ”السیکڑ“ سے مراد خاص فرشتہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں حضرت علیؓ کا مطلب یہ ہو گا کہ ہم یہ بات بعید نہیں سمجھتے تھے کہ حضرت عمرؓ خطاب اور بات فرماتے ہیں تو ان کی زبان سے اللہ کا ایک خاص فرشتہ کلام کرتا ہے جس کا نام یا لقب ”السیکڑ“ ہے۔

(۱۰) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ عُمَرُ وَالْفَتْحُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ: فِي مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ، وَفِي الْحِجَابِ وَفِي اَسَارَى بَنِي اَدَّ، (رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے تین باتوں میں اپنے خداوند تعالیٰ سے موافقت کی (یعنی میری رائے وہ ہوئی جو خداوند تعالیٰ کا حکم آنے والا تھا) مقام ابراہیم کے بارے میں اور پردے کے مسئلہ میں اور غزوہ بدر کے قیدیوں کے مسئلہ میں

انکی حدیث صحیحہ

توضیح: واقعہ یہ ہے کہ ذخیرہ حدیث میں کم از کم چند ایسے واقعات کا ذکر ملتا ہے، کہ کسی مسئلہ میں حضرت عمرؓ کی ایک رائے ہوئی یا ان کے قلب میں داعیہ پیدا ہوا کہ کاش اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آجاتا تو وہی حکم وحی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگیا اس حدیث میں ان میں سے صرف تین کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک مقام ابراہیم سے متعلق حکم کا دوسرے پردے کے بارے میں، تیسرے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حکم کا۔ جس کی مختصر تشریح یہ ہے کہ ”اسلام“ سفید رنگ کا ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی (اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات مجوزانہ طور پر پڑ گئے تھے جواب تک باقی ہیں) وہی زمانہ سے محفوظ چلا آ رہا ہے، رسول اللہ کے زمانے تک خانہ کعبہ کی قریب ہی میں ایک جگہ کھار کھار بتا تھا (بعد میں اس کو عمارت میں محفوظ کر دیا گیا۔)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش ایسا ہو جا کہ مقام ابراہیم کو خصوصیت سے نماز کی جگہ قرار دے دیا جائے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۲۵ کازل ہوئی اور اس میں حکم آگیا

اب وہ جس شکل میں محفوظ ہے وہ مرحوم مغفور ثوابیہ بن علیؓ سے روایت ہے اور حکومت کی یادگار ہے رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعة

﴿وَلَا تَحْزَنْ مِنْ قَضَائِهِ لِرَبِّهِمْ فَصَلِّ﴾ (اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنالیا کرو) آیت کا سہل التفہیم مطلب یہ ہے کہ طواف کے بعد جو دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جائیں، فقہاء اس پر اتفاق ہے کہ یہ حکم احتیاطی ہے، اگر سیوات سے مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جائیں تو وہیں پڑھی جائیں، ورنہ مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھی جاسکتی ہیں۔

دوسرا مسئلہ حجاب یعنی پردے سے متعلق ہے، جب تک مستورات کے لئے حجاب یعنی پردے کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ عام مسلمانوں کی طرح رسول اللہ ﷺ کے گھروں میں بھی ضرورت صحابہ کرام کی آمد و رفت ہوتی تھی، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے داعیہ پیدا فرمایا کہ خاص کر ازواج مطہرات کیلئے حجاب کا خصوصی حکم آجائے چنانچہ اس بارے میں آیت نازل ہو گئی ﴿وَالْأَنفُسُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ ذُرِّيَةِ حَبَابٍ﴾ (۱۵۱) (۱۵۱) (۱۵۱) (۱۵۱)

تیسری بات یہ کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور مشرکین کی شکست کے بعد ان کے جو آدمی گرفتار کر کے قیدی بنائے گئے، ان کے متعلق میری رائے یہ تھی کہ یہ سب اسلام، رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کے جانی دشمن اور اکابر ہجر میں ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے، ان کو زندہ چھوڑ دینا ایسا ہی ہے، جیسے زہریلے سانپوں کو زندہ چھوڑنا لیکن ابو بکر صدیقؓ اور رسول اللہ ﷺ پر رحم دلی کا ناپ تھا ان کی رائے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کی ہوئی اور اسی پر عمل کیا گیا۔ بعد میں سکوک انفال کی وہ آیت نازل ہوئی جو میری رائے کے مطابق تھیں۔

یہاں یہ بات خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ واقعہ یہ تھا کہ ان تینوں مسکوں میں وحی الہی نے حضرت عمرؓ کی موافقت کی تھی، لیکن حضرت عمرؓ نے ان لوگوں کو اس طرح تعبیر کیا کہ میں نے حکم خداوندی کی موافقت کی تین مسکوں میں۔ بلاشبہ یہ حسن ابوب رسول اللہ ﷺ، بنی کی تعلیم و تربیت اور فیض صحبت ہی کا نتیجہ تھا۔

(۱۵۱) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلْفَلْهُمُ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ بَابِي جُهَلُ بْنُ هِشَامٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَضْبَحَ عُمَرُ فَقَدْ عَلِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَسْلَمَ ثُمَّ صَلَّى لِي الْمَسْجِدِ طَاهِرًا.

(رواہ احمد والترمذی)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے دعا کی (رات میں) کہ اے میرے اللہ اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما ابو جہل ابن ہشام کے ذریعہ یا عمر بن الخطاب کے ذریعہ پس صبح کو اٹھے عمر اور آئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اور اسلام لے آئے اور مسجد حرام میں طہانہ نماز پڑھی۔ (۱۵۱) (۱۵۱) (۱۵۱) (۱۵۱)

تشریح: اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، یہاں ہر بڑے کام اور ہر عظیم مقصد کے لئے اس کے مطابق تدبیر اور عملی چد و جہد اور خاص صلاحیت رکھنے والے جاندار، نگاہوں کی ضرورت ہوتی ہے،

چھپا کر؟ یہ نہیں ہو گا۔ خدا کی قسم ہم اللہ کی عبادت اعلانیہ خانہ کعبہ کے صحن میں کریں گے۔ (اس وقت تک مسلمان اعلانیہ مسجد حرام میں نماز پڑھیں کرتے تھے۔)

حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ابو جعفر بن ابی شیبہ کی تاریخ کے حوالہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد طے کیا کہ ہم ابھی چل کر اعلانیہ مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے اور ایسا ہی کیا گیا۔ فتح الباری رضی اللہ عنہما میں ابن ابی شیبہ اور طبرانی کے حوالہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان نقل کیا گیا ہے۔

وَاللّٰهُ مَا اسْتَطَعْنَا اَنْ نُضَلِّيَ حَوْلَ الْبَيْتِ طَاهِرِينَ حَتّٰى اسْلَمَ عُمَرُ

ترجمہ: خدا کی قسم عمرؓ کے اسلام لانے سے پہلے ہماری طاقت نہ تھی کہ ہم بیت اللہ کے قریب میں اعلانیہ نماز پڑھ سکتے (عمرؓ کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہی ہمارے لئے یہ ممکن ہوا۔)

حافظ ابن حجر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبول اسلام کی بہت سی روایات مختلف صحابہ کرام کی روایت سے حدیث کی مختلف کتابوں کے حوالوں سے نقل کی ہیں جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت انس، حضرت عائشہ صدیقہؓ حضرت ابن عمرؓ کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہما بھی ہیں۔

۱۵۲) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَ اَنَا وَابْنِهِ، اُنْتُ بِقَدْحٍ لِّبْنِ لَشْرَبْتُ حَتّٰى اَتٰى لَارِىَ الْوُئٰى يَخْرُجُ لِيْ اَغْفَارِيْ ثُمَّ اَعْطَيْتُ لِفَضْلِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالُوْا لِمَا اَوْفَقَهُ نَارُ سُوْلِ اللَّهِ قَالَ اَلْعِلْمُ۔ (رواہ بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ نے بیان فرمایا کہ میں سورہا تھا اسی حال میں میرے پاس لایا گیا دودھ کا گھرا ہوا پیالہ تو میں نے خوب سیر ہو کر پیالہ پیان تک کہ میں نے سیر اپنی کا اثر اپنے ناستوں تک میں محسوس کیا، پھر میں نے دودھ جو میرے پینے کے بعد چھ گیا تھا وہ عمر بن خطابؓ کو دے دیا کہ وہ اس کو پی لیں، بعض صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے اس کی کیا تعبیر دی؟ آپ نے فرمایا کہ علم۔

ترجمہ: علماء کا رفیقین نے کہا ہے کہ علم حق کی صورت مثالیہ دوسرے عالم میں دودھ کی ہے، جو شخص خواب میں دیکھے کہ اس کو دودھ پلایا جا رہا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو علم حق نافع عطا ہو گا۔ دودھ اور علم حق میں یہ مناسبت ظاہر ہے کہ دودھ جسم انسانی کے لئے بہترین نافع غذا ہے، اسی طرح علم حق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو روح کے لئے بہترین اور نافع ترین غذا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ ﷺ کو عطا فرمائے ہوئے علم حق میں حضرت عمرؓ کا خاص حصہ تھا اور صدیق اکبرؓ کے بعد جس طرح دس سال انہوں نے خلافت اور نبوت کی نیابت کا کام انجام دیا اور جس طرح امت کی رہنمائی فرمائی وہ اس کی دلیل اور شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان

کو علم حق سے وافر حصہ عطا فرمایا تھا۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے ازاۃ الخفا میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے علمی کمالات پر جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ اہل علم کے لئے قابل دید ہے اس کے مطالعہ سے اس بارے میں فاروق اعظم کے امتیاز اور انفرادیت کو پوری طرح سمجھا جاسکتا ہے۔

(۱۵۲) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "بَيْنَا أَنَا وَالنَّاسُ يَغْرَضُونَ عَلَيَّ، وَعَلَيْهِمْ قُمْصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدَى، وَمِنْهَا مَا ذَوُونَ ذَلِكَ، وَعُغْرَضٌ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قُمْصٌ يُجْرُهُ" قَالُوا : فَمَا أَوْلَتْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ "الدِّينُ"

(رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ نے بیان فرمایا کہ اس حالت میں کہ میں سویا ہوا تھا میں نے خواب میں دیکھا لوگوں کو وہ میرے سامنے لائے جاتے ہیں اور وہ سب کرتے پہنے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ کے کرتے ایسے ہیں جو صرف سینے تک ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے کرتے سینے کے کچھ نیچے تک ہیں اور عمر بن خطابؓ بھی میرے سامنے آئے گئے ان کا کرتہ اتنا لمبا تھا کہ زمین تک پہنچتا تھا اور وہ اس کو زمین پر گھسیٹ کر پھینکتے تھے، بعض صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ﷺ نے اس کی کیا تعبیر دی؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ "دین" (محکم دلائل کے ساتھ)

ترجمہ: لباس اور دین میں یہ مناسبت اور مشابہت ظاہر ہے کہ لباس سردی اور دھوپ کی پیش و خیر و اس عالم کی آفات و تکالیف سے جسم انسانی کی حفاظت کرتا ہے اور سلمان زینت ہے اور دین عالم آخرت میں سلمان زینت ہو گا اور عذاب سے حفاظت کا ذریعہ وسیلہ۔ خواب میں جو لوگ آنحضرت ﷺ کے سامنے پیش کئے گئے تھے وہ ظاہر امت کے مختلف طبقات اور درجات کے لوگ تھے۔ کچھ دو تھے جن کے دین میں مختلف درجات کا نقص تھا اور ان میں حضرت عمرؓ بھی تھے جن کا دین بہت کامل تھا۔ دوسرے پادین تھے ان کا دین ان کی اپنی ہستی سے بھی زیادہ تھا۔ رضی اللہ عنہ و ارشاد۔

(۱۵۳) عَنِ الْمُسَوِّدِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ : لَمَّا طَعِنَ عُمَرُ جَعَلَ يَأْتِيهِمْ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغُلَامَةٌ يُجَرِّعُهُ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَكُلْ ذَلِكَ لَقَدْ ضَجِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخَسَتْ ضَجِبَتُهُ، ثُمَّ لَارَكَ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ، ثُمَّ ضَجِبْتَ أَبَا بَكْرٍ فَأَخَسَتْ ضَجِبَتُهُ، ثُمَّ لَارَكَ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ، ثُمَّ ضَجِبْتَ الْمُسْلِمِينَ فَأَخَسَتْ ضَجِبَتُهُمْ وَلَئِنْ لَارَتْهُمْ لَتَفَارِقْتَهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ، قَالَ : أَمَّا مَا ذَكَرْتُ مِنْ ضَجِبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَضَاهُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مَنْ مِنَ اللَّهِ مَنْ بِهِ عَلِيٌّ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتُ مِنْ ضَجِبَةِ أَبِي بَكْرٍ وَرَضَاهُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مَنْ مِنَ اللَّهِ مَنْ بِهِ عَلِيٌّ، وَأَمَّا مَا تَرَى مِنْ جَزَعِي، فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ وَمِنْ أَجْلِ أَصْحَابِكَ وَاللَّهُ لَوْ أَنَّ لِي بِلَاغِ الْأَرْضِ دُعَاءً لَفَتَنَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ قُلَّ أَنْ أَرَاهُ (رواہ البخاری)

حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب زخمی کئے گئے حضرت عمرؓ (ان کو خنجر سے زخمی کیا اور لٹو لٹو محو سی نے) کو تکلیف اور دکھ کا اظہار فرمانے لگے تو حضرت ابن عباسؓ نے ان سے اس طرح کہا کہ گویا وہ سمجھتے تھے کہ تکلیف کا یہ اظہار میری برداشت کی کمی کی وجہ سے ہے (اور تسلی دینے کے لئے کہا) کہ اے امیر المؤمنین درد و تکلیف کا یہ اظہار آپ کی طرف سے بالکل نہ ہونا چاہئے (آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کیجئے کہ اس نے آپ کو کبھی عظیم فتنوں سے نوازا) آپ رسول اللہ ﷺ کے ساتھی اور رفیق بن کر آپ کے ساتھ رہے اور آپ نے اس صحبت و رفاقت کا اچھا حق ادا کیا پھر حضور ﷺ اس حال میں آپ سے جدا ہوئے کہ وہ آپ سے راضی اور خوش تھے۔

پھر آپ ﷺ کے خلیفہ ابو بکرؓ کے خصوصی ساتھی اور رفیق بنے تو ان کی صحبت و رفاقت کا بھی آپ نے اچھا حق ادا کیا، پھر وہ بھی اس حال میں آپ سے جدا ہوئے کہ وہ آپ سے پوری طرح راضی اور خوش تھے (یہاں تک کہ آپ کو اپنے بعد کے لئے خلیفہ بنایا) پھر (اپنے دور خلافت میں) سب مسلمانوں کے ساتھ آپ کا اچھا معاملہ رہا (آپ نے سب کے حقوق لوٹائے) اور اگر آپ ان کو چھوڑ کر جائیں گے تو اس حال میں ان سے جدا ہوں گے کہ وہ سب آپ سے راضی خوش ہوں گے (حضرت ابن عباسؓ کا یہ مطلب تھا کہ رسول اللہ ﷺ کا اور پھر حضرت ابو بکرؓ کا اور پھر سب مسلمانوں کا آپ سے راضی خوش رہنا اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ اللہ بھی آپ سے راضی ہے اس لئے آپ کی طرف سے تکلیف اور بے قراری کا جو اظہار ہو رہا ہے نہ ہونا چاہئے اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کو یاد کر کے مطمئن رہنا چاہئے۔)

حضرت عمرؓ نے ابن عباسؓ کی اس بات کے جواب میں فرمایا کہ (اے ابن عباسؓ) تم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ میری صحبت و رفاقت کا اور حضور ﷺ کی رضا کا جو ذکر کیا تو یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خاص احسان تھا جو اس نے مجھ پر فرمایا اور اسی طرح ابو بکرؓ کے ساتھ صحبت و رفاقت اور ان کی رضا کا جو ذکر کیا وہ بھی مخلوق خدا کی نعم و احسان تھا (یعنی یہ میرا ذاتی کمال نہیں تھا) اور میری طرف سے تکلیف اور بے قراری کا اظہار جو تم دیکھتے ہو وہ (زخمی کی تکلیف کی وجہ سے نہیں بلکہ) تم لوگوں کی وجہ سے ہے (یعنی مجھے فکر اور ڈر ہے کہ تم لوگ میرے بعد فتنوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔)

اور جہاں تک اخروی انجام کی فکر کا تعلق ہے تو (میرا حال یہ ہے کہ اگر میرے پاس اتنا سونا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تو میں وہ سب عذاب الہی سے بچنے کے لئے بطور فدیہ دے دوں قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب دیکھوں۔)

تفسیر حضرت فاروق اعظمؓ نے عہد اللہ ابن عباسؓ کو جواب دیتے ہوئے آخر میں جو یہ فرمایا کہ تم جو مجھے بے چینی اور بے قراری کی حالت میں دیکھ رہے ہو یہ زخم کی تکلیف کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس فکر اور اندیشہ کی وجہ سے ہے کہ میرے بعد تم لوگ فتنوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس کی بنیاد یہ تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ عمر فتنوں کے لئے بندہ دروازہ ہیں۔ جب تک وہ ہیں امت فتنوں سے محفوظ

رہے گی، جب وہ نہ رہیں گے، تو فتنوں کے لئے دروازہ کھل جائے گا۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا ان کی شہادت کے بعد سے شیاطین الجن والانس کی طرف سے فتنوں کی ختم ریزی شروع ہوئی اور حضرت عثمانؓ کے آخری دور خلافت میں فتنہ اس حد تک پہنچ گیا کہ اپنے کو مسلمان کہنے والوں ہی کے ہاتھوں دو انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے اور اس کے بعد خانہ جنگی کا جو سلسلہ شروع ہوا اس میں ہزار ہا صحابہ و تابعین شہید ہوئے۔ یہی وہ فتنے تھے جن کی فحش اور اندیشہ سے اپنے زخم کی تکلیف کو بھلا کر فاروق اعظمؓ بے چین اور مضطرب تھے اور آخر میں ہو فرمایا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ** (خدا کی قسم اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہو تو میں اللہ کا عذاب دیکھنے سے پہلے ہی اس سے بچنے کے لئے دو سارا سونا فدیہ میں دے دوں) اس کا مقصد حضرت ابن عباسؓ کو یہ بتانا ہے کہ میں جو اضطراب اور بے چینی محسوس کر رہا ہوں اس کا ایک دوسرا سبب جو زیادہ اہم ہے وہ عذاب الہی کا خوف بھی ہے۔ راقم بطور عرض کرتا ہے، فاروق اعظمؓ کا یہ خوف ان کے کمال ایمان اور کمال معرفت کی دلیل ہے، جس کا ایمان اور عرفان جس قدر کمال ہو گا اس پر اسی قدر خوف خدا کا غلبہ ہو گا۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے **إِنَّمَا عَلَيْكُمْ بَالُ اللَّهِ وَاحْتِسَابُكُمْ** مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم اور معرفت تم سب سے زیادہ، اور اس کا خوف ذرا بھی مجھے تم سب سے زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں بارہا یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی خاص رحمت اور رحمت کے مستحق وہ بندے ہیں جو اس کے خوف سے لڑناں و ترساں رہتے ہیں سورہ **سجۃ** میں مؤمنین صالحین کا یہ انجام بیان فرما کر کہ وہ **أَحِبُّوا إِلَهُه** (اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر) ہیں، وہ آخرت میں ان غیر فانی حقیقی باغات میں رہیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان کو رضائے خداوندی کی نعمت حاصل ہو گی اور وہ اپنے اس خداوند سے راضی ہوں گے، آخر میں فرمایا گیا ہے **تَتَلَفَّعُ لِحَبْلِ حَبَشَى رِثَةً** (یہ سب ان مؤمنین صالحین کے لئے ہے جو خداوند تعالیٰ سے) (یعنی اس کی پکڑ اور اس کے عذاب سے) لڑتے رہے ہیں۔ الغرض حضرت فاروق اعظمؓ کا یہ ارشاد ان کے کمال ایمان اور کمال معرفت کی دلیل ہے۔ قریباً رائیٹس بود حیرانی۔

شہادت

اس حدیث میں حضرت فاروق اعظمؓ کے جس زخمی کئے جانے کا ذکر ہے وہ وہی ہے، جس کے نتیجے میں آپ کی شہادت ہوئی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اختصار کے ساتھ انتہائی المناک واقعہ کا ذکر کر دیا جائے۔ فاروق اعظمؓ کے دور خلافت میں بنی امیہ فحش ہوا، ایران کے جو مجوسی جنگی قیدیوں کی حیثیت سے گرفتار کردہ گئے وہ شرعی قانون کے مطابق مسلمانوں میں تقسیم کر دیئے گئے کہ ان سے غلام اور خدام کی حیثیت سے کام لیں اور ان کے کھانے پینے وغیرہ ضروریات زندگی کی کفالت کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایران سے آئے ہوئے ان امیر بن جنگ میں ایک بد بخت ابو لؤلؤہ بنی مجوسی بھی تھا جو مشہور صحابی مغیرہ بن شعبہ کے حوالے کیا گیا تھا اس نے فاروق اعظمؓ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا ایک مخبر تیار کیا اور

فضائل شخنین

گزشتہ صفحات میں پہلے حضرت صدیق اکبرؓ کے فضائل و مناقب سے متعلق مدحیہ نثر بہ نظرین کی گئی تھیں، اس کے بعد حضرت فاروق اعظمؓ کے فضائل و مناقب سے متعلق سبب آنحضرتؐ کے چند روایات و احادیث پیش کئے جا رہے ہیں، جن میں آپؐ نے اپنے ان دونوں خاص رفیقوں کا ایک ساتھ اس طرح ذکر فرمایا ہے، جس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضورؐ کی نظر مبارک میں ان دونوں کا خاص الخاص مقام تھا اور بہت سے موقعوں پر آپؐ نے ان دونوں کا اپنے ساتھ اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ گویا یہ دونوں آپؐ کے شریک حال اور خاص رفیق کار ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے حضرت علیؓ مرتضیٰ کا ایک بیان نذر ناظرین کیا جا رہا ہے۔

(۱۵۵) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ وَضَعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ بِدَعْوَانِ وَيُضَلُّونَ قُلَّ أَنْ يُرْفَعَ وَأَنَا فِيهِمْ فَلَمْ يُرْعِنِي إِلَّا زَجَلًا إِجْلًا مِنْكَبِي إِذَا عَلِيَ فَتَرَحَّمْتُ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ مَا عَظَمْتُ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَأَتِمَّ اللَّهُ إِنْ كُنْتُ لَاظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَحَبِيبِكَ أَتَى غُنْثٌ حَبِيبًا أَسْمَعَ النَّبِيَّ يَقُولُ دَعَيْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَعَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَوَّجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ.

(روایت شریفی و مستند)

ترجمہ: ابن ابی مہدی (تابعی) سے روایت ہے کہ میں نے عبد اللہ ابن عباسؓ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ حضرت عمرؓ کو (وفات کے بعد) جب (خمس دینے کے لئے) تخت پر رکھا گیا تو لوگ ان کے ارد گرد کھڑے تھے اور ان کے لئے دعائیں اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی استدعا کر رہے تھے، قبل اس کے کہ ان کو تخت سے اٹھایا جائے اور میں بھی ان لوگوں میں کھڑا تھا، تو ایانک میں نے محسوس کیا کہ کوئی آدمی میرا کندھا پکڑے کھڑا ہے (میں نے دیکھا) کہ وہ حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ ہیں، وہ حضرت عمرؓ کے لئے رحمت کی دعائیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ مجھے اس کی خواہش ہو کہ میں اس شخص کے سے عمل لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوں، اور خدا کی قسم! میں یہی گمان کرتا تھا کہ تم کو اللہ تعالیٰ تمہارے دونوں (پیش رو) ساتھیوں (رسول اللہؐ و ابو بکر صدیقؓ) کے ساتھ گروے گا، میں (یہ اس لئے) سمجھتا تھا کہ رسول اللہؐ سے بہت موقعوں پر سنتا تھا آپؐ فرماتے تھے (فلاں کام کے لئے) میں گیا اور ابو بکر و عمرؓ بھی گئے اور (مسجد میں یا فلاں مکان میں) میں داخل ہوا اور میرے ساتھ ابو بکر و عمرؓ بھی داخل ہوئے اور میں نکلا اور ابو بکر و عمرؓ بھی نکلے۔ (عجیب و محکم مسئلہ)

تقریب: حضرت علیؓ مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا یہ بیان کسی وضاحت اور تشریح کا محتاج نہیں ہے، اس میں

انہوں نے یہ جو فرمایا کہ "اللہ کی قسم! میں یہی گمان کرتا تھا کہ وہ تم کو تمہارے دونوں ساتھیوں (رسول اللہ اور ابو بکر صدیق) کے ساتھ کر دے گا۔" اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے یہی امید تھی کہ تم انہیں کے ساتھ دفن کئے جاؤ گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت میں جنت میں تم ان کے ساتھ کروائے جاؤ گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ہی مراد ہوں۔ اور اس عاجز کے نزدیک یہی راسخ ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے اس بیان میں اس واقعی حقیقت کا واضح طور پر اظہار فرمایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے ان دونوں صاحبوں رفیقوں کے ساتھ خاص خاص تعلق تھا جو صرف انہی کا حصہ تھا۔

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے اس کلام کے شروع میں یہ جو فرمایا **ما حلف احدنا** (یعنی تم نے اپنے بعد اللہ کا کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا جس کے اعمال کے مثل اعمال لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کی مجھے تمنا اور خواہش ہو) اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی مرتضیٰ کی تمنا اور خواہش تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں حضرت عمرؓ کے جیسے اعمال لے کر حاضر ہوں اور حضرت عمرؓ کے بعد کوئی آدمی ایسا نہیں رہا۔

حافظ ابن حجر نے اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے۔

وقد اخرج ابن ابی شیبہ ومسلم من طریق جعفر بن محمد عن ابیہ عن علی نحو هذا الکلام وسنده صحيح وهو شاهد جيد لحدیث ابن عباس لكون مخرجه من ال علی رضی اللہ عنہم۔

(فتح الباری ج ۱ ص ۲۷۵ صیح البیہقی)

ترجمہ: اور ابن ابی شیبہ اور مسلم نے جعفر صادق کے طریقے سے روایت کیا ہے انہوں نے اپنے والد محمد (باقی سے خود حضرت علیؓ سے اس قسم کا کلام روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے اور یہ روایت ابن عباس کی اس حدیث کے لئے بہت اچھا شاہد ہے کیونکہ یہ خود حضرت علیؓ کی اولاد کی روایت ہے۔

(۱۵۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بِقَرَّةٍ إِذْ أَعْيَىٰ فَرَحَبُهَا فَقَالَتْ إِنَّا لَنُخْلِقُ لِهَذَا، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِحِرَابَةِ الْأَرْضِ، فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ بِقَرَّةٍ تَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَاتِي أَوْمِنَ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثُمَّ... وَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ فِي عَنَمٍ لَهُ إِذْ عَذَّ اللَّذْنَبُ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا فَأَخْلَعَهَا، فَأَذْرَحَهَا صَاحِبُهَا فَاسْتَقْلَعَهَا، فَقَالَ لَهُ اللَّذْنَبُ فَمَنْ لَهَا يَوْمَ الشُّعْبِ يَوْمَ لَا رَاعِي لَهَا غَيْرِي؟ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ ذَنْبٌ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ أَوْمِنَ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثُمَّ۔ (رواه البخاري)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک مجلس میں) رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی ایک نسل کو ہانگے لئے بار بار تھارہ (چلتے چلتے) تھک گیا، تو وہ نسل پر سوار ہو گیا، نسل نے کہا کہ ہم اس لئے پیدا نہیں کئے گئے تھے ہم تو زمین کی کاشت کے کام (جنتی وغیرہ) کے لئے پیدا کئے گئے تھے تو (حاضرین مجلس میں سے بعض) آدمیوں نے کہا، سبحان اللہ نسل بھی بات کرتا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا کہ میرا ایمان ہے، اس پر کہ (ایسا ہی ہوا) اور ابو بکر و عمر کا بھی ایمان ہے (راوی کا بیان ہے کہ) اس مجلس میں (اس وقت) وہ دونوں موجود نہیں تھے۔ اور حضور ﷺ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک آدمی اپنی بکریوں کے دیوڑ میں تھا ایک بھیڑیے نے دیوڑ کی ایک بکری پر حملہ کر کے اس کو اٹھالیا، بکریوں والے نے اس کو چاکڑ اور بھیڑیے سے بکری کو چھڑالیا تو بھیڑیے نے اس سے کہا کہ ان بکریوں کے لئے کون (محافظ اور نگوالا) ہوگا؟ **یوم الحج** میں، وہ دن وہ دو کا جس دن میرے سوالن بکریوں کے اور کوئی چرواہا اور محافظ نہ ہوگا تو (حاضرین میں سے بعض) لوگوں نے کہا سبحان اللہ! بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے! رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایمان ہے کہ یہ بات حق ہے اور ابو بکر و عمر کا بھی ایمان ہے، اور وہ دونوں (اس وقت) وہاں موجود نہ تھے۔ (بخاری، کتاب التَّائِبِ)

قرین ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر ﷺ وحی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر جو کچھ بیان فرمائیں اس پر یقین کیا جائے اور اس کو بغیر شک و شبہ کے حق مانا جائے اگرچہ دنیا کے عام حالات کے لحاظ سے وہ بات ناقابل فہم ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے نبیل اور بھیڑیے کے کھام کرنے کی جو بات بیان فرمائی وہ اسی طرح کی بات تھی، اسی وجہ سے بعض حاضرین نے تعجب کا اظہار کیا، تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ میرا ایمان ہے کہ یہ حق ہے اور اپنے ساتھ ابو بکر و عمر کا بھی نام لے کر فرمایا کہ ان دونوں کا بھی ایمان ہے کہ یہ حق ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ بات آپ ﷺ نے ایسے وقت فرمائی جب کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی وہاں موجود نہ تھا اس لئے یہ شبہ بھی نہیں کیا جاسکتا کہ ان دونوں کا لحاظ کرتے ہوئے اور ان کو خوش کرنے کے لئے یہ بات فرمائی ہو۔ یہ رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے شیخین (ابو بکر و عمر) کے کمال ایمان اور ایمانی کیفیت میں حضور ﷺ کے قریب تر ہونے اور اس بارے میں ان کے اختصاص و امتیاز کی دلیل اور شہادت ہے اور ان دونوں حضرات کے بارے میں حضور ﷺ کے اس رویہ کی یہ ایک اہم مثال ہے جس کا ذکر حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے مندرجہ بالا بیان میں کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ بہت سے موقعوں پر اپنے ساتھ ان دونوں کا ذکر بھی نام لے کر فرمایا کرتے تھے۔ رضی اللہ عنہما وارضاهما۔

حدیث کے آخری حصہ میں **یوم الحج** کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا ہے، شارحین نے اس کی تشریح میں متعدد اقوال نقل کئے ہیں، اس عاجز کے نزدیک رائج یہ قول ہے کہ اس سے امر اقامت کے قریب کے وہ دن ہیں جب قیامت کے آثار ظاہر ہو جائیں گے اس وقت لوگ بھیڑ بکری وغیرہ اپنے مویشیوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کو بالکل بھول جائیں گے، وہ لاوارث ہو کر جنگلوں میں پھریں گے اور گویا بھیڑیے وغیرہ درندے ہی ان کے وارث و مالک ہوں گے۔ اسی لحاظ سے اس کو **یوم الحج** (درندوں کا دن) کہا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

(۱۵۷) عَنْ أَبِي عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَزَّ وَجَلَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَذَعَلَ الْمَسْجِدَ وَالْبُيُوتَ وَغَمَرُوا أَخْذَهُمَا عَنْ نَبِيِّهِ وَالْأَخْرُ عَنْ شِمَالِهِ وَهُوَ اجْتَلَى بَيْنَهُمَا فَقَالَ: "هَكَذَا تَبْعُكُ يَوْمَ

القیامۃ۔ (۱۰۸) (۱۰۸) (۱۰۸)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن باہر تشریف لائے اور مسجد میں داخل ہوئے (اور آپ کے ساتھ) ابو بکر و عمرؓ بھی تھے، ایک ان دونوں میں سے آپ ﷺ کے واپسی جانب اور دوسرے پائیں جانب اور آنحضرت ﷺ ان دونوں کے ساتھ چلے ہوئے تھے (اسی حال میں) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تینوں قیامت کے دن اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ (۱۰۸) (۱۰۸) (۱۰۸)

تشریح: حدیث کا مطلب ظاہر ہے حضور ﷺ نے لوگوں کو بتلایا کہ تم جس طرح اس وقت دیکھ رہے ہو یہ دونوں (ابو بکر و عمرؓ) میرے ساتھ ہیں اور میں ان دونوں کا ساتھ چکڑے ہوئے ہوں، قیامت کے دن ہم تینوں اسی طرح ساتھ اٹھیں گے اور ساتھ ہوں گے۔ بلاشبہ یہ ان دونوں حضرات کی خاص فضیلت ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں اور حضور ﷺ نے اپنے دوسرے اصحاب کو ان کی اس خصوصیت و فضیلت سے مطلع فرمانا بھی ضروری سمجھا۔

(۱۰۸) عَنْ حَدِیْقَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَا أَذَرُ فِیْ مَا بَقِیْتُ فِیْكُمْ فَاغْتَدُوا بِالذِّلِّیْنَ مِنْ بَعْدِیْ أَبِی بَكْرٍ وَ عُمَرُ - (۱۰۸) (۱۰۸) (۱۰۸)

ترجمہ: حضرت حدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ کب تک تم لوگوں میں باقی رہو گا (تو جب میں تمہارے اندر نہ رہوں) تو تم اقتدا کیجیو اور میرے بعد ان دونوں ابو بکر و عمرؓ کی۔ (۱۰۸) (۱۰۸) (۱۰۸)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور ﷺ پر منکشف کر دیا گیا تھا کہ آپ ﷺ کے بعد آپ کے یہ دونوں خاص رفیق ابو بکر و عمرؓ کیے بعد دیگرے آپ ﷺ کی جگہ امت کی امامت و قیادت کریں گے۔ آپ ﷺ نے ہدایت فرمائی کہ میرے بعد ان کی اقتدا کیجیو وہی کی جائے۔

(۱۰۹) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ سَيَدَا كَهْزُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ إِلَّا الشَّيْثَيْنِ وَالْمُرْسَلَيْنِ - (۱۰۹) (۱۰۹) (۱۰۹)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر و عمرؓ جہیز عمر والے اولین و آخرین میں سے تمام جنتیوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء و مرسلین کے۔ (۱۰۹) (۱۰۹) (۱۰۹)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ بنی آدم میں سے جو لوگ اوجیز عمر کو پہنچے اور اس کے بعد وفات پائی اور وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت میں جانے والے ہیں، تو وہود و نیا کے ابتدائی زمانے والے ہوں یا آخری زمانے والے یا ابو بکر و عمرؓ جہیز عمر جنت میں ان سب کے سردار ہوں گے اور ان کا درجہ ان سب سے بالاتر ہو گا سوائے انبیاء و مرسلین کے یعنی جنت میں سب سے فائق و بالاتر انبیاء و مرسلین ہوں گے۔ اور رسول اللہ ﷺ کا یہی ارشاد ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حضرت علی مر قاضی سے بھی روایت کیا ہے۔

۱۹۰ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَلَهُ وَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَوَزِيرَانِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَابْنُ كُرٍّ وَعُمَرُ. **رواه الترمذی**

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے دو وزیر ہوتے ہیں آسمان والوں میں سے (یعنی ملائکہ میں سے) اور دو وزیر ہوتے ہیں زمین میں بسنے والے انسانوں میں سے۔ تو آسمان والوں میں سے میرے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں اور زمین والوں میں سے میرے وزیر ابونکر و عمر ہیں۔ **(اس حدیث کی)**

تفسیر: واقعہ یہی ہے کہ آنحضرت ﷺ کا معاملہ اور برہنہ ان دونوں حضرات کے ساتھ وہی تھا جو ارباب حکومت کا اپنے خاص معتمد وزیروں کے ساتھ ہوتا ہے، آپ ہر اہم قابلِ غور و فکر معاملہ میں ان دونوں حضرات سے مشورہ ضرور فرماتے تھے۔ **وَحَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا تَوَكَّلْتُ**

فضائل حضرت عثمان ذوالنورین

(۱۶۱) عَنْ عَائِشَةَ اِسْتَاذَنَ اَبُو بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ عَلَيْهِ مِرْطٌ لِيْهِ، فَاِذْنٌ لَهُ، وَهُوَ عَلَى خَالِهِ، فَقَضَى اِلَيْهِ حَاجَتَهُ، ثُمَّ اَنْصَرَفَ، ثُمَّ اِسْتَاذَنَ عُمَرُ فَاِذْنٌ لَهُ، وَهُوَ عَلَى بَلَكَ الْخَالَةِ فَقَضَى اِلَيْهِ حَاجَتَهُ، ثُمَّ اَنْصَرَفَ، ثُمَّ اِسْتَاذَنَ عُثْمَانُ فاجلس ﷺ وَاَصْلَحَ عَلَيْهِ يَدَاهُ، وَقَالَ اِجْمَعِيْ عَلَيَّكَ يَا اَبَاكَ، فَاِذْنٌ لَهُ، فَقَضَى اِلَيْهِ حَاجَتَهُ، ثُمَّ اَنْصَرَفَ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ : لَمْ اَزْكُ فَرَعْتُ لِاَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرُ كَمَا فَرَعْتَ لِعُثْمَانَ؟ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيٌّ، وَاِنِّيْ عَجِيزٌ اِنْ اَذْنْتُ لَهُ، عَلَى بَلَكَ الْخَالَةِ اَنْ لَا يَبْلُغَ اِلَيَّ حَاجَتَهُ..... وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ لَهَا اَلَا اَسْتَخِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَخِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ. (رواه مسلم)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ (میرے والد حضرت ابو بکرؓ نے کسی ضرورت سے) حضور ﷺ کے پاس آنے کی اجازت چاہی ایسے حال میں کہ آپ ﷺ میرے بستر پر میری پیادہ اوڑھے لیٹے ہوئے تھے آپ ﷺ نے ان کو اندر آنے کی اجازت دلوادی اور آپ ﷺ جس طرح لیٹے ہوئے تھے اسی طرح لیٹے رہے (ابو بکرؓ آئے) اور جو ضروری بات ان کو کرنا تھی کر کے چلے گئے۔ پھر (حضرت عمرؓ کسی ضرورت سے) آئے اور اندر آنے کی اجازت چاہی، ان کو بھی آپ ﷺ نے اجازت دلوادی (وہ آئے) اور آپ اسی حالت میں رہے (یعنی جس طرح میرے بستر پر میری پیادہ اوڑھے لیٹے ہوئے تھے اسی طرح لیٹے رہے) پھر وہ بھی اپنی ضرورت پوری کر کے چلے گئے۔ پھر (حضرت عثمانؓ نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ ﷺ سنبھل کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح درست فرمایا اور مجھ سے فرمایا کہ تم بھی اپنے کپڑے (چادرو وغیرہ) پوری طرح لوڑھ لو اس کے بعد آپ ﷺ نے ان کو آنے کی اجازت دلوادی (وہ آپ کے پاس آ گئے) اور جو ضروری بات کرنے کے لئے آئے تھے کر کے چلے گئے (حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عثمانؓ کے جانے کے بعد) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے نہیں دیکھا کہ آپ ﷺ نے جیسا اہتمام (حضرت عثمانؓ کے لئے کیا وہ جیسا اہتمام ابو بکرؓ و عمرؓ کے لئے کیا ہو؟) آپ ﷺ نے فرمایا عثمان ایسے آدمی ہیں کہ ان پر (فطری طور پر) محبت دیا کا غلبہ ہے مجھے اس کا اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے ان کو ایسی حالت میں پایا جس میں میں تھا (کہ تمہاری پیادہ اوڑھے لیٹا ہوا تھا) تو وہ (قرط حیاء کی وجہ سے بلند ہو جائیں) اور وہ ضروری بات نہ کر سکیں جس کے لئے وہ آئے تھے (اس لئے میں نے ان کے لئے وہ اہتمام کیا جو تم نے دیکھا۔) (صحیح مسلم)

تقریر: متن حدیث کی ضروری تشریح ترجمہ کے ضمن ہی میں کر دی گئی ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا

کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر صفت حیا کا کس قدر غالب تھا اور رسول اللہ ﷺ اس کا کس قدر لحاظ فرماتے تھے۔ صحیح مسلم کی اسی حدیث کی ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے سوال کے جواب میں حضور ﷺ نے فرمایا: **اَلَا اَسْحٰی مِنْ وَخْلِ نَسِیْ مِنْ مَدَالِحِکُمْ** (کیا میں ایسے بندہ خدا کا لحاظ نہ کر لوں جس کا فرشتے بھی لحاظ کرتے ہیں۔)

یہاں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ بظاہر یہ واقعہ اس زمانے کا ہے کہ حجاب (یعنی پردہ) کا حکم نازل نہیں ہوا تھا کیونکہ حضرت عمرؓ، بھی حضرت صدیقؓ کیلئے غیر محرم تھے، انکے آنے پر حضور ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اچھی طرح کپڑے اوڑھ لینے کا وہ حکم نہیں فرمایا جو حضرت عثمانؓ کے آنے پر فرمایا۔

۱۶۶۹ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَبَابٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي جَحْشٍ الْغُسْرَةَ فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيُّ مَائَةٌ بَعِيرٍ بِأَخْلَاسِهَا وَأَفْتَابَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ خَصَّ عَلَى الْجَنِيحِ، فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيُّ مَائَةٌ بَعِيرٍ بِأَخْلَاسِهَا وَأَفْتَابَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ خَصَّ عَلَى الْجَنِيحِ، فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيُّ لَثَمَتَانِ بَعِيرٍ بِأَخْلَاسِهَا وَأَفْتَابَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَآتَا وَأَبَتْ النَّبِيُّ ﷺ يَنْزِلُ مِنَ الْمَنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ، مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ **رواه الترمذی**

حضرت عبدالرحمن بن خباب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا جبکہ آپ ﷺ (منبر پر تشریف فرما تھے اور) جنس مسرہ (خود تہوک) کے لئے مدد کرنے کی لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے تو عثمانؓ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے ذمے ہیں سو اونٹ، مع ہمدوں اور کیاؤں کے (یعنی میں سو اونٹ پیش کروں گا مع پورے سارے سامان کے) فی سبیل اللہ (حدیث کے راوی عبدالرحمن بن خباب بیان کرتے ہیں کہ) اس کے بعد پھر رسول ﷺ نے لشکر کی مدد کے لئے لوگوں کو ترغیب دی تو پھر عثمانؓ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے ذمے ہیں (مزید) دو سو اونٹ، مع ہمدوں اور کیاؤں کے فی سبیل اللہ، اس کے بعد پھر رسول اللہ ﷺ نے لشکر کی مدد کے لئے اپیل فرمائی اور ترغیب دی تو پھر (تیسری مرتبہ) عثمانؓ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے ذمہ ہیں (مزید) تین سو اونٹ مع ہمدوں اور کیاؤں کے فی سبیل اللہ (عبدالرحمن بن خباب کہتے ہیں کہ) میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ منبر سے اتر رہے تھے اور فرماتے تھے **مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ** (یعنی عثمان اپنے اس عمل اور اس مالی قربانی کے بعد جو بھی کریں اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا) یہ بات آپ ﷺ نے مکرر ارشاد فرمائی۔ **(ابن ماجہ)**

فتح مکہ کے اگلے سال ۹ھ میں بعض اطاعات کی بنا پر رسول اللہ ﷺ نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ ملک شام کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ فرمایا، یہ سفر مقام تہوک تک ہوا جو اس وقت کے ملک شام کی سرحد کے اندر تھا، وہاں لشکر کا پڑاؤ قریباً آئیں دن تک رہا جس مقصد سے دور دراز کا یہ سفر کیا گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے

فضل و کرم اور اس کی مدد سے جنگ و قتال کے بغیر ہی صرف تبوک تک پہنچنے اور وہاں بیس روزہ قیام ہی سے حاصل ہو گیا تو وہیں سے واپسی کا فیصلہ فرمایا گیا اس وجہ سے یہ غزوہ غزوہ تبوک کے نام سے معروف ہو گیا۔۔۔۔۔ حدیث میں اس لشکر کو "جیش العسرة" فرمایا گیا ہے عسرة کے معنی ہیں تنگ حالی اور سخت حالی۔۔۔۔۔ یہ سفر ایسے حال میں کیا گیا تھا کہ مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس میں قحط اور پیچ اور کی بہت کمی کی وجہ سے بہت تنگ حالی تھی، اور موسم سخت گرمی کا تھا، لشکریوں کی تعداد اس زمانے کے لحاظ سے بہت غیر معمولی تھی (روایات میں تیس ہزار ذکر کی گئی ہے) سواریاں یعنی اونٹ اور گھوڑے بہت کم تھے، زوار لو یعنی کھانے پینے کا سامان بھی لشکریوں کے تعداد کے لحاظ سے بہت ہی کم تھا، انہیں وجوہ سے اس غزوہ کو "عسرة" کہا گیا ہے۔

اسی غیر معمولی صورت حال کی وجہ سے آنحضرت ﷺ نے اس غزوہ کے لئے لوگوں کو مالی و جانی قربانی کی اس طرح ترغیب دی جو غزوات کے سلسلہ میں آپ کا عام معمول نہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کی امداد و اعانت میں سب سے زیادہ حصہ لیا، حضرت عبدالرحمن بن خطاب کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کی ترغیب پر انہوں نے سچے سواونٹ مع سارے سامان کے پیش فرمائے۔۔۔۔۔ شام حنین حدیث نے بعض دوسری روایات کی بنیاد پر لکھا ہے کہ ان سچے سو کے علاوہ انہوں نے سارے تین سواونٹ اور پیش کئے اس طرح ان کے پیش کئے ہوئے اونٹوں کی تعداد سارے سو سو ہوئی۔۔۔۔۔ ان کے علاوہ چار سو گھوڑے بھی پیش کئے۔ آگے درج ہونے والی حدیث سے معلوم ہو گا کہ اونٹوں گھوڑوں کے علاوہ حضرت عثمان نے ایک ہزار اشرفیاں بھی لا کر حضور ﷺ کی گود میں ڈال دیں۔ آپ ﷺ نے حضرت عثمان کے ان عطیات کو قبول فرما کر مجمع عام میں یہ بشارت سنائی اور بار بار فرمایا "مَاعِیْلُ عُثْمَانَ مَاعِیْلٌ بَعْدَ هَذِهِ" (مطلب یہ ہے کہ جنت اور رضاء الہی حاصل کرنے کے لئے عثمان کا یہی فعل اور یہی مالی قربانی کافی ہے)۔۔۔۔۔ جب ان حالات کا تصور کیا جائے جن کی وجہ سے اس لشکر کو جیش اعسرة کہا گیا ہے تو حضرت عثمان کی اس مالی قربانی کی قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔۔۔۔۔ رضی اللہ عنہ وارضاه۔

(غزوہ تبوک کے بارے میں تفصیلات سیرت و تاریخ کی کتابوں میں دیکھی جائیں۔)

(۱۶۳) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَاءَ عُثْمَانَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْأَلْبِ ذِيئَارٍ فِي حُمَاهُ حِينَ جَهَّزَ جَيْشَ الْبُسْرَةِ فَنَشَرَهَا فِي حِجْرِهِ، فَرَأَيْتُهُ ﷺ يَقْلِبُهَا فِي حِجْرِهِ وَيَقُولُ مَاضِرٌ عُثْمَانَ مَاعِیْلٌ بَعْدَ الْيَوْمِ مُرْتَبِنٌ. (رواہ احمد)

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جس وقت جیش عسرة (غزوہ تبوک) کے لئے فرماتے تھے کہ انتظام اور سامان کر رہے تھے تو عثمان اپنی آستین میں ایک ہزار دینار (اشرفیاں) لے کر آئے اور حضور ﷺ کی گود میں ڈال دیئے (عبدالرحمن بن سمرہ کہتے ہیں کہ) میں نے دیکھا کہ حضور ﷺ ان اشرفیوں کی گود میں الٹ پلٹ رہے ہیں اور آپ ﷺ نے دو مرتبہ فرمایا "مَاضِرٌ عُثْمَانَ مَاعِیْلٌ بَعْدَ الْيَوْمِ" (یعنی آج کے دن کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے،

اس سے ان کو کوئی ضرر اور نقصان نہیں پہنچے گا۔ (صحیح مسلم)

حضرت عثمانؓ کی پیش کی ہوئی اشرفیوں کو حضرت عثمانؓ کے اور دوسرے لوگوں کے سامنے حضورؐ کا اپنی گود میں الٹا پلٹا بظاہر اپنی قمیص مسرت کے اظہار کے لئے تھا۔

حضرت عبدالرحمن بن خطابؓ کی مندرجہ بالا حدیث سے معلوم ہو چکا ہے کہ حضورؐ کی پہلی پر جب حضرت عثمانؓ نے مجاہدین کے لئے اونٹوں کی پیش کش کی تھی، اس وقت بھی حضورؐ نے ان کو ایسی ہی بشارت دی تھی، اور بار بار فرمایا تھا **لَا تَخْشَوْنَ الْبَرَّ وَالْبَرَّ يَخْشَى اللَّهَ**۔ مومنین صدیقین کو اس طرح کی بشارتیں دینا آخرت کی فکر اور اسکے لئے سعی و عمل سے ان کو غافل نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت و رضا جوئی میں انصاف کا اور مزید دینی ترقیات کا باعث ہوتا ہے۔

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَبِيعَةِ الرِّضْوَانِ كَمَا نَفَضْنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ، قَبَايِعَ النَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِنَّ غُضْمَانَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ" فَضَرَبَ بِإِصْبَعِهِ عَلَى الْأُخْرَى فَكَانَتْ يَذْرُؤُوهَ لِلْغُضْمَانِ خَيْرًا مِنْ أَيْدِيهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ۔ (صحیح مسلم)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب (حدیبیہ میں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کے لئے ارشاد فرمایا تو اس وقت عثمانؓ رسولؐ کے قاصد اور سفیر کی حیثیت سے مکہ گئے ہوئے تھے۔ تو ان سب لوگوں نے (جو اس وقت موجود اور حاضر تھے) بیعت کر لی، تو رسول اللہؐ نے (لوگوں سے) فرمایا کہ عثمانؓ (اس وقت یہاں نہیں ہیں) اللہ کے اور اس کے رسولؐ کے کام سے مکہ گئے ہوئے ہیں (اگر وہ یہاں ہوتے تو تم سب کے ساتھ وہ بھی بیعت کرتے، اب میں خود ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں) پھر آپؐ نے (حضرت عثمانؓ کے قائم مقام کی حیثیت سے) اپنا ایک دست مبارک اپنے ہی دوسرے دست مبارک پر رکھا (جس طرح بیعت میں ہاتھ پر ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ آگے حدیث کے راوی حضرت انسؓ جو خود بیعت کرنے والوں میں تھے بتے ہیں کہ رسول اللہؐ کا دست مبارک جس سے آپؐ نے عثمانؓ کی طرف سے بیعت کی وہ عثمانؓ کے حق میں ان دوسرے تمام لوگوں کے ہاتھوں سے بہتر تھا جنہوں نے خود اپنی طرف سے بیعت کی تھی۔ (صحیح مسلم)

بیعت رضوان کا واقعہ معلوم و معروف ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا گیا ہے، یہاں مختصر اس قدر اتنا ذکر کیا جاتا ہے جتنا حدیث کا مفہوم سمجھنے کے لئے ضروری ہے۔

ہجرت کے چھٹے سال رسول اللہؐ نے ایک خواب کی بنا پر بہت سے صحابہ کے شدید اصرار سے عہد کے لئے مکہ معظمہ جانے کا ارادہ فرمایا جن لوگوں کو اس کا علم ہوا تو اس مبارک سفر میں حضورؐ کی رفاقت اور عہد کی سعادت حاصل کرنے کے لئے ساتھ ہو گئے، ان ساتھیوں کی تعداد چودہ سو ۱۴۰۰ کے قریب ہو گئی، چونکہ سفر عہد کی نیت سے کیا گیا تھا اور ذیقعدہ کے مہینہ میں کیا گیا تھا جو اشہر حرم میں سے ہے جن کا

مشرکین مکہ بھی احترام کرتے اور جنگ و جدال سے پرہیز کرتے تھے۔ اس لئے اس کی ضرورت نہیں سمجھی گئی کہ پہلے سے کسی کو بھیج کر مکہ والوں کی رضامندی حاصل کی جائے۔ مشرکین مکہ اس وقت حضور ﷺ اور آپ ﷺ کے دین کے سخت ترین دشمن تھے۔ جب ان کے علم میں یہ بات آئی کہ آپ ﷺ ایک بڑی جمعیت کے ساتھ آرہے ہیں تو انہوں نے باہم مشورہ کر کے طے کر لیا کہ آپ ﷺ کو لوہے کے ساتھیوں کو ہم اپنے شہر مکہ میں نہیں داخل ہونے دیں گے، جب آپ ﷺ اور پورا قافلہ مکہ کی قریب مقام حدیبیہ پر پہنچ گیا (جہاں سے مکہ مکرمہ کی مسافت ۲۰ میل سے کچھ زیادہ ہے) تو مکہ والوں کے فیصلہ اور ارادے کا آپ ﷺ کو علم ہوا۔ آپ ﷺ نے پورے قافلہ کے ساتھ حدیبیہ میں قیام فرمایا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، کو سرداران قریش سے گفتگو کرنے کے لئے اپنا خاص قاصد اور سفیر بنا کر مکہ بھیج دیا، ان کا انتخاب آپ ﷺ نے اس لئے فرمایا کہ مخالفین کے لیڈروں میں ان کے بعض قریبی رشتہ دار تھے آپ ﷺ نے ان کو اس مقصد سے بھیجا کہ وہ بالخصوص قریش کے سرداروں کو اطمینان دلائیں کہ ہم لوگ صرف عمرو کے لئے آئے ہیں، اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم عمرو کر کے مدینہ واپس ہو جائیں گے۔

حضرت عثمان مکہ معظمہ چلے گئے لیکن حساب سے ان کو جس وقت تک واپس آ جانا چاہئے تھا واپس نہیں آئے اور حضور ﷺ کے قافلہ میں کسی طرح یہ خبر پہنچ گئی کہ عثمان کو دشمنوں نے شہید کر دیا تو آپ کو بہت رنج اور دکھ ہوا اور آپ ﷺ نے طے فرمایا کہ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر جنگ ہوگی، تمام ساتھیوں میں بھی اس خبر سے سخت اشتغال تھا اس مرحلہ پر آپ ﷺ نے صحابہ کرام سے جہاد فی سبیل اللہ اور اس میں شہادت تک ثابت قدمی پر خصوصی بیعت لی، یہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی گئی تھی، قرآن مجید میں اس موقع پر بیعت کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص رضا کا اعلان فرمایا گیا ہے، اسی لئے اس کا نام بیعت رضوان، معروف ہو گیا ہے۔

جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ یہ بیعت جس وقت لی گئی حضرت عثمان اس وقت موجود نہیں تھے، حضور ﷺ کے قاصد کی حیثیت سے مکہ معظمہ گئے ہوئے تھے، تو جیسا کہ حدیث میں ذکر کیا گیا حدیبیہ میں موجود تمام صحابہ کرام نے حضور ﷺ کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ عثمان موجود نہیں تھے، ان کی طرف سے حضور ﷺ نے خود بیعت کی اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان کے ہاتھ کے قائم مقام قرار دے کر ان کی طرف سے بیعت فرمائی۔ بلاشبہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خاص الخاص فضاہل میں سے ہے۔

بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر صحیح نہیں تھی وہ گفتگو کر کے واپس آ گئے اس وقت اہل مکہ اور سرداران قریش کسی طرح اس پر آمادہ نہیں ہوئے کہ حضور ﷺ اور آپ کے ساتھیوں کو عمرو کے لئے مکہ معظمہ میں داخل ہونے کی اجازت دیں۔ اس کے بعد قریش کی طرف سے گفتگو کرنے کے لئے یکے بعد دیگرے ان کے نمائندے آئے۔ بالآخر وہ صلح ہوئی جو صلح حدیبیہ نام سے تاریخ اسلام کا مشہور ترین واقعہ ہے اور قرآن مجید میں اس کو ”صلح حدیبیہ“ فرمایا گیا ہے (تفصیلات سیرت اور تاریخ کی

کتبوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔)

(۱۶۵) عَنْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَثَرُ الْفَقَنِ فَقَرَّ بِهَا لَمَرٌ رَجُلٍ مُقَنَّعٍ فِي ثَوْبٍ فَقَالَ "هَذَا يَوْمِي عَلَى الْهَدْيِ" فَلَقْنْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ، قَالَ: فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ فَقُلْتُ: هَذَا؟ قَالَ "نعم"۔
(رواه الترمذی وابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے (انہوں نے بیان کیا کہ) رسول اللہ ﷺ سے میں نے (ایک خطاب میں) سنا، آپ ﷺ نے اپنے بعد امت میں برپا ہونے والے کچھ فتنوں کا ذکر فرمایا اور ان کو قریب ہی میں واقع ہونے والے فتنے بتا دیا۔ اسی وقت ایک شخص سر سے کپڑا اوڑھے ہوئے سامنے گذرا تو حضور ﷺ نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ شخص آنے والے ان فتنوں کے دنوں میں طریقہ ہدایت اور راہ راست پر ہوگا (حدیث کے راوی مرہ بن کعب کہتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی زبان مبارک سے یہ بات سن کر) اس شخص کی طرف چلا (تاکہ دیکھ لوں کہ وہ کون ہے) دیکھا تو عثمان بن عفان تھے میں نے ان کا چہرہ حضور ﷺ کی طرف کر کے حضور ﷺ سے عرض کیا، کیا وہ یہی ہیں؟ (جن کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ وہ فتنہ کے زمانے میں ہدایت اور راہ راست پر ہوں گے؟) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ "ہاں" (یہی وہ ہیں)۔

تشریح: حدیث کسی تشریح و توضیح کی محتاج نہیں ہے مطلب بالکل واضح ہے کہ حضور ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی اطلاع کی بنا پر بطور پیشین گوئی کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنے اس خطاب عام میں اعلان فرمایا کہ میرے بعد قریبی زمانہ میں جو فتنے امت میں برپا ہوں گے ان میں عثمان بن عفان طریقہ ہدایت اور راہ راست پر ہوں گے۔ معلوم ہے کہ حضور ﷺ کے بعد امت میں سب سے بڑا اور پہلا فتنہ خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف اٹھنے والا فتنہ تھا جس میں وہ انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کئے گئے، جیسا کہ آئندہ ذکر کی جانے والی حدیثوں سے بھی معلوم ہوگا۔

رسول اللہ ﷺ کے اس طرح کے ارشادات کی روشنی ہی میں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ فتنے کے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حق و ہدایت پر تھے، اور ان کے مخالفین جتنوں نے فتنہ برپا کیا اہل منال تھے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ تَعَالٰی مِنَ الشُّرُورِ وَالْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔

(۱۶۶) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَائِطٍ مِنْ حَيْطَانِ الْمَدِينَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِفْتَحْ لَهُ" وَبَشِّرَهُ بِالْجَنَّةِ" فَفَتَحْتُ لَهُ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ، فَبَشَّرْتُهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَحَمِدَ اللَّهُ ﷻ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "إِفْتَحْ لَهُ" وَبَشِّرَهُ بِالْجَنَّةِ" فَفَتَحْتُ لَهُ، فَإِذَا عُمَرُ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، فَحَمِدَ اللَّهُ ﷻ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ، فَقَالَ لِي "إِفْتَحْ لَهُ" وَبَشِّرَهُ بِالْجَنَّةِ، عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ، فَإِذَا عُثْمَانُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، فَحَمِدَ اللَّهُ ﷻ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ۔ (رواه البخاری ومسلم)

ترجمہ حضرت ابو موسیٰ اشعرى رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں حدیث کے ایک باغ میں حضور ﷺ کے ساتھ تھا تو ایک شخص آئے اور انہوں نے دروازہ کھولا چاہا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ان کے لئے دروازہ کھول دو اور ان کو جنت کی خوشخبری دو، تو میں نے اس شخص کے لئے دروازہ کھول دیا تو دیکھا کہ وہ ابو بکرؓ ہیں، میں نے ان کو جنت کی بشارت دی، تو اس پر انہوں نے اللہ کی حمد کی (اور شکر ادا کیا) پھر ایک اور شخص آئے اور انہوں نے بھی دروازہ کھولا چاہا تو رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ ان کے لئے دروازہ کھول دو اور جنت کی خوشخبری دو، تو میں نے ان کے لئے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ عمرؓ ہیں تو میں نے ان کو وہ بتا دیا جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا تو انہوں نے اللہ کی حمد کی (اور شکر ادا کیا) پھر ایک اور شخص نے دروازہ کھولا چاہا تو رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ ان کے لئے بھی دروازہ کھول دو اور ان کو جنت کی خوشخبری دو، ایک بڑی مصیبت پر جو ان کو پہنچے گی (تو میں نے دروازہ کھول دیا) تو دیکھا کہ وہ عثمانؓ ہیں، تو میں نے ان کو وہ بتا دیا جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا تو انہوں نے اللہ کی حمد کی (اور شکر ادا کیا) پھر کہا اللہ المسعد (یعنی آنے والی مصیبت کے لئے میں اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں)۔ (الحمد لله)

ترجمہ حدیث میں باغ کے لئے حائل کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے، حائل اس باغ کو کہا جاتا ہے جو چہار دیواری سے گھیر دیا گیا ہو، اس میں داخلہ کے لئے دروازہ ہوتا ہے۔ اس حدیث میں یہ واقعہ بیان فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ حدیث کے کسی ایسے نبی باغ میں تشریف فرما تھے، اور اس وقت صرف ابو موسیٰ اشعرىؓ آپ کے پاس تھے (اسی حدیث کی ایک دوسری روایت میں یہ اضافہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو حکم دیا تھا کہ دروازہ کی حفاظت کریں اور کسی کو بغیر اجازت کے اندر نہ آنے دیں) تو اس وقت کسی شخص نے دروازہ کھولا کر اندر آنا چاہا، تو آپ ﷺ نے ابو موسیٰ اشعرىؓ سے فرمایا کہ ان کے لئے دروازہ کھول دو اور ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ ابو موسیٰ اشعرىؓ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ دروازہ کھولنے والے کون صاحب ہیں، جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ ابو بکرؓ ہیں، تو ابو موسیٰ نے ان کو وہ بتا دیا جو حضور ﷺ نے فرمایا تھا اور جنت کی بشارت دی، تو جیسا کہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، انہوں نے جنت کی بشارت سن کر اللہ کی حمد کی اور شکر ادا کیا، پھر حضرت عمرؓ نے دروازہ کھولا کر اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ ﷺ نے ابو موسیٰ سے وہی فرمایا جو اس سے پہلے ابو بکرؓ کے لئے فرمایا تھا، ان کو معلوم نہ تھا کہ اب یہ دروازہ کھولنے والے کون صاحب ہیں، دروازہ کھولا تو معلوم ہوا کہ یہ عمرؓ ہیں تو انہوں نے ان کو جنت کی بشارت دی، انہوں نے بھی بشارت سن کر اللہ کی حمد کی اور شکر ادا کیا، اس کے بعد تیسرے شخص آئے اور انہوں نے بھی دروازہ کھولا کر اندر آنا چاہا تو آپ ﷺ نے ابو موسیٰ اشعرىؓ سے فرمایا ان کے لئے بھی دروازہ کھول دو اور ان کو جنت کی خوشخبری دو، ایک بڑی مصیبت پر جو ان پر آنے والی ہے ابو موسیٰ اشعرىؓ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ آنے والے کون ہیں جب حضور ﷺ کے حکم کے مطابق دروازہ کھولا تو دیکھا کہ عثمان بن عفانؓ ہیں تو انہوں نے ان کو وہ بتا دیا جو حضور ﷺ نے فرمایا تھا اور ان کو جنت کی بشارت دی اور ساتھ ہی یہ کہ وہ ایک عظیم آزمائش اور مصیبت میں جتنا ہوں گے، تو انہوں نے جنت کی بشارت پر اللہ کی حمد کی، شکر ادا کیا اور مصیبت کی بات سن کر کہا اللہ المسعد (کہ اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں) حضرت عثمانؓ پر

آئے والی اس مصیبت کی کچھ تفصیل آگے ذکر کی جائے والی حدیثوں سے معلوم ہوگی۔

(۱۶۷) وَعَنْ ثَمَامَةَ بْنِ حَزَمٍ الْقَشِيرِيِّ، قَالَ شَهِدْتُ الدَّارَ جَبْنَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ فَقَالَ
أَتَشِدُّكُمْ اللَّهَ وَالْإِسْلَامَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ
يُسْتَعْدَبُ غَيْرَ بئرِ رُوْمَةَ فَقَالَ : "مَنْ يَشْتَرِي بئرَ رُوْمَةَ يَجْعَلْ ذُلُّهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ
بَخِيرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ" فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي وَأَتَمْتُ الْيَوْمَ تَمَنُّعُونِي أَنْ أَشْرَبَ مِنْهَا
حَتَّى أَشْرَبَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالُوا : أَللَّهُمَّ نَعَمْ : فَقَالَ : أَتَشِدُّكُمْ اللَّهَ وَالْإِسْلَامَ، هَلْ
تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ بِأَهْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ يَشْتَرِي بُقْعَةً أَوْ فِلَاحًا
فَيَرْبِئُهَا فِي الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ" فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي فَأَتَمْتُ الْيَوْمَ
تَمَنُّعُونِي أَنْ أَصْلَى فِيهَا وَرَكْعَتَيْنِ؟ فَقَالُوا : أَللَّهُمَّ نَعَمْ : قَالَ أَتَشِدُّكُمْ اللَّهَ وَالْإِسْلَامَ، هَلْ
تَعْلَمُونَ أَتَى جَهْرُوتُ جَيْشِ الْعُسْرَةِ مِنْ مَالِي؟ قَالُوا : أَللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ أَتَشِدُّكُمْ اللَّهَ
وَالْإِسْلَامَ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَلَى كُبَيْرِ مَكَّةَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا
فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ حَتَّى تَنَافَضَتْ جِبَارَتُهُ بِالْحَضْبِضِ، فَرَحَضَهُ بِرَجُلِهِ قَالَ : أَسْكُنْ كُبَيْرًا
فَلَا تَمَّا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ قَالُوا أَللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرًا شَهِدُوا وَرَبِّ الْكُعْبَةِ
إِنِّي شَهِيدٌ لَهَا. (رواه "الترمذی، والنسائی والدارقطنی")

ترجمہ۔ ثمامہ بن حزم قشیری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عثمان کے گھر پر اس وقت حاضر تھا جب انہوں نے بالا خانے کے اوپر سے (اپنے گھر کا محاصرہ کرنے والے باغیوں بلوایوں سے خطاب کرتے ہوئے) فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا اور اس کے دین حق اسلام کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ رسول اللہ ﷺ جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو وہاں بئر رومہ کے علاوہ شیرین پانی کا کوئی کنواں نہ تھا (اور وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا وہ اس کا پانی جس قیمت پر چاہتا بیچتا تھا) تو رسول اللہ ﷺ نے (ایک دن) ارشاد فرمایا کہ "کون اللہ کا بندہ ہے جو بیئر رومہ کو خرید کر سب مسلمانوں کو اس سے پانی لینے کی اجازت دیدے (یعنی عام مسلمانوں کے لئے وقف کر دے) تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا" تو میں نے اس کو اپنے ذاتی مال سے خرید لیا (اور وقف کر دیا) اور آج تم لوگ مجھے اس کا پانی پینے سے روکتے ہو؟ جس کی وجہ سے میں سمندر کا (کھاری) پانی پینے پر مجبور ہوں، تو اس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا اللھم نعم (یعنی اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ عثمان کی یہ بات صحیح ہے۔) اس کے بعد حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا اور اس کے دین حق اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ حضور ﷺ کی بنوائی ہوئی مسجد نمازیوں کے لئے تنگ ہو گئی تھی تو حضور ﷺ نے (ایک دن) ارشاد فرمایا "کون اللہ کا بندہ ہے جو قضاں گھرانے کے قلعہ زمین کو (جو مسجد کے برابر میں تھا) خرید کر ہماری مسجد میں شامل کر دے تو اللہ اس کو جنت میں اس سے بہتر قطعہ عطا فرمائے

کا۔ تو میں نے اس کو اپنے ذاتی مال سے خرید لیا (اور مسجد میں شامل کر دیا) اور آج تم لوگ مجھے اس بات سے روکتے ہو کہ میں اس میں دو رکعت نماز پڑھ سکوں؟ تو ان لوگوں نے کہا اللھم نعم (اے اللہ جلتک ہم یہ بات جانتے ہیں کہ حضور ﷺ کے فرمانے پر عثمان نے وہ قطعہ زمین خرید کر مسجد میں شامل کیا تھا)۔ اس کے بعد حضرت عثمانؓ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے غزوہ ہجہ کے لشکر کے لئے اپنے مال سے سارو سامان کیا تھا؟ ان لوگوں نے کہا اللھم نعم (اے اللہ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں) اس کے بعد حضرت عثمانؓ نے ان سے فرمایا کہ میں اللہ کا اور اس کے دین حق اسلام کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارے علم میں یہ بات ہے کہ (ایک دن) رسول اللہ ﷺ مکہ کے جبل شیبہ پر تھے اور آپ ﷺ کے ساتھ ابو بکرؓ و مرتضیٰؓ اور میں بھی تھا تو پہاڑ حرکت کرنے لگا یہاں تک کہ اس کے پتھر اوپر سے نیچے کی جانب ٹھیب میں گرنے لگے، تو آپ ﷺ نے شیبہ پہاڑ پر اپنا قدم مبارک زور سے مارا اور فرمایا "اسکی شیبہ" (اے شیبہ ساکن ہو جا) کیونکہ اس وقت تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور وہ شیبہ ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا اللھم نعم (لہذا وہ نبی و ائمہ بھی ہمارے علم میں ہے) اس کے بعد حضرت عثمانؓ نے فرمایا اللہ اکبر ان لوگوں نے بھی گواہی دی، اسی کے ساتھ حضرت عثمانؓ نے فرمایا قسم ہے رب کعبہ کی کہ میں شیبہ (ہوئے والا) ہوں، یہ آپؐ نے تین دفعہ فرمایا۔ (ہاتھ تڑپا کر اشارہ کرتے ہوئے)

تفصیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امتیاز خلیفہ کے لئے ان کی بنائی ہوئی مجلس شوریٰ نے حضرت عثمانؓ کو خلیفہ منتخب فرمایا تھا تمام صحابہؓ مہاجرین و انصاریں ان کو اسی طرح خلیفہ تسلیم کر لیا جس طرح حضرت عمرؓ کو اور اس سے پہلے حضرت ابو بکرؓ کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا۔ قریباً بارہ برس تک آپؓ خلیفہ رہے آپؓ کی خلافت کے آخری سالوں میں آپؓ کے خلاف وہ فتنہ برپا ہوا جس کی پیشین گوئی رسول اللہ ﷺ نے مختلف مواقع پر فرمائی تھی۔ یہ محاصرہ جس کا اس حدیث میں ذکر ہے اس فتنہ کے سلسلہ کی آخری کڑی تھا، محاصرہ کرنے والے مصر اور عراق کے بعض شیعروں کے باغی اور بلوائی تھے جن کو فتنہ پر دلازی کے ماہر ایک منافق یہودی عبد اللہ بن سبا نے خلیفہ سازشی تحریک کے ذریعہ حضرت عثمانؓ کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا تھا (اس فتنے اور عبد اللہ بن سبا کی خلیفہ تحریک کی تفصیلات سیر و تاریخ کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں)۔ جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوا باغی بلوائیوں کا یہ محاصرہ اتنا شدید ہو گیا تھا کہ حضرت عثمانؓ مسجد شریف آکر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے اور آپؓ کو اور آپ کے گھروالوں کو پینے کا پانی نہیں پہنچا سکتا تھا، ان بلوائیوں کا مطالبہ تھا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں یعنی خود اپنے آپ کو معزول کر دیں۔ حضرت عثمانؓ رسول اللہ ﷺ کی ایک تاکید ہی ہدایت کی بنیاد پر (جس کا ذکر آگے ایک حدیث میں آئے گا) ان لوگوں کے مطالبہ پر خلافت سے از خود دستبردار ہونے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اس کے مقابلہ میں ان باغیوں، بلوائیوں کے ہاتھوں مظلومیت کے ساتھ جان و سہ و دنیا اور شہید ہو جانا بہتر سمجھتے تھے۔

معلوم ہے کہ حضرت عثمانؓ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور حکومت کے فرمانروا تھے، اگر ان

کو اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہی ملی تھی۔

(۱۶۶) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا عِفْمَانُ! آلَهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَقْبِضَكَ قَبِيضًا فَإِنْ أَرَادَ ذَلِكَ عَلَى خَلْبِهِ فَلَا تَخْلَعْنَاهُ لَهُمْ.

(رواہ الترمذی وابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (ایک دن) عثمانؓ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے عثمان! امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک خاص قیض پہنائے گا تو اگر لوگ اس قیض کو تم سے اتروا نہ چاہیں تو ان کے کہنے سے تم اس کو نہ اتارنا (ابن ماجہ سنن ص ۱۸۱)

تحریر: شارحین حدیث کا اتفاق ہے کہ حضور ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہی تھا کہ اے عثمان اللہ تعالیٰ تم کو خلافت کا خلعت عطا فرمائے گا اور پہنائے گا تو اگر لوگ تم سے اس خلعت کو اتروا نہ چاہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے منصب خلافت سے دستبردار ہو جائے گا مطالبہ کریں تو اس کو نہ ماننا۔ رسول اللہ ﷺ کی یہ ہدایت و وصیت جامع ترمذی ہی میں خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے روایت کا متن یہ ہے۔

(۱۶۷) عَنْ أَبِي سَهْلَةَ قَالَ لِي عُفْمَانُ يَوْمَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ عَهَدَ إِلَيَّ عَهْدًا فَاِنَّا صَابِرٌ عَلَيْهِ.

(ابن ماجہ الترمذی)

ترجمہ: ابوسہلہ سے روایت ہے کہ جس دن حضرت عثمانؓ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اور وہ شہید کئے گئے اسی دن حضرت عثمانؓ نے مجھ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے ایک خاص وصیت فرمائی تھی، میں نے صبر کے ساتھ اس وصیت پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ (ابن ماجہ سنن ص ۱۸۱)

تحریر: یہ ابوسہلہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزلو کرو و غلام تھے وہ محاصرہ کے وقت حضرت عثمانؓ کے پاس تھے اور دوسرے بعد رو دوں اور وفادار رقیقوں کے ساتھ وہ بھی چاہتے تھے کہ باغیوں کے خلاف طاقت استعمال کی جائے، غالباً یہی بات انہوں نے حضرت عثمانؓ کی خدمت میں عرض کی تھی، جس کے جواب میں حضرت عثمانؓ نے حضور ﷺ کی اس ہدایت اور وصیت کا حوالہ دیا جو حضرت عائشہ کی مندرجہ بالا حدیث میں ذکر کی جا چکی ہے۔

یہی رسول اللہ ﷺ کی وہ خاص ہدایت اور وصیت تھی جس کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باغیوں بلوائیوں کے مطالبہ پر خلافت سے دستبردار ہونے کے لئے تیار نہ ہوئے اور اس کے مقابلہ میں مظلومیت کے ساتھ شہید ہو جانے کا فیصلہ فرمایا جس کی پیشین گوئی رسول اللہ ﷺ نے مختلف مواقع پر بار بار فرمائی تھی۔

(۱۶۸) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ فِتْنَةً وَقَالَ يُفْتَلُ هَذَا، فِيهَا مَظْلُومًا يَعْنِي عُفْمَانُ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (ایک دن اپنے خطاب میں) ایک عظیم فتنہ کا ذکر فرمایا، اور عثمانؓ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بندہ اس فتنہ میں مظلومیت

کے ساتھ شہید ہو گا۔ (پانچ تہائی)

تشریح حدیث کا مطلب واضح ہے یہ ارشاد بھی بلاشبہ رسول اللہ ﷺ کے معجزات میں سے ہے کہ آنحضرت ﷺ کی وفات کے چوبیس سال بعد حضرت عثمان کے خلاف جو فتنہ برپا ہونے والا تھا اس فتنہ کی اور اس فتنہ میں ان کی مظلومانہ شہادت کی خبر آپ ﷺ نے صحابہ کرام کو دے دی تھی، ظاہر ہے کہ آپ ﷺ کو اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہی ہوئی تھی۔

(۱۷۲) عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَوْلَى غُفَمَانَ ابْنِ غُفَمَانَ أَعْتَقَ عَشْرِينَ عَبْدًاو دَعَا بِسَرَاوِيلٍ فَلَمَّا عَلِيهِ وَلَمْ يَلْبَسْهَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ وَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْبَارِحَةَ فِي الْمَنَامِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقَالُوا لِي: إِيصِرْ فَإِنَّكَ تَفْطِرُ عِنْدَنَا الْقَابِلَةَ لَدَعَا بِمُصْحَفٍ فَتَشْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لَقِيلَ وَهُوَ يَنْدِيهِ (رواہ ابن سعد و الترمذی)

ترجمہ حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام مسلم بن سعد سے روایت ہے کہ (جس دن حضرت عثمان شہید کئے گئے اس دن) انہوں نے جس غلام آزاد کئے اور سر اوپل (پاجامہ) منگوا یا (اور پہنا) اور اس کو بہت مضبوط باندھا اور اس سے پہلے کبھی نہ تازہ پالیٹ میں (یعنی اسلام لانے سے پہلے) پہنا تھا اور نہ اسلام لانے کے بعد کبھی پہنا تھا اور فرمایا کہ میں نے گزشتہ رات خواب میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھا اور آپ ﷺ کے ساتھ ابو بکر و عمر کو بھی، ان حضرات نے مجھ سے فرمایا کہ عثمان ابصر پر قائم ہو تم کل ہمارے پاس روز و افطار کرو گے۔ اس کے بعد آپ نے مصحف (قرآن مجید) منگوا یا اور اس کو سامنے رکھ کر کھوا (اور تلاوت شروع کر دی) پھر آپ اسی حال میں شہید کئے گئے کہ مصحف آپ کے سامنے تھا۔ (ابن سعد و ترمذی)

تشریح جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نور قلب یعنی ایمانی فراست سے اور بعض نبی اشارات سے یقین ہو گیا تھا کہ باقیوں بلوائیوں کا یہ فتنہ میری شہادت کا کھوئی انتظام ہے، جس کی پیشین گوئی رسول اللہ ﷺ نے مختلف مواقع پر فرمائی تھی اور اس حدیث میں گزری ہوئی رات کے جس خواب کا ذکر ہے، جس میں ان کو رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صاحبزادے حضرت ابو بکر و عمر کی زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ عثمان ابصر اور تسلیم و رضا کے رتبے پر قائم ہو، کل تم ہمارے پاس آکر روز و افطار کرو گے یہ آخری نبی حلقین تھی جس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس شہادت کی تیاری شروع فرمائی۔ جس رات کو یہ خواب دیکھا یا پیشہ اور جمعہ کی درمیانی رات تھی، اگلے دن جمعہ کو آپ نے روزہ رکھا مختلف انواع کے اعمال صالحہ کا خاص طور سے اہتمام فرمایا، میں غلام اس دن آزاد کئے، اور جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے آپ نے پاجامہ منگوا یا جو اس سے پہلے کبھی آپ نے نہیں پہنا تھا، عרב میں عام طور سے تہیہ پہننے کا رواج تھا، آپ نے بھی ہمیشہ تہیہ ہی پہنتے تھے لیکن چونکہ آپ پر شرم و حیا کا غلبہ تھا، اس لئے آپ نے اس دن بجاے تہیہ کے پاجامہ منگوا کر پہنا اور اس کو بہت مضبوط باندھا تاکہ شہادت اور موت کے بعد بھی جسم کا وہ حصہ نہ کھلے جس کا کھانا شرم و حیا کے خلاف ہے پھر آپ نے قرآن شریف

منکولیا اور اس کی تلاوت شروع فرمائی اسی حال میں بد بخت ظالم پانچویں نے آپ کو شہید کیا، روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شہادت کے وقت سورہ بقرہ کا دو حصہ تلاوت فرما رہے تھے جہاں پاروں کی تقسیم کے لحاظ سے پہلا پارہ عالم غنیم ہوتا ہے آپ کے خون کے قطرے اس آیت پر گرے۔

لَسْتَ كَيْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۷۳﴾

یہ منجانب اللہ اس کا اعلان ہے کہ ان بد بخت ظالموں سے اللہ تعالیٰ پورا انتقام لے گا۔

(یہاں اپنے معمول کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے متعلق فضائل و مناقب کی چند حدیثوں کا عام فہم ترجمہ اور صرف بقدر ضرورت تشریح و توضیح کی گئی ہے جیسا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے، واقعات کی تفصیل حضرت شاہ ولی اللہ کی "ازالہ الخلفاء" اور سیر و سراج کی کتابوں میں دستیابی جاسکتی ہے۔)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل کے سلسلہ میں جو حدیثیں یہاں تک درج کی گئیں ان میں ان کی ان دو اہم فضیلتوں کا ذکر نہیں آیا جن میں دو تمام صحابہ کرام اور خلفائے راشدین میں بھی ممتاز و منفرد ہیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ ﷺ کے یکے بعد دیگرے اپنے دو صاحبزادیوں کا ان کے ساتھ نکاح کیا اسی وجہ سے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے اور دوسری یہ کہ انہوں نے حضور ﷺ کی صاحبزادی اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ کے ساتھ دو دفعہ ہجرت فرمائی، پہلی ہجرت مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف۔ اب چند حدیثیں نذر ناظرین کی جارہی ہیں جن میں ان دونوں فضیلتوں کا ذکر ہے۔

۱۷۳ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَبَشَةِ بِأَخِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فَخَرَجَ وَخَرَجَ مَعَهُ يَابْنَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَاخْتَبَسَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ خَيْرُهُمَا فَجَعَلَ يَخْرُجُ يَتَوَكَّفُ الْأَخْيَارَ فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَسَأَلَهَا قَالَتْ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! رَأَيْتُهُمَا قَال: عَلَى أَيْ حَالٍ رَأَيْتَهُمَا؟ قَالَتْ: رَأَيْتُهُ وَلَقَدْ حَمَلَهَا عَلَى جِمَارٍ مِنْ هَذِهِ لِلدَّيَّانَةِ وَهُوَ يَسُوقُ بِهَا يَمْنِي خَلْفَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَحِبَهُمَا اللَّهُ إِنْ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ لَأَوَّلَ مَنْ هَاجَرَ إِلَى اللَّهِ بِأَخِيهِ بَعْدَ لَوْ ط.

(رواہ الطبرانی فی المعجم والسیفی وابن عساکر)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمانوں میں سے جس شخص نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی وہ عثمان بن عفان تھے دو اپنی اہلیہ محترمہ (رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا) کو ساتھ لے کر حبشہ کے لئے روانہ ہو گئے (پھر طویل مدت تک رسول اللہ ﷺ کو ان دونوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی تو آپ باہر تشریف لے جاتے اور خبر معلوم ہونے کا انتظار فرماتے اور کہیں سے خبر حاصل ہونے کی کوشش فرماتے تو قبیلہ قریش کی ایک خاتون ملک حبشہ سے (مکہ) آئی تو آپ ﷺ نے اس سے (ان کے بارے میں) دریافت فرمایا تو اس نے کہا اے ابوالقاسم!

آیت کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ کی طرف سے اللہ ان ظالموں سے انتقام لینے کے لئے کافی ہے دوسرے کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔

ان کا حال معلوم ہو۔ تو طویل عرصہ کے بعد قبیلہ قریش کی ایک عورت حبشہ سے مکہ مکرمہ آئی، آپ ﷺ نے اس سے حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کے بارے میں دریافت فرمایا تو اس نے بتایا کہ میں نے ان دونوں کو دیکھا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کسی حال میں دیکھا ہے اس نے کہا کہ میں نے ان کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ عثمان نے اپنی اہلیہ رقیہ کو آہستہ آہستہ چلنے والے ایک ہمارے سوار کر دیا تھا اور خود پیہل اس کے پیچھے چل رہے تھے (راقم سطور کا گمان ہے کہ ہمارے اس لئے چلایا جا رہا ہو گا کہ حضرت رقیہ کو تکلیف نہ ہو)۔ اس قریشی خاتون سے یہ حال معلوم کر کے آنحضرت ﷺ کو اطمینان ہوا اور آپ ﷺ نے دعا فرمائی کہ **”صحبہ اللہ“** (ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کی معیت اور حفاظت نصیب رہے) اس کے ساتھ آپ ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر ابوہریرہ علیہ السلام کے بعد عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی رقیہ حیات کو ساتھ لے کر اللہ کی طرف یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہجرت کی، اپنا وطن اپنا گھر بار اور اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا اور محض کوچہ اللہ جلا وطنی اختیار کی۔ اس زمانہ میں مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا کتنا بڑا مجاہدہ تھا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

یہاں یہ ذکر کر دینا بھی مناسب ہے کہ اسلام میں یہ پہلی ہجرت تھی جس کا ارادہ بیٹ میں ذکر ہے، اس قافلہ میں چند ہی حضرات تھے، اس کے بعد ایک بڑے قافلہ نے بھی مکہ سے حبشہ کو ہجرت کی۔ ان سب حضرات کا طویل مدت تک حبشہ میں قیام رہا، حضرت عثمان چند برس وہاں قیام کے بعد مکہ مکرمہ واپس آئے، لیکن ایسے وقت پہنچے کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ ہجرت فرما چکے تھے تو حضرت عثمان نے بھی اپنی زوجہ مطہرہ حضرت رقیہ اور ایک صاحبزادے (عبداللہ کو ساتھ لے کر جو حبشہ میں پیدا ہوئے تھے) مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کی اس طرح وہ **”صحابہ کرام“** ہیں اور حضرات خلفاء، راشدین میں بھی یہ فضیلت انہی کو حاصل ہے۔ رضی اللہ عنہ وارضاه۔

مدینہ منورہ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر پیش آیا انہی دنوں حضرت رقیہ بیمار ہو گئیں، جب رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام بدر کے لئے روانہ ہونے لگے تو حضرت عثمان نے بھی آپ ﷺ کے ساتھ جانا چاہا، حضور ﷺ نے ان سے فرمایا کہ تم رقیہ کی تیمارداری کے لئے نہیں رہو ہمارے ساتھ نہ چلو، اللہ تعالیٰ تم کو وہی اجر عطا فرمائے گا جو اس غزوہ کے مجاہدین کو عطا فرمایا جائے گا اور قیمت میں تمہارا وہی حصہ ہو گا جو غزوہ میں شریک ہونے والے مجاہدین کا ہو گا۔ حضرت عثمان حضور ﷺ کے اس حکم کی وجہ سے غزوہ بدر کے لئے نہیں جاسکے، حضرت رقیہ کی تیمارداری میں مصروف رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قضا و قدر کا فیصلہ کہ وہ صحت یاب نہ ہو سکیں حضور ﷺ کی مدینہ واپسی سے پہلے ہی وفات پا گئیں واپسی پر حضور ﷺ کو علم

حدیث میں ہمارے الفاظ سے راقم سطور نے ترجمہ میں اور یہاں تشریح میں بھی یہی لفظ نکلتا، مگر مسجد اہل بیت میں ہمارا ترجمہ کر دیا گیا جاسکتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ عرب کا ہمارا ہمارے ملک کے گدھے سے بالکل مختلف ہے، وہ گھوڑے سے چھوٹا گھوڑے کی طرح سواری کا جانور ہے، ہمارے ایک اسد فرماتے تھے کہ ہمارا گدھا نہیں ہے وہ ہماری ہے رسول اللہ ﷺ سے بھی ہمارے سوار ہونا ثابت ہے۔

ہو اور قیہ بھی گنت جگر کی، قات کا جو صدمہ ہونا چاہئے تھا وہ وہاں اور حضرت عثمان کا جو حال ہو، وہ آئندہ ورنہ ہونے والی حدیث سے معلوم ہو گا۔

(۱۷۵) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ مُغْمُومٌ لِهَفَافٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا شَأْنُكَ يَا عُثْمَانُ؟ قَالَ يَا أَبَتِ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَمِّي وَهَلْ دَخَلَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مَا دَخَلَ عَلَيَّ فَوُفِّتَ بَيْنْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدِي رَجِمَهَا اللَّهُ وَانْقَطَعَ الظُّهُرُ وَذَهَبَ الظُّهْرُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ إِلَى الْخِرَالَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اتَّقُ اللَّهَ ذَلِكَ يَا عُثْمَانُ قَالَ إِي وَاللَّهِ الْفُؤْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَبِينَمَا هُوَ يُحَاوِرُهُ إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعُثْمَانَ هَذَا جَبْرِئِيلُ يَا عُثْمَانُ يَا مُؤْمِنِي عَنْ أَمْرِ اللَّهِ أَنْ أَرْوِّجَكَ أَخْتَهَا أَمْ تَحْلُثُومَ عَلَى مِثْلٍ صَدَاقِهَا وَعَلَى مِثْلِ عَشْرَتِهَا فَرَوَّجَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا هَا.

(رواہ ابن مسعود)

ترجمہ: حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ عثمان بن عفان سے ملے اور وہ اس وقت بہت ہی غمزدار و رنجور تھے تو رسول اللہ ﷺ نے (ان کا یہ حال دیکھ کر) فرمایا عثمان تمہارا یہ کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کیا اے رسول خدا! میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں کیا کسی شخص پر بھی ایسی مصیبت آئی ہے جو مجھ پر آئی ہے، آپ ﷺ کی ساجزہ لڑی ہو میرے ساتھ تھیں (یعنی رقیہ رضی اللہ عنہا) وہ وفات پا گئیں اللہ ان پر رحمت فرمائے (اس صدمہ سے) میری کمر ٹوٹ گئی ہے اور آپ ﷺ سے دہائی کے رشتہ کا جو شرف مجھے نصیب تھا اب وہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا (اور میں اس عظیم آفت اور سعادت سے محروم ہو گیا) تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ عثمان! کیا تم یہی کہتے ہو (اور تمہیں اسی کا صدمہ اور رنج ہے؟) حضرت عثمان نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں قسم کے ساتھ وہی عرض کر رہا ہوں جو میں نے عرض کیا ہے (میرا ایسی حال اور یہی احساس ہے) اسی درمیان کے آپ ﷺ عثمان سے یہ گفتگو فرما رہے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے عثمان! یہ جبرئیل امین ہیں یہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچا رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی مرجمہ رقیہ کی بہن ام کلثوم کا نکاح تم سے کر دوں اسی مہر پر جو رقیہ کا تھا اور اسی کے مکمل معاشرت پر اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے عثمان کے ساتھ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کر دیا۔ (ابن مسعود)

ترجمہ: حدیث کا مضمون واضح ہے کسی وضاحت کا محتاج نہیں اور متعدد دوسری روایات سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ اس حدیث کے بارے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس کے راوی سعید بن المسیب تابعی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ حدیث ان کو کسی صحابی سے پہنچی ہوگی جن کا انہوں نے حوالہ نہیں دیا، ایسی حدیث کو محدثین کی اصطلاح میں مرسل کہا جاتا ہے۔ لیکن سعید بن المسیب ان جلیل القدر تابعین میں سے ہیں جن کی اس طرح کی مرسل روایات مستند اور قابل قبول ہیں اور جیسا کہ عرض کیا گیا دوسری متعدد روایات سے اس حدیث کے مضمون کی تائید ہوتی ہے۔

(۱۷۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ أَرْوِّجَ كَرْمَ بَنِي عُثْمَانَ.

(رواہ ابن عباس و الدارقطني وابن مسعود)

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی حکم دیا کہ میں اپنی دونوں عزیز بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کروں۔

(ابن ماجہ، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

تشریح: اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عثمانؓ کے ساتھ پہلے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہؓ کا نکاح بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے کیا تھا اور ہجرت کے دوسرے سال ان کی وفات کے بعد دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثومؓ کا نکاح بھی آپ ﷺ نے حضرت عثمانؓ کے ساتھ وحی کے ذریعہ ملنے والے خداوندی حکم سے ہی کیا۔

(۱۷۶) عَنْ عِصْمَةَ بِنِ مَالِكِ الْخَطِيمِيِّ قَالَ : لَمَّا مَاتَتْ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ عُثْمَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : زَوِّجُوا عُثْمَانَ، لَوْ كَانَ لِي ثَلَاثَةُ لَزَوْجَتُهُ، وَمَا زَوْجَتُهُ إِلَّا بِالْوَحْيِ مِنَ اللَّهِ. (رواہ ابن مسعود)

ترجمہ: حضرت عیسمہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی ان صاحبزادی کا انتقال ہو گیا جو حضرت عثمانؓ کے نکاح میں تھیں (یعنی ام کلثومؓ) تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ: آپ لوگ عثمانؓ کا نکاح کر دیں، اگر میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمانؓ ہی سے کر دیتا اور میں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح عثمانؓ سے وحی کے ذریعہ ملے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے کیا تھا۔ (ابن مسعود)

تشریح: آنحضرت ﷺ کی صاحبزادی حضرت ام کلثومؓ جن کا نکاح آپ ﷺ نے ان سے بڑی صاحبزادی حضرت رقیہؓ کی ۲ھ میں انتقال فرما جانے کے بعد حضرت عثمانؓ سے کر دیا تھا، وہ بھی ۹ھ میں وفات پا گئیں، تو آپ ﷺ نے اپنے اصحاب کرام سے فرمایا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی اپنی بیٹی یا اپنے زیر ولایت بہن یا کسی عزیز کا عثمانؓ سے نکاح کر دیں، اگر میری کوئی تیسری غیر شادی شدہ بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمانؓ ہی سے کر دیتا اس کے لئے آپ لوگوں سے نہ کہتا۔ ساتھ ہی آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح جو عثمانؓ کے ساتھ کیا تھا تو وہ محض اپنی صوابدید اور اپنی رائے سے نہیں بلکہ وحی کے ذریعہ ملے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا تھا۔

آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک ﷺ کے نزدیک حضرت عثمانؓ کا جو مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے وہ ظاہر ہے۔ رضی اللہ عنہ۔ وار شاہ۔

(۱۷۷) عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بَعْدَ مَوْتِ ابْنَتِي الْأَخْيَرَةِ يَا عُثْمَانُ! لَوْ أَنَّ عِنْدِي عَشْرًا لَزَوَّجْتُكَهُمْ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَلَأَيُّ عُنْكَ رَاضٍ.

(رواہ الطبرانی فی الاوسط والدارالکتب فی الاخر، ابن مسعود)

ترجمہ: حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی دوسری صاحبزادی (ام کلثومؓ) کا

انتقال ہو گیا۔ تو آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: عثمان اگر میری دس بیٹیاں ہوتیں تو میں ان میں سے ایک کے بعد ایک کا (سب کا) تم سے نکاح کر دیتا، کیونکہ میں تم سے بہت راضی اور خوش ہوں۔

(الحکمۃ فی مناقب اہل بیت علیہم السلام)

تفسیر: حدیث کا مضمون واضح ہے، اس سے پہلی مصرعہ بن مالک الظہمی کی روایت کی ہوئی حدیث سے معلوم ہوا تھا کہ آنحضرت ﷺ نے صاحبزادی ام کلثومؓ کے انتقال کے بعد حاضرین مجلس یعنی صحابہ کرامؓ سے فرمایا تھا کہ "اگر میری تیسری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان ہی سے کر دیتا۔" اور اس حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے خود حضرت عثمانؓ سے فرمایا کہ "اگر میری دس بیٹیاں ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے ان کا نکاح تمہارے ساتھ ہی کر دیتا۔" ظاہر ہے کہ ان دونوں باتوں میں کوئی اختلاف اور تضاد نہیں ہے۔ پہلی بات آپ ﷺ نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمائی تھی اور اس حدیث میں جو فرمایا گیا ہے اس کے مخاطب خود حضرت عثمانؓ تھے اور مقصد یہ تھا کہ ان کے ساتھ اپنی رضا اور قلبی تعلق کا اظہار فرمائیں۔ حضرت ام کلثومؓ کی وفات پر حضرت عثمانؓ کو جو غیر معمولی صدمہ تھا، اس کی تعزیت اور تسلی و تسکین کا یہ بہترین طریقہ تھا جو آنحضرت ﷺ کی شان کریمی اور خلق عظیم کے مین مطابق تھا۔ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم۔ بعض روایات میں اس سے زیادہ وعدہ بھی آیا ہے۔ اس میں بھی کوئی اختلاف اور تضاد نہیں، مقصد وہی ہے جو عرض کیا گیا۔

۱۱. ہمارے زمانہ کے شیوخ علماء و مصلحین نے جو بہت سی ایسی باتیں کہیں اور لکھنی شروع کی ہیں جو ان کے ائمہ معصومین کے ارشادات اور حقائق و متاخرین شیوخ کا کارِ علماء و مجتہدین کے سرِ شاخ و بات کے بھی خلاف ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی صرف حضرت فاطمہؓ ہی تھیں۔ ان کے علاوہ حضرت زہبہؓ، حضرت رقیہؓ، حضرت ام کلثومؓ آپ ﷺ کی صاحبزادی نہیں تھیں بلکہ حضرت خدیجہؓ کے پہلے شوہر کی اولاد تھیں۔ یہ ادبی و روح کوئی اور افتراء و ذی ہے جس کی بساط صرف شیوخ علماء و مصلحین ہی کر سکتے ہیں۔ یہاں اس موضوع پر تفصیلی سے لکھنے کا موقع نہیں۔ اپنے ناظرین کے لئے صرف اجمالاً عرض کر دینا کافی ہے کہ قرآن مجید سورہ احزاب کی آیت نمبر ۵۷ میں پروردگار کے حکم کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: "یا ایھا النبی کل لا ریح و مطہر" (۱) اسے تفسیر آپ ﷺ اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں سے کیئے۔ اس میں ازواج اور بنات منع کے معنی ہیں، جو بتلا سے ہیں کہ آپ ﷺ کی ازواج و مطہرات کی طرف بنات حرام است یعنی صاحبزادیاں بھی متعدد تھیں۔ ہمارے ہی زمانہ کے ایک وسیع النظم محقق فاضل و مصنف مولانا محمد باقر صاحب نے اس موضوع پر ایک نہایت محققانہ کتاب "نکات ریح" (۲) (یعنی چار صاحبزادیاں) تصنیف فرما کر تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ قریباً سارے چار سو صفحہ کی کتاب ہے اس میں اہل سنت کی حدیث، تاریخ اور انساب کی کتابوں کے علاوہ شیعوں کی کتب حدیث ان کے ائمہ معصومین کی روایات و ان کی تاریخ اور انساب کی کتابوں اور ان کے ان متقدمین و متاخرین علماء و مجتہدین کی تصریحات سے جو شیوخ مذہب میں سند کی حیثیت رکھتے ہیں ناقابل تردید طور پر ثابت کیا ہے کہ حضرت زہبہؓ، حضرت رقیہؓ، حضرت ام کلثومؓ اور حضرت فاطمہؓ چاروں رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادیاں تھیں، پھر ان صاحبزادیوں اور ان کی والدہ ماجدہ و مطہرہ و ام المؤمنین حضرت خدیجہؓ کے سوانح حیات پر بھی یہ کتاب حاوی ہے واللہ تعالیٰ کتاب کے مصنف مولانا محمد باقر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی کتاب کو علمی دنیا میں بھی قبول عام عطا فرمائے۔

حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے فضاہل کے اس سلسلہ کو امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک ارشاد پر ختم کیا جاتا ہے۔

(۱۷۸) عَنْ قَابِطِ بْنِ عِيقَبٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَلِيٍّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَرْجِعُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَاللَّهِمَّ سَائِلِي عَنْ عُثْمَانَ لِمَاذَا أَقُولُ لَهُمْ؟ قَالَ أَخْبِرْهُمْ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ مِنَ الْبَرِّ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

(رواہ ابن جریر و ابن عساکر)

ترجمہ: ثابت بن عقیق سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت علیؑ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں مدینہ جانے والا ہوں وہاں لوگ مجھ سے عثمانؓ کے بارے میں سوالات کریں گے تو مجھے بتا دیجئے کہ میں ان کو کیا جواب دوں تو حضرت علیؑ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جواب دیجئے اور بتا دیجئے کہ عثمانؓ اللہ کے بندوں میں سے تھے (جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے) **لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الدِّينِ الْأَخْسَرِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ** (دوسرے جواہر امان لائے اور اعمال صالحہ کئے پھر انہوں نے تقویٰ اور کامل ایمان والی زندگی گزار لی پھر تقویٰ اور احسان کا مقام ان کو حاصل ہوا اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت و پیار فرماتا ہے جو مقام احسان پر فائز ہوں۔ (ابن جریر و ابن عساکر)

توضیح: معلوم ہے کہ حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو دار الحکومت بنالیا تھا جو صاحب مدینہ جانے والے تھے اور انہوں نے حضرت سے دو سوال کیا تھا جو روایت میں ذکر کیا گیا ہے، بظاہر وہ حضرت علیؑ کے خواص اہل تعلق میں سے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ جب میں مدینہ پہنچوں گا تو لوگ مجھ سے آپ کے تعلق سے عثمانؓ کے بارے میں سوالات کریں گے تو میں ان کو کیا جواب دوں؟ (ملاحظہ رہے کہ یہ دو زمانہ تھا جب حضرت عثمانؓ کی شخصیت ممتاز ہو گئی تھی اور وہ شہید کر دیئے گئے تھے اور ان کو شہید کرنے والے پانی حضرت علیؑ کی محبت کا دم بھرتے تھے) تو حضرت علیؑ نے ان کو دو جواب دیا جو روایت میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ دراصل سورہ مائدہ کی آیت نمبر ۹۳ کا اقتباس ہے، آیت کا مطلب ہے کہ جو بندے ایمان، اعمال صالحہ، تقویٰ اور احسان والی زندگی گزاریں ان سے کسی قصور کے بارے میں آخرت میں پوچھ گچھ نہ ہوگی اور وہ اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں، عثمانؓ اللہ کے انہی محبوب و مقبول بندوں میں سے تھے۔

ملاحظہ رہے کہ یہاں جو احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایک خاص دینی اصطلاح ہے خود رسول اللہ ﷺ نے ایک حدیث میں اس کی تشریح یہ فرمائی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی اور اس کے احکام کی فرمانبرداری اس طرح کرے کہ کوئی اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ کے سامنے ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایمان و ایقان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سطروں کے نکتے اور پڑھنے والے اپنے بندوں کو بھی اس احسانی کیفیت کا کوئی ذرہ نصیب فرمادے۔

فضائل حضرت علی رضی اللہ عنہ

(۱۷۹) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرٍ: "لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ عَدُوًّا رَجُلًا يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ" فَلَمَّا أَصَحَّ النَّاسُ عَدُّوًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ "أَيُّنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟" فَقَالُوا: هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (۱) اِيْتَشَكُّ عَنِّيهِ قَالَ: فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ" فَأَتَيْنِي بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي عَيْنَيْهِ لَبْرًا حَتَّى كَانَ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَأَلِيْلَهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ قَالَ: "أَنْفُذْ عَلَى رَسَلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَاعْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ وَجْهًا وَاحِدًا خَيْرًا لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعِيمِ." (رواه البخاري ومسلم)

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خيبر کے دن ارشاد فرمایا کہ کل میں یہ پرچم ایسے ایک شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خيبر کو فتح کراوے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا محب اور محبوب ہوگا۔ پس جب صبح ہوئی تو لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ سب امید اور تمنا رکھتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ پرچم ان کو عطا فرمادیں گے۔ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ "علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟" تو لوگوں نے عرض کیا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے (اس لئے وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں)۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ہانسنے کے لئے کسی کو بھیجو چنانچہ ان کو ہانک لایا گیا، تو رسول اللہ ﷺ نے ان کی دونوں آنکھوں میں اپنا آبِ دہن (تھوک) ڈال دیا تو وہ ایسے اچھے ہو گئے کہ گویا ان کو کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے پرچم ان کو عنایت فرمایا (یہ اس کا نشان تھا کہ آج لشکر کے سپہ سالار اور قائد یہ ہوں گے) تو حضرت علیؑ نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ کیا میں خيبر والوں سے اس وقت تک جنگ کروں کہ وہ ہماری طرح ہو جائیں (یعنی اسلام قبول کر لیں) تو آپ نے فرمایا کہ تم آہستہ رومی کے ساتھ جاؤ، یہاں تک کہ ان کی زمین اور ان کے علاقہ میں پہنچ جاؤ، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو، اور ان کو بتا دو کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق واجب ہوگا۔ خدا کی قسم! یہ بات کہ تمہارے ذریعہ ان میں سے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نصیب ہو جائے تمہارے حق میں اس سے بہتر ہے کہ مال غنیمت میں سرخ اونٹ تم کو ملیں۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

توضیح: خيبر مدینہ سے ایک سو چار ہی کھو۔ (قریباً سو میل) شمال میں واقع ہے، یہ یہودیوں کی ہستی تھی، یہ یہودی تھے جو کسی زمانے میں شام سے نکالے گئے اور یہاں آکر بس گئے تھے، یہ سب دولت مند

اور سہ ماہیہ وار تھے، یہاں انہوں نے بہت مشہور تعلق بنائے تھے ہر ماہ اس وقت کے مہینے کے مطابق پہلی ماہ اور ماہان کا پچھرا وغیرہ بھی رکھتے تھے یہ علاقہ سر ہزار شاہ واپ اور بہت ذریعہ تھا۔

عزیزہ منورہ نے قریب دہوار کے جن یہودیوں کو ان کی تدریس اور اثر و نفوذ کی وجہ سے نکالا اور جلا وطن کیا گیا تھا وہ بھی یہیں آکر بس گئے تھے، یہ مسلمانوں کے خلاف حسرت کینہ رکھتے تھے ہر ماہ قیامت کے دن رہتے تھے۔ عزیزہ منورہ جو سولہ خدا کا در و لکھرا اور مسلمانوں کا در و لکھرا تھے ان کے لئے خیر کے یہودی آپس مشکل خطبہ تھے۔

رسول کے اواخر میں رسول اللہ صہ یہیہ سے واپس آکر اور قریش مکہ سے مصالحت کے بعد وہاں پہلے ایک عہدہ کر کے عزیزہ منورہ تشریف لائے، ذی الحجہ کا قریب پندرہ مہینہ عزیزہ منورہ نے گزارا، مگر یہاں آپ نے خیر کی خاطر ایک دشمن طاقت سے تعلق اور مصلحت کے لئے صرف قربانیاں دینا شروع کر دیا۔ مگر یہاں کا لشکر مدینہ کے قریب کی طرف فرمایا، خیر کے قریب پہنچ کر جس جگہ کو خیر کے قیام کے لئے مناسب سمجھا وہاں قیام فرمایا۔ حسب معمول آئیے نے خیر کے یہودیوں کو سلام کی دعوت دی اور ساتھ ہی یہ کہہ کر وہی اہل اسلام قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہو۔ تو یہی کہہ کر ان کے چہرے پر ہلکا سا کراہٹ اور انہوں میں سے کوئی بات قبول نہ کی گئی تو ہر ایک کے حکم کے مطابق ایک کریں گے۔ یہاں تک کہ وہاں اسلام قبول کریں یا قتل کر دیں۔

خیر کے یہودی سرداروں نے کسی بات سے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ایک کے لئے قتل کر دیئے۔

جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے انہوں نے متعدد دفعہ ہلاک تھے، جن میں سلمان جنگ کے دو نکالے۔ پہلے نے چڑھن کا بھی وافر اختیار تھا۔ ممکن تھے کہ مسلمانوں کا لشکر کسی طرح بھی ان پر فتح حاصل کر سکے۔ مگر ہر حال جنگ شروع ہوئی اور کئی دن تک چلتی رہی، مسلمانوں نے بے بعد و بیکار ان کے کئی قتلوں پر قبضہ کر لیا، لیکن ایک قلعہ جو بہت مضبوط اور مستحکم تھا اور اس کی حفاظت اور دفاع کا بھی خیر معمولی انتظام کیا گیا تھا، بارہ کے حملوں کے باوجود وہ قلعہ نہ ہوسکا تو رسول اللہ صہ ایک دن ارشاد فرمایا کہ کل میں یہ پرچہ اور ہتھیار ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبت اور محبوب ہوگا اور اللہ اس کے ساتھ رہے گا۔ اس کے ذریعہ فتح حاصل کرادے گا اور یہ سترہ قلعہ بھی فتح ہو جائے گا اور اسی طرح جنگ کا خاتمہ پا جائے گا۔ دوپہر کے چھ بجے یہاں کے یہودی نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن یہاں ہی مانتے تھے کہ ان کے چہرے پر یہ قلعہ ہے، لیکن ان شخص کو ہمارا دشمن قریب اس کو آتا تو کل پر پھرنے کا آپ کا اور خدا کا یہ فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبت اور محبوب ہوگا اور اللہ اس کے ساتھ رہے گا۔ یہ سترہ قلعہ بھی فتح کر دے گا، بارہ شہ یہ بڑی فضیلت اور سعادت تھی اور بہت سے حضرات اس کے متعلق ہر اسبہ و رشتے کو کل پرچہ میں نہ موط فرمایا۔ حضرت علی مرتضیٰ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ جب بھی مسیح ہوئی تو رسول اللہ صہ نے ارشاد فرمایا میں اہل طہارہ کہ ہر چہ میں انہوں نے تلواریں کی انہوں میں تکلیف ہے اس لئے وہ

اس وقت یہاں حاضر تھیں دو ستمے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کسی کو بھیج کر ان کو بلانے چاہیے وہ حضور پر کسی طرہ سے حاضر ہونے اس حال میں کہ ان کی دونوں آنکھوں میں تکلیف تھی، حضور نے اپنے طالب و شاگردوں کی آنکھوں میں ڈال دیا فوراً تکلیف جاتی۔ پھر اور وہ ایسے ہو گئے جیسے آنکھ میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، اس کے بعد آپ نے پرم (جھنڈا) ان کو عطا فرمایا، یہ اس بات کی علامت تھی کہ حق بخیر کی قیادت یہ کریں گے

حضرت علی مرتضیٰ نے جھنڈا ہاتھ میں لے کر حضور سے دریافت کیا کہ کیا میں ان یہودیوں سے اس وقت تک جنگ کروں کہ وہ اسلام قبول کر کے دوسرے طریقہ نہ جائیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعہ ایک آدمی کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور اس کو ایمان کی دولت حاصل ہو جائے تو یہ تمہارے واسطے اس سے بہتر دو گنا کم کو قیمت میں بہت سے سربازوں میں جو تمہارے زمانے میں سرنگے اور غلاموں کے لئے عزیز ترین دولت تھی، حضور کے ارشاد کا مطاب یہ تھا کہ ہماری جنگ کا مقصد دشمن پر فتح حاصل کر کے اس قیمت سے کم نہیں ہے، اصل مقصد اور نصب العین بند لانا خدا کی ہدایت سے اجاد اور قرآن کی سبیل اللہ میں جس بھی نصب العین پیش نظر رکھا جائے اور ان کے نقشے کے مطابق روئے شعبان کرنا چاہئے۔

واضح رہے کہ صحابہ کی مندرجہ بالا حدیث کے راوی حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ نے اس روایت میں حاضرین تھے اور اپنے مخاطبین کی خصوصیت کسی دوسرے وقتی نقشے سے جنگ خیر کے آخری مرحلہ کا صرف ثانی، اللہ بیان کیا ہے جس سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ خاص تفصیل معطوم ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے محبت اور محبوب ہیں۔ یہ بھی بیان نہیں فرمایا کہ جیسا کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ بن کے ہاتھ پر یہودیوں کا آخری قدم بھی قحط ہو اور خیر کی فتح مکمل ہوگی۔

یہاں واقعہ طور سے جنگ خیر کے سلسلہ میں صرف اتنی ہی نکات سب سمجھ جس سے اس کا پس منظر اور کچھ احوال عام بھی معلوم ہو جائے اس غرض سے خیر سے متعلق تفصیلات سیرت و تاریخ کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

اس حدیث میں ضمنی طور پر حضور نے ایک بھی معلوم ہونے والا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کی دونوں آنکھوں میں سخت تکلیف تھی حضور نے ان کی آنکھوں میں پانی لایا اور فوراً تکلیف دور ہو گئی اور وہ ایسے ہو گئے جیسے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ دوسرا معجزہ یہ معلوم ہوا کہ آئندہ کل فتح مکمل ہو جائے کے بارے میں حضور نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی وہ پوری ہوئی۔

حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت کی ہوئی اس حدیث کا خاص سبب یہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے رسول کے محبت و محبوب ہیں اور احمد بن محمد ابی اللہ، الجراحہ ہر امت کے سودا و عظیم کا یہی عقیدہ ہے۔ لیکن اس سے یہ الزم نہیں آتا کہ ان کے مومنی دوسرے کو اللہ اور اس کے رسول کا محبت و محبوب ہونے کی سعادت نصیب نہ ہو اور اللہ ترسوں پر ایمان رکھنے والا ہر مسلمان حدیثی اپنے

ایمانی درجہ کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کا محبت و محبوب ہے، سورہ آل عمران کی آیت **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ** بھی اس کی دلیل اور شاہد عدل ہے۔

(۱۸۰) عَنْ زَيْدِ بْنِ حَبِشٍ قَالَ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ رِضَى اللَّهِ عَنْهُ : وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ اللَّهُ لَعَهْدِ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ ❀ إِلَى أَنْ لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ۔ (۱۸۱) مسلم

ترجمہ: زید بن حبش سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قسم ہے اس پاک ذات کی جو دوائے کو پھر نگر پانا کا کتاب ہے اور جس نے جانداروں کو پیدا فرمایا، نبی امی ﷺ نے خصوصیت سے مجھ سے فرمایا تھا کہ مجھ سے وہی بندہ محبت کرے گا جو مؤمن صادق ہو گا اور وہی شخص مجھ سے بغض و عناد رکھے گا جو منافق ہو گا۔ (۱۸۱) مسلم

تفسیر: شاہد اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ وار شاہد کو جن عظیم انعامات اور دینی فضائل سے نوازا، مثلاً یہ کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی دعوت اسلام پر سب سے پہلے لبیک کہنے والوں میں ہیں، اور یہ کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے اور حضور ﷺ سے محبت فرماتے تھے اور یہ کہ آپ ﷺ نے صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو ان کے نکاح میں دے کر دہائی کا شرف عطا فرمایا اور اکثر عزاؤں میں وہ حضور ﷺ کے ساتھ رہے اور بار بار میدان جہاد و قتال میں اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر کربا کے نمایاں انجام دیکھے اور جیسا کہ مندرجہ بالا حدیث سے معلوم ہو، ان عزاؤں میں رسول اللہ ﷺ نے اپنے ارشاد و عمل سے یہ ظاہر فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے محبت اور محبوب ہیں۔ الغرض ان اور ان جیسے ان کے دوسرے فضائل اور خداوندی انعامات کا یہ حق ہے کہ ہر مؤمن صادق ان سے محبت کرے اور ان سے بغض و کینہ نہ رکھے، ان کے متعلق سمجھا جائے کہ وہ ایمان کی حقیقت سے محروم اور منافق کی مرئیس ہیں۔

البتہ یہ بات قابل لحاظ ہے کہ محبت سے مراد وہی محبت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک معتبر اور شریعت کے حدود میں ہو، ورنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں میں سب سے پہلا نمبر ان بد بختوں کا ہے، جنہوں نے ان کو خدا لانا، پھر ان بد نصیبوں کا ہے جن کا عقیدہ ہے کہ نبوت کے اصل مستحق حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اللہ نے جبرئیل کو انہیں کے پاس بھیجا تھا وہ غلطی سے محمد بن عبد اللہ کے پاس پہنچ گئے، اسی طرح شیعوں کے اسماعیلیہ و نصیریہ وغیرہ فرماتے جو اپنے لاموں کے بارے میں یہ مشرکانہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ خدا کا روپ ہیں اور خداوندی صفات و اختیارات ان کو حاصل ہیں۔ اسی طرح وہ شیعہ اثنا عشریہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں گیارہ خلفائیتوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں رسولوں کی طرح نامزد و امام معصوم مقرر فی الخلق، تمام انبیاء سابقین سے افضل کمالات میں ان سے فائق، صاحب وحی و کتاب و صاحب معجزات اور متصرف فی الکائنات ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ محبت ایسی ہی ہے جیسی محبت کا دعویٰ نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کرتے ہیں، جس نے ان کو مشرک

اور جنہی بنادیا۔ انفرض حضرت علی مرتضیٰ سے اس طرح کی محبت کرنے والے فرقے مشرک فی الاولو بیت یا شرک فی الملوۃ ہیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان سے بری اور بیزار ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک کے نزدیک مقبول محبت وہی ہے جو حضرت علی مرتضیٰ اور ان کی اولاد بزرگان دین سے قبل اللہ والہ امت کو نصیب ہے۔

اس حدیث میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والوں کو منافق فرمایا گیا ہے، اس کا خاص مصداق خوارج و نواصب ہیں، جنہوں نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر قرآنی ہدایت سے انحراف کا بہتان لگایا اور ان کو دینی حیثیت سے گمراہ قرار دیا اور انہیں میں سے ایک بد بخت عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت کو شہید بھی کیا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خود صحابہ کرام میں اختلافات پیدا ہوئے اور جملہ مصنفین کی جنگوں کی بھی نوبت آئی، یہ اختلافات کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے، صحابہ کرام میں سے کوئی بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دینی حیثیت سے گمراہ سمجھ کر ان سے بغض نہیں رکھتا تھا یہ اجتہادی اختلاف تھا اور ہر فریق نے دوسرے فریق کو مؤمن و مسلم ہونے کا اظہار و اعلان فرمایا، اور بعد میں اس جنگ و قتال پر فریقین کو رنج و افسوس اور اس سب کے بعد سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی مصالحت نے ثابت کر دیا کہ جو کچھ ہوا بغض و عناد کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ اجتہادی اختلاف کی وجہ سے ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسن کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا **ہٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰہُ اَنْ یُّصْلِحَ بِهِ بَیْنَ فِئَتَیْ عِبَادِہِ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ** (میرا یہ بیٹا عظیم القام سرور ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرادے گا) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے تھے، کوئی گروہ بھی منافق نہیں تھا۔

آخر میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ صحیح مسلم شریف میں زر بن حبیش کی یہ حدیث ذکر کی گئی ہے اس سے پہلے مصلح حضرت انس، حضرت براہ، بن عازب، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم سے مختلف سندوں سے حضور کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ انصار سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے، اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔

حضرت براہ بن عازب کی حدیث کے الفاظ صحیح مسلم میں یہ ہیں، حضور نے انصار کے بارے میں ارشاد فرمایا

لَا یُحِبُّہُمْ اِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا یُبْغِضُہُمْ اِلَّا مُنَافِقٌ مِّنْ اَخِیْہُمْ اَحَبُّہُ اللّٰہُ وَمَنْ اَبْغَضَہُمْ اَبْغَضَہُ اللّٰہُ

ترجمہ انصار سے صرف وہی شخص محبت کرے گا جو مؤمن صادق ہوگا اور وہی شخص بغض رکھے گا جو منافق ہوگا، جو انصار سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ اللہ کا مبغوض ہوگا۔

رسول اللہ ﷺ نے مختلف مواقع پر مختلف اصحاب کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی محبت ایمان کی علامت اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے اور بلاشبہ اس بارے میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو خصوصیت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ اپنی، اپنے رسول پاک اور اپنے تمام محبین و محبوبین کی محبت ہم کو نصیب فرمائے۔

(۱۸۱) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ فَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا قَالَ اتَّخَلَفْنِي عَلَى الصَّبَاَنِ وَالنِّسَاءِ قَالَ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. (رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب غزوہ تبوک کے لئے روانہ ہوئے تو آپ نے حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کو اپنا خلیفہ بنا کر مدینہ میں چھوڑ دیا، تو انہوں نے عرض کیا، کیا آپ مجھ کو بچوں اور عورتوں پر خلیفہ (اور نگران) بنا کر چھوڑ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات پر رضی اور خوش نہیں ہو کہ تمہارا مرتبہ اور درجہ میری نسبت سے دوہو جو ہارون کا مرتبہ و درجہ موسیٰ کی نسبت سے تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔ (صحیح بخاری و مسلم)

تشریح: غزوہ تبوک اور اس کی غیر معمولی اہمیت کا ذکر حضرت عثمان کے فضائل کے سلسلہ میں کیا جا چکا ہے، یہ حضور ﷺ کا آخری غزوہ تھا اور بعض پہلوؤں سے سب سے اہم غزوہ تھا جس میں روایات کے مطابق تیس ہزار صحابہ کرام کا لشکر آپ کے ساتھ تھا مدینہ منورہ کے سب سے اہل ایمان جو آپ کے ساتھ جاسکتے تھے، لشکر میں شامل تھے، پس وہ منافقین جن کو ایمان کی حقیقت نصیب نہیں تھی جھوٹے بھانے کر کے لشکر میں شامل نہیں ہوئے تھے (مؤمنین صادقین میں سے بھی دو چار ایسے تھے جو ساتھ چلنے کی نیت رکھنے کے باوجود کسی وجہ سے ساتھ نہیں جاسکے تھے) رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات، اور صاحبزادی سیدہ فاطمہ طاہرہ اور ان کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں اور لشکر میں جانے والے سب سے اہم صحابہ کرام کے اہل و عیال مدینہ ہی میں چھوڑ دیئے گئے تھے۔ چونکہ سفر دور و دراز کا تھا، اندازہ تھا کہ واپسی طویل مدت میں ہو سکے گی، اس لئے آپ ﷺ نے ضروری سمجھا کہ اس مدت کے لئے کسی کو اپنا نائب اور قائم مقام بنا کر مدینہ میں چھوڑ دیا جائے تاکہ خدا نہ کرے کہ وہ اگر کوئی خارجی یا اعلیٰ فتنہ برپا ہو تو اس کی قیادت میں اس سے مدینہ میں رہ جانے والوں کی اور دین کی حفاظت کی کارروائی کی جاسکے۔ اس کے لئے آپ نے حضرت علیؑ کو زیادہ مناسب سمجھا اور ان کو حکم دیا کہ وہ آپ کے ساتھ نہ چلیں بلکہ مدینہ میں رہیں۔

روایات میں ہے کہ بعض بدطالع منافقین نے کہا، شر و ع کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے علیؑ کو اس لئے ساتھ نہیں لیا کہ ان کو اس کا اہل نہیں سمجھا، بس بچوں اور عورتوں کی نگرانی اور دیکھ بھال کے لئے مدینہ میں چھوڑ دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا "اتَّخَلَفْنِي عَلَى الصَّبَاَنِ"

والسواء" (کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں پر خلیفہ اور نگران بنا کر چھوڑے جارہے ہیں؟) حضور ﷺ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا "کیا تم اس پر راضی اور خوش نہیں ہو کہ تمہارا مرتبہ مجھ سے وہ ہو جو ہارون کا موسیٰ سے تھا، بجز اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہو گا۔"

سورہ اعراف کی آیت نمبر ۱۳۲ میں یہ واقعہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو قورات عطا فرمانے کے لئے طور سینا پر طلب فرمایا (تاکہ وہاں چالیس دن تک گویا احتکاف کریں اور عبادت و عبادت مناجات میں مشغول رہیں۔ جس طرح رسول اللہ ﷺ نزول قرآن سے پہلے عار حرام میں رہے تھے) تو موسیٰ علیہ السلام نے جاتے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر اپنی قوم بنی اسرائیل کی اصحاب و قرابت اور فتنوں سے حفاظت کا ذمہ دار بنا کر قوم کے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے اس واقعہ کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے حضرت علیؑ کو جواب دیا کہ میں تم کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر اسی طرح مدینہ میں چھوڑ رہا ہوں جس طرح اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام طور سینا جاتے وقت اپنی عدم موجودگی کے زمانے تک کے لئے ہارون کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر قوم میں چھوڑ گئے تھے۔ بلاشبہ حضرت علیؑ کی یہ بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے زمانہ سفر کے لئے انہیں کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑا۔ اور یہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی قرابت قریبہ اور بعض دوسرے وجوہ سے بھی جن کی تفصیل کی ضرورت نہیں اس کام کے لئے حضرت علیؑ ہی زیادہ موزوں تھے (یہ بھی ٹھکانہ رہے کہ شیخین اور دوسرے تمام اہل کاہر صحابہ الشکر میں حضور ﷺ کے ساتھ جانے والوں میں تھے اور حضور ﷺ اہم معاملات میں مشورہ کے لئے بھی ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ شیعہ علماء و مصنفین غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کے اس عمل اور اس ارشاد کو اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی خلافت کے سب سے زیادہ حق دار حضرت علیؑ ہی تھے اور آپ ﷺ نے ان کو اپنی زندگی میں خلیفہ بنا کر اپنے بعد کے لئے خلافت کا مسئلہ بھی طے فرما دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس دلیل کی راکت اور غیر معقولیت سمجھنے کے لئے کسی خاص درجہ کی عقل و فہم کی ضرورت نہیں۔ سفر و غیرہ کی محدود مدت کے لئے عارضی طور پر کسی کو اپنا نائب اور قائم مقام بنانے میں اور رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی کے مستقل خلیفہ اور امت کی امامت عامہ میں جو فرق ہے اس کو ہر شخص باسانی سمجھ سکتا ہے۔

پھر اگر ایسا ہو کہ حضرت موسیٰ کے بعد ان کے خلیفہ اور ان کی جگہ امت کے امام عام حضرت ہارون ہوئے ہوتے تب تو یہ واقعہ کسی درجہ میں دلیل ہو سکتا تھا۔ لیکن معلوم و مسلم ہے کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی ہی میں روایات کے مطابق حضرت موسیٰ کی وفات سے چالیس سال پہلے وفات پا گئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ یوشع ہوئے۔

اس سلسلہ میں یہ بات بھی خاص طور سے قابل لحاظ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے غزوہ تبوک کو جاتے وقت حضرت علیؑ کو تعیناتی کو تو اپنی جگہ گویا مدینہ کا امیر و حاکم اور خلیفہ بنایا تھا لیکن مسجد نبویؐ میں اپنی جگہ نماز

کی امامت کے لئے عبد اللہ ابن ام کلثوم کو مقرر فرمایا تھا۔ حالانکہ حضرت علیؓ ہر حیثیت سے ان سے افضل تھے۔ راقم سطور کے نزدیک حضور ﷺ نے یہ اسی لئے کیا تھا کہ غزوہ تبوک کے زمانہ کی حضرت علیؓ کی اس خلافت و نیابت کو حضورؐ کی مستقل خلافت اور امامت عامہ کی دلیل نہ بنایا جاسکے۔ واللہ اعلم۔

(۱۸۲) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا مَنِيُّ وَأَنَا مَنَّهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ.

(رواہ ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ علیؓ مجھ میں سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں اور وہ ہر ایمان والے کے ولی ہیں۔ (جامع ترمذی)

تشریح: صاحب مشکوٰۃ المصابیح نے جامع ترمذی کی اس روایت کا یہی آخری جز نقل کیا ہے جو رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے، الام ترمذی نے دو پورا واقعہ بھی نقل کیا ہے جس سلسلہ میں حضور ﷺ نے حضرت علیؓ کی مرتضیٰ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا۔

واقعہ کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؓ کو امیر بنا کر ان کی سرکردگی میں ایک لشکر کسی مہم پر روانہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مدد سے مہم کامیاب ہوئی اور فتح حاصل ہوئی، لیکن لشکر میں شامل بعض لوگوں نے حضرت علیؓ کی مرتضیٰ کے اس سلسلہ کے ایک عمل کو صحیح نہیں سمجھا اور آپس آکر ان لوگوں نے اپنے خیال کے مطابق حضور ﷺ سے حضرت علیؓ کی شکایت کی آنحضرت ﷺ کو ان کی یہ بات سخت ناگوار ہوئی، کیونکہ حضرت علیؓ کی مرتضیٰ کے بارے میں ان کی شکایت صحیح نہیں تھی بلکہ غبی پر مبنی تھی، اس موقع پر آنحضرت ﷺ نے شکایت کرنے والوں پر ناگواری ظاہر فرمائی، اور حضرت علیؓ کی مرتضیٰ پر اپنے اعتماد اور خصوصی قربت و محبت کے خاص تعلق کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: **اِنَّ عَلِيًّا مَنِيَّ وَ اَنَا مَنَّهُ**

ہماری اردو زبان کے محاورہ میں اس کا حاصل یہ ہے کہ "علی میرے ہیں اور میں علی کا ہوں" اور حضرت علیؓ کی مرتضیٰ کے ساتھ اپنی محبت اور خصوصی قربت و تعلق کا اظہار انہیں الفاظ کے ساتھ حضور ﷺ نے مختلف مواقع پر فرمایا ہے، جیسا کہ آئندہ درج ہونے والی حدیث سے بھی معلوم ہوگا۔

ملاحظہ رہے کہ حضور ﷺ نے بعض مواقع پر دوسرے بعض صحابہ کے ساتھ بھی اپنے خصوصی تعلق اور قرب و محبت کا انہیں الفاظ میں اظہار فرمایا ہے، چنانچہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ایک غزوہ میں شہید ہو جانے والے ایک صحابی حضرت بلعربؓ کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ **هَذَا**

مَنِيَّ وَ اَنَا مَنَّهُ (یعنی یہ بلعرب مجھ میں سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں)۔ اسی طرح آپ نے ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعرئؓ کے قبیلہ اشعرین کے ایک طرز عمل کا ذکر فرمایا کہ جب وہ جہاد کے سفر میں جاتے ہیں یا مدینہ کے قیام ہی کے زمانہ میں کھانے پینے کا سامان ان میں سے کچھ لوگوں کے پاس کم ہو جاتا ہے تو جو کچھ جس کے پاس ہوتا ہے وہ سب ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں اور آپس میں برابر تقسیم کر

لیتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا **ہم می و ان جنہم** (یعنی یہ اشعر جن مجھ میں سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں)

ظاہر ہے جیسا کہ عرض کیا گیا آنحضرت ﷺ کی طرف سے یہ ان اشعر جن کے ساتھ صحت اور قرب و تعلق کا اظہار ہے، اس حدیث کو بھی اہم مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔^۱
حدیث کا آخری جملہ ہے **وہو ولی کل مؤمن** ولی کے معنی دوست، مددگار اور سرپرست کے ہیں، قرآن مجید میں بھی یہ لفظ مختلف مقامات پر ان میں سے کسی ایک معنی میں استعمال ہوا ہے۔

زیرِ تشریح اس حدیث میں ظاہر یہ لفظ دوست اور محبوب کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور حضور ﷺ کے اس ارشاد کا مطلب وہ مدعا ہے کہ ہر صاحبِ ایمان کو علی کے ساتھ دوستی اور محبت نبی کا تعلق رکھنا چاہئے، میرے ساتھ ان کے خصوصی تعلق کا یہ بھی حق ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے رسول ﷺ پاک کی اور اپنے سب محبین اور محبوبین کی (جن میں ہاشمہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بھی خاص مقام و مرتبہ ہے) محبت اس عاجز کو اور سب اہل ایمان کو نصیب فرمائے۔

(۱۸۴) عَنْ خُبَيْشِ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا يُؤْذِي غَنِيًّا إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِيٌّ۔ (رواہ شریعہ)

ترجمہ: حضرت خبیش بن جنادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ میں سے ہیں اور میں علی میں سے ہوں اور میری طرف سے (یہ اہم پیغام) خود میں پہنچا سکتا ہوں یا علیؑ

۱۸۴

عز حدیث کا مطلب سمجھنے کے لئے دو صورت حال پیشِ نظر رکھنی ضروری ہے جس میں حضور ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا تھا ۸۷ھ میں فتح مکہ اور وہاں اسلامی اقتدار قائم ہو جانے کے بعد اگلے سال سورہ براءہ نازل ہوئی، جس میں مشرکین و کفار کے بارے میں خاص اور اہم احکام ہیں، مثلاً یہ کہ جو معاہدان کے ساتھ کیا گیا تھا ان کی شرارتوں کی وجہ سے وہ فتح کر دیا گیا اور یہ کہ اس سال کے بعد کسی مشرک و کافر کو مسجد حرام میں داخلہ کی اجازت نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیرِ حج بنا کر بھیجا اور یہ ذمہ داری بھی ان کے سپرد ہوئی کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے حج کے موقع پر مختلف علاقوں سے آنے والے تمام کفار و مشرکین کو اللہ تعالیٰ کے دوا حکام پہنچا دیں جو سورہ براءہ میں ان کے بارے میں نازل کئے گئے ہیں اور سورہ براءہ کی وہ سب آیتیں بھی ان کو سنا دیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے حکم کی تعمیل میں حج کے لئے ساتھ جانے والوں کی جمعیت کے ساتھ روانہ ہو گئے۔

بعد میں حضور ﷺ کو خیال آیا کہ عربوں کا یہ قانون اور ان کی یہ روایت رہی ہے کہ اگر کوئی معاہدہ کیا جائے یا کسی معاہدہ کو فتح کیا جائے یا اس طرح کا کوئی بھی اہم معاملہ ہو تو وہ قبیلہ کا سردار یا سربرہ لوہ ذاتِ خود

کرے یا اس کے نائب اور قائم مقام کی حیثیت سے کسی رشتے سے اس کا کوئی قریب ترین عزیز اس کے بغیر دو قابل قبول نہ ہوگا۔ تو آپ نے ضروری سمجھا کہ آپ کی طرف سے ان اہم علامات کے لئے علی مرتضیٰ کو بھیجا جائے جو آپ کے حقیقی چچا زہرائی اور والدہ بھی تھے چنانچہ آپ نے ان کو اس کام کے لئے بعد میں مکہ معظمہ کے لئے روانہ فرمایا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا: **عَلِیٌّ مَتٰی یَاۡمَنُ عَلٰی** **وَاَمَّا ذٰی عَلٰی اَمَّا ذٰی عَلٰی**۔ ان غرض اس ارشاد کے ذریعہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کو اس کام کے لئے بھیجے کی غرض و نیت بیان فرمائی۔

پھر جب حضرت علی مرتضیٰ جا کر صدیق اکبر سے مل گئے تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ آپ امیر کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں یا مامور کی حیثیت سے، تو حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا، میں امیر کی حیثیت سے نہیں مامور کی حیثیت سے آیا ہوں، امیر آپ ہی ہیں اور میں خاص طور سے اس غرض سے بھیجا گیا ہوں۔ یہ جو کچھ ہوا من جانب اللہ ہوا اگر آنحضرت شروع ہی میں حضرت علی مرتضیٰ کو امیر حج کی حیثیت سے روانہ فرماتے تو اس سے غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ آنحضرت کے بعد آپ کی خلافت کے اولین حق دار حضرت علی مرتضیٰ ہیں، امت کو اس غلط فہمی سے بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت کے قلب مبارک میں ڈالا گیا کہ امیر حج نہا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کو روانہ کریں، بعد میں حضور کے قلب میں دوبارہ ایسی گئی جس کی وجہ سے حضور نے حضرت علی مرتضیٰ کو بھیجنا ضروری سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح امت میں رہنمائی فرمائی کہ حضور کے بعد مسلمانوں کے امیر اور آپ کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے یہ بالکل اسی طرح ہوا جس طرح کہ آنحضرت کے مرض وفات میں جب آپ خود مسجد جا کر امامت کرنے سے معذور ہو گئے تو آپ کے قلب مبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا گیا کہ اپنی جگہ ابو بکر صدیق کو نماز کا امام مقرر فرمادیں۔ **اِنَّہٗ وَاسَاطِفُ لَمَیْطَا**۔

(۱۸۴) **غَنِ اٰمِنِ غَمْرًا قَالِ اٰخِیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ ۖ بَيْنَ اَصْحَابِہٖ، فُجَاءَ عَلِیٌّ تَذْمَعُ عَیْنَاہُ، فَقَالَ: اَخِیْتُ بَيْنَ اَصْحَابِکَ وَلَمْ تَوَاعِ بَیْنِیْ وَبَیْنِ اَحَدٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ ۖ اَنْتَ اَخِیْ لِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَۃُ۔** (رواہ القزینی)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے (ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ آکر) اپنے اصحاب میں مواخاتہ قائم فرمائی (یعنی صحابہ میں سے ہر ایک کو کسی دوسرے کا بھائی بنادیا) تو حضرت علی آئے (اس حال میں کہ رنج و غم سے) ان کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور عرض کیا کہ آپ نے اپنے تمام اصحاب کے درمیان مواخاتہ کا رشتہ قائم فرمایا اور میرے اور کسی دوسرے کے درمیان آپ نے مواخاتہ قائم نہیں فرمائی (یعنی مجھے کسی کا اور میرا کسی کو بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی)۔ (ایضاً ترمذی)

تشریح: رسول اللہ اور آپ کے اصحاب گرام جب ہجرت فرما کر مدینہ آئے یہ آنے والے مہاجرین

مختلف قبیلوں اور مختلف مقامات کے تھے، تو آنحضرت ﷺ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان موانع کا نظام قائم فرمایا یعنی دو دو صحابیوں کا ایک جوڑا بنا کر ان کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دے دیا تاکہ ایک دوسرے کے دیکھ دو میں اور ضرورت میں حقیقی بھائی کی طرح کام آویں اور کسی کو تنہائی اور بے گمی کا احساس نہ ہو۔

مثلاً آپ نے حضرت ابو الدرداء انصاریؓ اور حضرت سلمان فارسیؓ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، جن کے درمیان پہلے سے نہ کوئی قسبی رشتہ تھا اور نہ ہم وطنی کا تعلق۔ اس طرح آپ نے اپنے تمام اصحاب کے درمیان موانع کا رشتہ قائم فرمادیا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا کسی کے ساتھ یہ رشتہ قائم نہیں فرمایا وہ اکیلے ہی رہ گئے، اس سے رنجیدہ اور فکین ہو کر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ نے اپنے تمام اصحاب کے درمیان موانع کا رشتہ قائم فرمایا اور مجھے کسی کا اور کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا **اِنَّ عَلِيَّ فِي الْمَوَدَّةِ الْاَخِرَةِ** (یعنی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی)۔ ظاہر ہے کہ حضرت مرتضیٰؓ کو یہ سن کر کبھی مسرت اور خوشی ہوئی ہوگی۔ بلاشبہ حضرت علی مرتضیٰؓ کو حضور ﷺ کے ساتھ جو قربت نصیب تھی وہ صرف انہیں کا حصہ تھا جیسا کہ معلوم ہے کہ وہ حضور ﷺ کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے اور آپ کی دعوت پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ ان میں ہیں اور ولہذا ہی کے شرف سے بھی مشرف فرمائے گئے۔ **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَارْضَاهُ**

(۱۸۵) عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ طَبْرٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ آتِنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ بِأَكْمَلِ مَعْنَى هَذَا الْكَبِيرِ لِقَاءَهُ وَعَلَى مَا تَكْمِلُ مَعَهُ. (رواہ ترمذی)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس (کھانے کے لئے بٹنا ہوا) ایک پرندہ تھا تو آپ نے دعا فرمائی اے اللہ! تو میرے پاس بھیج دے ایسے بندے کو جو تیری مخلوق میں تجھ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہو، جو اس پرندہ کے کھانے میں میرے ساتھ شریک ہو جائے، تو آجئے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ چنانچہ آپ کے ساتھ اس پرندہ کے کھانے میں شریک ہو گئے۔

(پاکستان ٹی وی)

تشریح: اس حدیث سے شیعہ صاحبان استدلال کرتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ساری مخلوق سے جس میں شیخین بھی شامل ہیں افضل اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پیارے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی مخلوق میں رسول اللہ ﷺ بھی شامل ہیں اگر حدیث سے یہ نتیجہ نکالا جائے گا تو لازم آجائے گا کہ ان کو شیخین ہی سے نہیں بلکہ رسول اللہ ﷺ سے بھی افضل اور اللہ کو زیادہ محبوب اور پیارا مانا جائے۔

اسی بنا پر شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ حضور ﷺ کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ! تو کسی ایسے بندے کو بھیج دے جو تیرے محبوب ترین بندوں میں سے ہو اور یقیناً حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں سے ہیں۔

اس حدیث کے بارے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ علامہ ابن الجوزیؒ نے اس کو موضوع قرار دیا

ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان کی اس رائے سے اتفاق نہیں کیا لیکن یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔

(۱۸۸) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اَنَا ذَا الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا۔ (رواہ ترمذی)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ (پہنچاں)

تفسیر: معلوم ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ صغر سنی ہی میں رسول اللہ ﷺ کی دعوت پر اسلام لائے اور اس کے بعد برابر آپ کی تربیت اور صحبت میں رہے اس لئے آپ کی تعلیم سے استفادہ میں ان کو ایک درجہ خصوصیت حاصل ہے۔ اسی بنا پر حضور ﷺ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اَنَا ذَا الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا۔ (میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔)

لیکن اس سے یہ سمجھنا اور یہ نتیجہ نکالنا کہ بس حضرت علی ہی حضور ﷺ کے ذریعہ آئے ہوئے علم و حکمت کے حامل و وارث تھے اور ان ہی کے ذریعہ اس کو حاصل کیا جاسکتا ہے اور ان کے سوا کسی دوسرے سے حضور ﷺ کے لائے ہوئے علم و حکمت کو حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ انتہائی درجہ کی نا فہمی ہے، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو امتین میں اپنا رسول بنا کر بھیجا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور کتاب اللہ اور حکمت کی ان کو تعلیم دیتے ہیں قرآن مجید کی یہ آیتیں بتلائی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے کتاب و حکمت کی تعلیم اپنے اپنے طرف اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق تمام صحابہ کرامؓ نے پائی بلکہ ایہ سبھی حضور ﷺ کے ذریعہ آئے ہوئے علم و حکمت کا ذریعہ اور دروازہ ہیں۔

یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی دعوت پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو جیسا کہ لکھا جا چکا ہے کہ وہ صغیر السن تھے ان کی عمر مشہور روایات کے مطابق صرف آٹھ یا دس سال یا اس سے کچھ زیادہ تھی اور آنحضرت ﷺ کی تعلیم سے استفادہ کی وہی استعداد اور صلاحیت اس وقت ان کو حاصل تھی جو فطری طور پر اس عمر میں ہونا چاہئے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسی دن جب حضور ﷺ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تو ان کی عمر چالیس سال کی ہو چکی تھی اور فطری طور پر ان کو استفادہ کی وہ کامل استعداد اور صلاحیت حاصل تھی جو اس عمر میں ہونی چاہئے اس لئے رسول اللہ ﷺ کے ذریعے سے آئے ہوئے علم و حکمت میں ان کا حصہ دوسرے تمام صحابہ کرامؓ سے مجموعی طور پر زیادہ تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض وفات میں ان کو اپنی جگہ نماز کا امام مقرر فرمایا یہ بھی حضور ﷺ کی طرف سے حضرت صدیق اکبرؓ کے علم بالکتاب والحکمہ ہونے کی سند تھی پھر صحابہ کرامؓ نے بالاتفاق ان کو آنحضرت ﷺ کا خلیفہ اور امت کا امام تسلیم کر کے عملی طور پر اس کا اعتراف کیا اور گویا اس حقیقت کی شہادت دی۔ نیز یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ مختلف صحابہ کرامؓ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے علم دین کے مختلف

شعبوں میں ان کے تخصص اور امتیاز کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ انشاء اللہ مناقب ہی کے سلسلہ میں آئندہ درج ہونے والی بعض احادیث سے معلوم ہو گا۔

پھر اس واقعی حقیقت میں کس کو شک و شبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ حضرات تابعین نے مختلف صحابہ کرام سے حضور ﷺ کا لایا ہوا علم حاصل کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے محدثین کے ذریعہ حدیث کی کتابوں میں محفوظ کر دیا اور اسی سے قیامت تک امت کو رہنمائی ملتی رہے گی۔ **ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ**۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ابن الجوزی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ مقدمہ محدثین نے زیر تشریح اس حدیث **"اَنَا دَارُ الْحُكْمَةِ"** کو موضوع قرار دیا ہے، خود امام ترمذیؒ نے یہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے۔ **"هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مُنْكَرٌ"**

بہر حال سند کے لحاظ سے یہ حدیث محدثین کے نزدیک غیر مقبول اور ناقابل استناد ہے۔

(۱۸۷) عَنْ أُمِّ عَبِيَّةٍ قَالَتْ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَيْشًا، فِيهِمْ عَلِيٌّ قَالَتْ، لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ رَافِعٌ يَذْبُحُ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تُبْشِرُنِي حَتَّى تُرِيَنِي عَلِيًّا **(رواہ ابوہریرہ)**

ترجمہ۔ حضرت ام حبیبہ انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر (کسی مہم پر روانہ فرمایا) جس میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اس حال میں کہ آپؐ (دعا کے لئے) ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے کہ اب اللہ! مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھا، تا آنکہ تو مجھے علیؑ کو دکھائے۔ **(جامع ترمذی)**

تشریح۔ حدیث کسی تشریح و توضیح کی محتاج نہیں، بلاشبہ رسول اللہ ﷺ کو ان وجود سے جن کا ذکر کیا جا چکا ہے، حضرت علی مرتضیٰؑ کے ساتھ عاریت درجہ کی محبت تھی۔ اسی کا مظہر حضور ﷺ کی یہ دعا بھی ہے۔

(۱۸۸) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ حَسَنِ وَحُسَيْنٍ، فَقَالَ : مَنْ أَحَبَّنِي وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِيَ فِي ذُرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ **(رواہ ابوہریرہ)**

ترجمہ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (اپنے دونوں نواسوں) حسنؑ اور حسینؑ کو ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے اور ان کے والد اور والدہ (علی مرتضیٰ اور سیدہ فاطمہؑ زہرا رضی اللہ عنہما) سے محبت کی تو وہ قیامت کے دن جنت میں میرے درجہ میں میرے ساتھ ہو گا۔ **(جامع ترمذی)**

تشریح۔ اسی سلسلہ معارف اللہ ریٹ میں تاثرین صحیح بخاری و صحیح مسلم کے حوالہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث پڑھ چکے ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا۔ معنی الساعۃ؟ (قیامت کب آئے گی) آپؐ نے فرمایا۔ تم قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، تم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا میں نے قیامت کے لئے اس کے

سوا کوئی خاص تیاری نہیں کی ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ **مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ** مطلب یہ کہ تم اطمینان رکھو، آخرت میں تم ان کے ساتھ کر دیئے جاؤ گے جن سے تمہیں محبت ہے یعنی جب تم کو مجھ سے محبت ہے تو تم میرے ساتھ کر دیئے جاؤ گے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور ﷺ کا یہ ارشاد سن کر تمام صحابہؓ ایسے خوش ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد انہیں کبھی ایسی خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ آگے حضرت انس رضی اللہ عنہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں۔

لَمَّا أَجِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَانُكَرُ وَعُمَرُ وَآزَجُوْنَا أَنَا لَكُونُ مَعَهُمْ بِعَيْنِي إِيَّاهُمْ.

ترجمہ: پس میرا حال یہ ہے کہ میں محبت رکھتا ہوں رسول اللہ ﷺ سے اور ابو بکر و عمرؓ سے اور امید رکھتا ہوں کہ اپنی اس محبت ہی کی وجہ سے آخرت میں مجھے ان حضرات کا ساتھ نصیب ہو گا۔

الغرض یہ اللہ تعالیٰ کا قانون رحمت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے اور آپ کے محبوبین سے محبت کرنے والے آخرت میں آپ کے ساتھ کر دیئے جائیں گے (اور بلاشبہ حضراتِ حسنینؓ اور ان کی والدہ ماجدہ حضور ﷺ کی لختِ جگر سیدہ فاطمہؓ زہراؓ اور ان کے محترم شوہر اور آپ کے عزیز بھائی حضرت علیؓ کا آپ کے محبوبین میں خاص مقام ہے) پس جن خوش نصیب اہل ایمان کو محبوب رب العالمین سیدنا محمد ﷺ کے ساتھ اور آپ کے ان محبوبین کے ساتھ محبت ہو گی۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے اس قانون رحمت کے مطابق آخرت اور جنت میں حضرت ﷺ کی معیت نصیب ہو گی۔ اللہ تعالیٰ اس عاجز اقمؓ بطور کو اور قارئین کو اپنی اور اپنے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ اور آپ کے محبوبین کی محبت نصیب فرمائے۔

۱۸۹) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كُنْتُ شَاكِيًا لِمُرْبِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَأَنَا أَقُولُ : اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ اَجَلِيْ قَدْ حَضَرَ فَلَا رَحْمَتِيْ وَ اِنْ كَانَ مُتَاَخِرًا فَلَا رَحْمَتِيْ وَ اِنْ كَانَ بَلَاءٌ لِّصَبْرِيْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كَيْفَ قُلْتَ ؟ فَاَعَاذَ عَلَيْهِ مَا قَالْتَ لِّصَبْرَتِهِ بِرَجُلِهِ وَقَالَ : اَللّٰهُمَّ عَافِهِ (شَكَ الرَّاَوِي) اَوْ اَنْصِفِهِ ، قَالَ لَمَّا اسْتَكْمِلْتَ رَجْعِيْ بَعْدُ.

(۲۱۰۰) (عمر مطلق)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تھا (اور مجھے سخت تکلیف تھی) تو رسول اللہ ﷺ میرے پاس سے گزرے اور میں اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا اے اللہ اگر میری موت کا وقت قریب آیا تو مجھ کو راحت عطا فرما (یعنی موت دے کر اس تکلیف سے نجات دے دے) اور اگر میری موت دیر سے آنے والی ہے تو مجھے فراخی کی زندگی عطا فرما اور اگر یہ (بیماری اور تکلیف تیری طرف سے) امتحان اور آزمائش ہے تو مجھ کو صبر کی توفیق عطا فرما۔ (کہ بے صبری اور تکلیف کا اظہار نہ کروں) تو رسول اللہ ﷺ نے (سُکّر مجھ سے) فرمایا، تم نے یہ کیا کہا؟ تو (جو میں نے بطور دعا کے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا وہ) میں نے آپ کے سامنے دہرایا تو آپ نے اپنا قدم مبارک مارا اور دعا فرمائی۔ **اَللّٰهُمَّ عَافِهِ** اے اللہ اس کو عافیت عطا فرما (راوی کو شک ہے کہ آپ نے فرمایا) **اَللّٰهُمَّ اَصْفِهِ** (اے اللہ

اسکو شفا عطا فرمادے) حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی وہ تکلیف نہیں ہوئی۔ (جامع ترمذی)

تشریح۔۔۔ حدیث کسی تشریح کی محتاج نہیں۔ بلاشبہ یہ آنحضرت ﷺ کا مجروح تھا۔

(۱۹۰) عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ، تَرَكَ فِي الْحَرِّ الشَّدِيدِ وَعَلَيْكَ يَابَسُ الشِّتَاءِ، وَتَرَكَ فِي الشِّتَاءِ وَعَلَيْكَ يَابَسُ الصَّيْفِ وَتَمْسُخُ الْعُرْقُ، فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَرَّقَ لِي عَيْنِي وَأَنَا أَرْمُدُ لَمَّا اشْتَكَيتُهُمَا حَتَّى السَّاعَةِ وَدَعَا لِي فَقَالَ اذْهَبْ عَنْهُ الْحَرُّ وَالْبَرْدُ لَمَّا وَجَدْتُ حَرًّا وَلَا بَرْدًا حَتَّى يَوْمِي هَذَا. (رواه الطبرانی في الأوسط)

ترجمہ۔۔۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو شدید گرمی کے زمانہ میں دیکھتے ہیں کہ آپ سردی کے موسم کے کپڑے پہنتے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہم کبھی جازوں کے زمانہ میں آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ گرمی کے موسم کے کپڑے پہنتے ہوتے ہیں اور پسینہ پونچھتے ہیں تو حضرت علیؓ نے جواب میں فرمایا کہ ایک دفعہ میری آنکھ میں تکلیف تھی تو رسول اللہ ﷺ نے اپنا آب و ہن ڈالا (تھوک دیا) اس کے بعد سے اب تک کبھی مجھے آنکھ کی وہ تکلیف نہیں ہوئی۔ اور آنحضرت ﷺ نے میرے لئے دعا فرمائی تھی۔ اللہم اذهب عنه الحر والبرد (اے اللہ گرمی اور جازے کو اس سے دور رکھ) تو اس کے بعد سے نہ تو میں نے آج تک گرمی محسوس کی اور نہ سردی۔

(تتم رسول الطبرانی)

تشریح۔۔۔ حدیث کسی تشریح و وضاحت کی محتاج نہیں، ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ کی دعا کا یہ اثر آپ کے مجربات میں سے ہے۔

(۱۹۱) عَنْ عَلِيٍّ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّبِيُّ ﷺ لَازِبُ الْحَجَرِ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ لَصَدَقَةٌ مَالِي لَتَبْلُغَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِينَارٍ. (رواه احمد)

ترجمہ۔۔۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اس حالت میں دیکھا ہے کہ بھوک کی وجہ سے میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھتا تھا (اور اب بفضلہ تعالیٰ میری یہ حالت ہے کہ) میرے مال کی زکوٰۃ چالیس ہزار اشرفیاں ہوتی ہیں۔ (مسند احمد)

تشریح۔۔۔ اسی سلسلہ معارف الحدیث میں کتاب الرقاق میں دو حدیثیں درج کی جا چکی ہیں جن میں ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے لئے اور اپنے گھروالوں کے لئے فقر و فاقہ کی زندگی پسند فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کی تھی کئی کئی بار آپ پر اور آپ کے اہل و عیال پر ایسے گزرتے تھے کہ کچھ بھی کھانے کی نوبت نہ آتی تھی، ایسے دنوں میں اگر کبھی آپ ﷺ شدت ضعف سے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے جس سے ضعف میں کمی آجاتی تھی۔ آپ کے غار متعلقین میں حضرت علیؓ بھی تھے، ان کو بھی کبھی ایسا کرنا پڑتا تھا۔ اس حدیث میں انہوں نے اسی وقت کا حوالہ دے کر فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ فاقہ کی وجہ سے

آنحضرت ﷺ کے ساتھ مجھے بھی پیٹ پر پتھر باندھنا پڑ جاتا تھا اور آپ بفضل خداوندی میرے پاس اتنی دولت ہے کہ چالیس ہزار اشرفیاں اس کی زکوٰۃ ہوتی ہیں۔

منصور ﷺ کے طریقہ پر فقر و فاقہ کی زندگی پسند کرنا بجا شہ سعادۃ اور بہت بڑی فضیلت ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو جائز اور حلال طریقہ سے دولت عطا فرمائے اور وہ اللہ کے شکر کے ساتھ دولت کا حق ادا کرے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعام کی ایک خاص صورت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے اس مضمون کے ارشادات بھی معارف اللہ ربہ کے اسی سلسلے میں ذکر کئے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علیؑ کو آنحضرت ﷺ کے طریقہ پر فقر و فاقہ کی زندگی کی سعادت بھی عطا فرمائی اور بعد میں دولت اور اس کا حق ادا کرنے کی نعمت سے بھی نوازا۔ **ما احسن الدين والدنيا لو اجمعا۔**

(۱۹۲) **عن البراء بن عازب و زید بن ارقم، ان رسول الله ﷺ لما نزل بغدیر خم أخذ بيد علي فقال: الستم تعلمون اتی اؤلی بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلی قال: الستم تعلمون اتی اؤلی لکل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلی قال: اللهم من غنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. فلقیه عمر بن الخطاب فقال له: هینا یابن ابی طالب! اصبحت وامسیت مولی کل مؤمن ومؤمنة. (رواه احمد)**

ترجمہ: حضرت براء بن عازب اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے غدیر خم پر نزول اور قیام فرمایا تو آپ ﷺ نے حضرت علیؑ کو مخاطب کر کے کہا: **اتی اؤلی بالمؤمنین من انفسهم** (کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں مسلمانوں کا حق کے تقواں اور ان کی جانوں سے بھی زیادہ دوست اور محبوب ہوں) سب نے عرض کیا کیوں نہیں ہاں! آپ نے فرمایا **الستم تعلمون اتی اؤلی لکل مؤمن من نفسه؟** (کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مسلمان کا حق کے تقواں اور اس کی جان سے زیادہ دوست اور محبوب ہوں) سب نے عرض کیا کیوں نہیں ہاں! آپ نے فرمایا **اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه.** (اے اللہ! میں جس کا دوست ہوں تو یہ علیؑ بھی اس کے دوست ہیں، اے اللہ جو علیؑ سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی فرمایا اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس کے ساتھ دشمنی کا معاملہ فرما) اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ سے ملے اور (ان کو مبارک باد دیتے ہوئے) فرمایا کہ تمہیں مبارک اور خوشگوار ہواے ابن ابی طالب! کہ تم ہر صبح اور ہر شام (یعنی ہر وقت) ہر مومن اور مومنہ کے دوست اور محبوب ہو گئے۔ (مسند احمد)

تحریر: یہ واقعہ جس کا ذکر اس روایت میں کیا گیا، حجۃ اوداع کے سفر سے واپسی کا ہے "لہم" کے معنی

تالاب کے ہیں اور تم ایک مقام کا نام ہے جس کے قریب یہ تالاب تھا، یہ مقام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے مشہور بستی "الحجہ" سے تین چار میل کے فاصلہ پر واقع تھا۔ آنحضرت ﷺ حجۃ اوداع سے واپس ہوتے ہوئے اپنے رفقاء سفر کے پورے قافلہ کے ساتھ جس میں مدینہ منورہ اور قرب وجوار کے تمام ہی وہ صحابہ گرام تھے جو اس مبارک سفر میں آپ کے ساتھ تھے، ۱۸ ذی الحجہ کو اس مقام پر پہنچے تھے، اور قیام فرمایا تھا، یہاں آپ نے ان رفقاء سفر کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ سے متعلق حدیث کی کتابوں میں جو روایات ہیں۔ ان سب کو جمع کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس خطاب میں کچھ اہم باتیں ارشاد فرمائی تھیں جن میں سے ایک بات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ بھی تھی جو اس روایت میں ذکر کی گئی ہے۔ یہ بات آپ نے ایک تمہید کے ساتھ خاص اہمیت سے بیان فرمائی۔

سورہ احزاب کے آیت نمبر ۶ میں ارشاد فرمایا گیا ہے: **"الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَوَّلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنَ الْفِہْمِ"** اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو فطری طور پر سب سے زیادہ محبت و خیر خواہی اپنے نفس اور اپنی عزیز جان کے ساتھ ہوتی ہے، ہمارے پیغمبر حضرت محمد ﷺ کا حق ہے کہ اہل ایمان اپنے نفس اور اپنی جان عزیز سے بھی زیادہ آپ کے ساتھ محبت رکھیں۔ قرآن پاک کی اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور ﷺ نے حاضرین سے فرمایا کہ کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ میں سب ایمان والوں کی دوستی اور محبت کا ان کے نفسوں اور ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق دار ہوں۔ سب حاضرین نے بیک زبان عرض کیا کہ ہاں! بے شک ایسا ہی ہے، اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ ہر مومن کو اپنے نفس اور اپنی عزیز جان سے جو محبت اور تعلق ہے اس سے زیادہ محبت اور تعلق اس کو میرے ساتھ ہونا چاہئے۔ سب حاضرین نے عرض کیا کہ ہاں بے شک ایسا ہی ہے، آپ کا حق ہم میں سے ہر ایک پر یہ ہے کہ اپنے نفس اور اپنی جان عزیز سے بھی زیادہ محبت آپ کے ساتھ ہو۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علیؑ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا: **"لَکُمْ مَوْلَاہُ فَعَلٰی مَوْلَاہُ اللّٰہُ"** والی من والاہ وعاد من عادہ، اے اللہ (تو گو کہ وہ کہ) میں جس کا دوست اور محبوب ہوں تو یہ علی بھی اس کے دوست اور محبوب ہیں، تو اے اللہ! میری تھ سے دعا ہے کہ جو علیؑ سے محبت رکھے تو اس سے محبت کا معاملہ فرما اور جو اس سے عداوت رکھے تو اس کے ساتھ عداوت کا معاملہ فرما۔ حضور ﷺ کے اس خطاب کے بعد حضرت عمرؓ، حضرت علی مرتضیٰؑ سے ملے اور مبارک باد دیتے ہوئے فرمایا: ابن ابی طالب! تم کو مبارک اور خوشگوار ہو کہ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کے مطابق ہر ایمان والے اور ہر ایمان والی کے تم محبوب ہو گئے، ہر ایک تم سے ہمیشہ محبت کا تعلق رکھے گا۔

یہاں تک صرف حدیث کے مضمون کی تشریح کی گئی، اس موقع پر راقم سطور ناظرین کو یہ بتانا بھی مناسب سمجھتا ہے کہ شیعہ علماء و مصلحین، حدیث کو اپنے اس عقیدہ اور دعویٰ کی مضبوط ترین اور سب سے زیادہ وزنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، یہی حدیث کے اس خطاب میں رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعد کے لئے حضرت علی مرتضیٰؑ کو خلیفہ و جانشین اور امت کا امام و حاکم، بلا امتیاز اس خطاب کا خاص مقصد یہی تھا، وہ

اس لفظ کے معنی اور اس کی مراد متعین کر دیتا ہے۔ اس زیر تشریح حدیث میں خود قرینہ موجود ہے، جس سے اس حدیث کے لفظ مولیٰ کے معنی متعین ہو جاتے ہیں، حدیث کا آخری دعائیہ جملہ ہے **”اللہم والہ“** (اے اللہ جو علی سے دوستی اور محبت رکھے تو اس سے دوستی اور محبت فرما، اور جو اس سے دشمنی رکھے، تو اس کے ساتھ دشمنی کا معاملہ فرما۔) اس سے متعین طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ حدیث میں لفظ مولیٰ دوست اور محبوب کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور اسے **”کتبہ مولانا فضل مولانا“** کا مطلب دینی ہے جو اوپر تشریح میں بیان کیا گیا ہے۔

پھر آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد جو کچھ ہوا، وہ اس بات کی روشنی اور قطعی دلیل ہے کہ ندریر خم کے ہزاروں صحابہ کرام کے اس مجمع میں کسی فرد نے خود حضرت علی مرتضیٰؑ اور ان کے قریب ترین حضرات نے بھی حضور کے اس ارشاد کا مطلب یہ نہیں سمجھا تھا کہ آنحضرت ﷺ اپنے بعد کے لئے ان کی خلافت و حاکمیت اور امت کی امامت عامہ کا اعلان فرما رہے ہیں، اگر خود حضرت علی مرتضیٰؑ نے اور ان کے ملاوہ جس نے بھی ایسا سمجھا ہوتا، تو ان کا فرض تھا کہ جس وقت خلافت کا مسئلہ ملے ہو رہا تھا تو یہ لوگ کہتے کہ ابھی صرف سترائے بہتر اعلان پہلے ندریر خم کے موقع پر حضور ﷺ نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنادیا تھا اور اہتمام سے اس کا اعلان فرمایا تھا، الغرض یہ مسئلہ خود حضور ﷺ ملے فرما گئے ہیں اور حضرت علیؑ کو اپنے بعد کے لئے خلیفہ نامزد فرما گئے ہیں، اب وہی حضور ﷺ کے خلیفہ اور آپ کی جگہ امت کے حکمران اور سربراہ ہیں۔ لیکن معلوم ہے کہ نہ حضرت علیؑ نے یہ بات کہی اور نہ کسی اور نے، سبھی نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو آنحضرت ﷺ کا خلیفہ اور جانشین تسلیم کر لیا۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر شیخہ علماء کی یہ بات مان لی جائے کہ حضور ﷺ نے ندریر خم کے اس خطبہ میں **”کتبہ مولانا فضل مولانا“** فرما کر حضرت علی مرتضیٰؑ کی خلافت و جانشینی کا صاف صاف اعلان فرمایا تھا تو معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے بڑے مجرم ٹھہریں گے کہ انہوں نے حضور ﷺ کی وصال کے بعد اس کی بنیاد پر خلافت کا دعویٰ کیوں نہیں فرمایا؟ ان کا فرض تھا کہ حضور ﷺ کی اس تجویز کی تنفیذ اور اس فرمان و اعلان کو عمل میں لانے کے لئے میدان میں آتے اگر کوئی شطرنج تھا تو اس کا مقابلہ فرماتے۔

یہی بات حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پوتے حسن مثنیٰ نے اس شخص کے جواب میں فرمائی تھی جو حضرت علی مرتضیٰؑ کے بارے میں **”القصود والاعلیٰ علیہ“** کہتا تھا اور حضور ﷺ کے ارشاد میں کہتے مولانا فضل مولانا کے بارے میں کہتا تھا کہ اس ارشاد کے ذریعہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علی مرتضیٰؑ کو خلیفہ نامزد فرمایا تھا، تو حضرت حسن مثنیٰ نے اس شخص سے فرمایا تھا۔

ولو كان الا امر كما تقولون ان الله جل وعلى ورسوله ﷺ اختاروا علياً لهذا لا امر والقيام على الناس بعده فان علياً اعظم الناس خطيئة وجرم اذ ترك امر رسول الله ﷺ.

آج اگر بات دو ہو جو تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے علیؑ کو رسول کے بعد خلافت کے لئے منتخب اور نامزد فرمایا تھا تو علیؑ سب سے زیادہ خطا کار اور مجرم ٹھہریں گے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔

اور جب اس شخص نے حضرت حسن مثنیٰ سے یہ بات سن کر اپنے عقیدہ کی دلیل میں رسول اللہ کے ارشاد **سکتہ ہو لا فعلی** کا حوالہ دیا تو حضرت حسن مثنیٰ نے فرمایا۔

اما واللہ لو یعنی رسول اللہ ﷺ **بذلك الامر والسلطان والقيام على الناس لا فصح به كما افصح بالصلوة والزكاة والصيام والحج ولقال : ايها الناس ان هذا الولي بعدى فاسمعوا واطيعوا**۔

ترجمہ سن لو! میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ ﷺ کا مقصد علی مرتضیٰ کو خلیفہ اور حاکم بنانا ہوتا تو بات آپ اسی طرح صراحت اور وضاحت سے فرماتے جس طرح آپ نے نماز، زکوٰۃ، روزوں اور حج کے بارے میں صراحت اور وضاحت سے فرمایا ہے اور صاف صاف یوں فرماتے کہ اے لوگو! یہ علی میرے بعد ولی الامر اور حاکم ہوں گے لہذا تم ان کی بات سننا اور اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔ اس کے بعد یہ بات وضاحت طلب رہ جاتی ہے کہ پھر رسول اللہ ﷺ کا مقصد اس ارشاد سے کیا تھا اور حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں اس خطاب میں آپ نے یہ بات کس خاص وجہ اور کس غرض سے فرمائی۔

واقعہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حجۃ الودع سے کچھ عرصہ پہلے حضرت علی مرتضیٰ کو قریباً تین سو افراد کی جمعیت کے ساتھ یمن بھیج دیا تھا اور حجۃ الودع میں یمن سے مکہ مکرمہ آ کر ہی رسول اللہ ﷺ سے ملے تھے، یمن کے زمانہ قیام میں ان کے چند ساتھیوں کو ان کے بعض اقدامات سے اختلاف ہوا تھا، وہ لوگ بھی حجۃ الودع میں شرکت کے لئے ان کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ آئے تھے، یہاں آکر ان میں سے بعض لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے بھی اپنے احساس و خیال کے مطابق حضرت علیؑ کی شکایت کی^(۱) اور دوسرے لوگوں سے بھی ذکر کر دیا۔ بلاشبہ یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ آنحضرت ﷺ سے جن لوگوں نے شکایت کی، حضور ﷺ نے حضرت علی مرتضیٰ کا عند اللہ اور دین میں جو مقام و مرتبہ ہے ان کو بتا کر اور ان کے اقدامات کی تصویب اور توثیق فرما کر ان کے خیالات کی اصلاح فرمادی، لیکن بات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ چکی تھی، شیطان ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھا کر دلوں میں کدورت اور افتراق پیدا کر دیتا ہے۔ آنحضرت ﷺ کو جب اس صورت حال کا علم ہوا تو آپ نے ضرورت محسوس فرمائی کہ حضرت علی مرتضیٰ کو اللہ تعالیٰ کی

(۱) ازاد، الخفاء، ص ۲۲۳ جلد اول مطبوعہ مروجہ للطابع مکہ ۱۳۴۵ھ۔

(۲) اس کی تفصیل کے لئے دیکھی جائے صحیح بخاری کتاب المغازی باب بعث علی ابن ابی طالب و خالد بن الولید ابی الیسن قبل حجۃ الودع ص ۲۲۳ طبع بنہ اور البدایہ والنہایہ ص ۱۰۶ ج ۵ طبع بیروت۔

اضافے ہیں، اب سب روایتوں کو سامنے رکھتے کے بعد پورا واقعہ سامنے آجاتا ہے۔
کنزل اعمال میں ابن جریر کے حوالے سے واقعہ اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ:

”یعنی کے کچھ لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ہمارے یہاں کسی ایسے صاحب کو بھیج دیئے جو ہمیں دین سکھائیں اور شریعت کی تعلیم دیں، اور ہمارے نزاعات اور قضیوں کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کریں۔ تو حضور ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا کہ تم اس کے لئے یکن پٹے جاؤ حضرت علیؓ کا چھان ہے میں نے عرض کیا ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ میرے پاس ایسے مقدمات اور ایسے قضیے لے کر آئیں جن کے بارے میں مجھ کو علم نہ ہو تو حضور ﷺ نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا: **”اللہ سیفی قلبک و یت لسانک“** (جو اللہ تعالیٰ تمہارے قلب کی رہنمائی فرمائے گا اور تمہاری زبان کو جاہلت رکھے گا)، آگے حضرت علیؓ نے بیان کیا کہ اس کے بعد سے اب تک مجھے کسی قضیہ کا فیصلہ کرنے میں کوئی شک و شبہ پیش نہیں آیا۔“

کنزل اعمال ہی میں مستدرک حاکم، ابن سعد، مسند احمد، ابن جریر وغیرہ کے حوالے سے اسی واقعہ کی ایک اور روایت حضرت علیؓ ہی سے کی گئی ہے اس میں ہے کہ:

”جب میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ میں نو عمر ہوں اور مجھے نزاعات اور مقدمات کا فیصلہ کرنے میں کوئی خاص بصیرت حاصل نہیں ہے تو آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور دعا فرمائی۔ **”اللہ یت لسانک و یت قلبک“** (اے اللہ تو اس کی زبان کو جاہلت رکھ اور اس کے قلب کو ہدایت عطا فرما)۔

آخر میں حضرت علیؓ کا بیان ہے کہ **”فب الشک علی قضاء بعد“** (تو حضور ﷺ کی اس دعا کے بعد میرے لئے کسی قضیہ کا فیصلہ مشکل نہیں ہوا)۔

اس عاجز اقم طور کا خیال ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؓ کے سینے پر دست مبارک رکھا اور دو دعا فرمائی جو روایت میں ذکر کی گئی ہے اور ساتھ ہی آپ ﷺ کو یقین ہو گیا کہ یہ دعا قبول فرمائی گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: **”اللہ سیفی قلبک و یت لسانک“** ”سیفی“ میں ”یقین“ کے اظہار کے لئے ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا: **”کلا اسی معی اسی سیفی“**۔

یہ حقیقت امت کے مسلمات میں سے ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی دعا کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علیؓ مرئضی اور نزاعات اور خصوصیات کے فیصلہ کا خاص ملکہ عطا فرمایا تھا اور اس بارے میں آپ ﷺ کو تخصص اور امتیاز کا مقام حاصل تھا۔ اور بلاشبہ یہ ان کی ایک بڑی فضیلت ہے اور ساتھ ہی رسول اللہ ﷺ کا معجزہ بھی ہے۔

۱۹۸ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **فِيكَ مَثَلٌ مِنْ عَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ابْلَغْتُهُ الْيَهُودَ حَتَّى يَهْتَوُوا أَمَّهُ، وَأَحْبَبَهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنْزَلُوهُ مَنْزِلَهُ، الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَهْلِكُ فِي رَجُلَانِ مُجِيبٌ مُفْرَطٌ يَفْرَطُنِي بِمَا لَيْسَ فِيَّ وَمُبْعُضٌ يَحْمِلُهُ شَنَا فِيَّ عَلَى أَنْ يَهْتَنِي** (رواه احمد)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے علی! تم کو عیسیٰ ابن مریم سے خاص مشابہت ہے، یہودیوں نے ان کے ساتھ بغض و عداوت کا رویہ اختیار کیا، یہاں تک کہ ان کی ماں مریم پر (بدکاری کا) بہتان لگایا اور نصاریٰ نے ان کے ساتھ ایسی محبت کی کہ ان کو اس مرتبہ پر پہنچایا جو مرتبہ ان کا نہیں تھا، (رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد) حضرت علیؑ نے فرمایا کہ (چونکہ ایسا ہی ہوگا) دو طرح کے آدمی میرے پارے میں ہلاک ہوں گے، ایک محبت میں غلو کرنے والے جو میری دو بڑائیاں بیان کریں گے جو مجھ میں نہیں ہیں، جو دوسرے بغض و عداوت میں حد سے بڑھنے والے۔ جن کی عداوت ان کو اس پر آمادہ کرے گی کہ وہ مجھ پر بہتان لگائیں۔

تشریح اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا اور اسی کی بنیاد پر حضرت علیؑ نے جو کچھ فرمایا اس کا ثبوت ان کے دور خلافت ہی میں ہو گیا۔ خوارج کا فرقہ آپؐ کی مخالفت و عداوت میں اس حد تک چلا گیا کہ آپؐ کو مخرب دین۔ کافر اور واجب القتل قرار دیا، اور انہیں میں سے ایک شقی عبد الرحمن بن جهم نے آپؐ کو شہید کیا اور اپنے اس بد بختانہ فعل کو اس نے اعلیٰ درجہ کا جہاد فی سبیل اللہ اور اعلیٰ درجہ کا وسیلہ سمجھا۔ اور آپؐ کی محبت میں ایسے غلو کرنے والے بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے آپؐ کو مقامِ اویسیت تک پہنچا دیا اور ایسے بھی جنہوں نے کہا کہ نبوت و رسالت کے لائق دراصل آپؐ ہی تھے اور اللہ تعالیٰ کا مقصد آپؐ ہی کو نبی و رسول بنانا تھا اور جبرائیل امین کو وحی لے کر آپؐ ہی کے پاس بھیجا تھا لیکن ان کو اشتہاء ہو گیا اور وحی لے کر محمدؐ کے پاس پہنچی گئی اور ان کے علاوہ ایسے بھی جنہوں نے کہا کہ آپؐ رسول اللہ ﷺ تھے اور آپؐ کے بعد کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناصر و حامی و خلیفہ اور سربراہ امت تھے اور رسول اللہ ﷺ ہی کی طرح معصوم اور مضطرب الطائف تھے اور مقام و مرتبہ میں دوسرے تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل اور بالاتر تھے اور کائنات میں تصرف اور علم غیب جتنی خداوندی صفات کے بھی آپؐ حامل تھے۔

حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کے حق میں غلو کرنے والے یہ لوگ مختلف فرقوں میں منقسم ہیں، مذہب اور فرقوں کی تاریخ میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان فرقوں کی تعداد پچاس کے قریب تک پہنچتی ہے۔

ان فرقوں میں اکثر وہ ہیں جن کا ذکر صرف کتابوں میں ملتا ہے، ہماری اس دنیا میں جہاں تک ہمارا علم ہے اب ان کا کہیں وجود نہیں ہے۔ جو فرقے اب موجود ہیں ان میں بڑی تعداد فرقہ اثنا عشریہ کی ہے جس کا دوسرا نام لامیہ بھی ہے، اب اکثر ملکوں اور علاقوں میں اسی فرقہ کو تسلیم کیا جاتا ہے، یہ فرقہ حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی اولاد میں گیارہ حضرات کو انہیں کی طرح اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی

طرف سے نامزد امت کا امام و حاکم اور آپ ہی کی طرح معصوم اور منقطع من الطاعة اور تمام انبیاء سابقین سے افضل ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، اس فرقہ کے عقائد کی تفصیل اور حقیقت حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی بے نظیر فارسی تصنیف "تحریر اربعہ" کے مطالعہ سے معلوم کی جاسکتی ہے اور وہ خواں حضرات اس موضوع پر امام اہل سنت حضرت مولانا محمد مہد الشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف نیز اس عاجز راہب اقم بطور کی کتاب "پیشانی کے لیے" اور "تہذیب" کے مطالعہ سے بھی اس فرقہ کا تعارف حاصل کر سکتے ہیں۔

(۱۹۵) عَنْ صُهَيْبِ ابْنِ النَّبِيِّ **۳۱** قَالَ لِعَلِيٍّ: مَنْ أَشَقَى الْأَوَّلِينَ؟ قَالَ، الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةَ بِأَرْسُولِ اللَّهِ، قَالَ صَدَقْتَ فَمَنْ أَشَقَى الْآخِرِينَ؟ قَالَ، لَا يَعْلَمُ لِي بِأَرْسُولِ اللَّهِ قَالَ: الَّذِي يَضْرِبُكَ عَلَى هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى يَأْفُوجِهِ فَمَا كَانَ عَلَى يَقُولٍ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ: وَدِدْتُ أَنَّهُ قَدْ أَنْبَعَتْ أَشْقَاكُمْ فَيُخَصَّبُ هَذِهِ بِغَيْرِ لِحْيَتِهِ مِنْ هَذِهِ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مُقَدِّمِ رَأْسِهِ.

(رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر)

حضرت حبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؑ سے (ایک دن) فرمایا، (بتاؤ) اگلی امتوں میں سب سے زیادہ شقی اور بد بخت کون تھا؟ تو حضرت علیؑ نے عرض کیا کہ اے رسول خدا (قوم شہود کا) وہ بد بخت آدمی تھا جس نے اس اونٹنی کی گود میں کٹ کر اس کو مار ڈالا تھا (جس کو حضرت صالح علیہ السلام کے معجزہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پتھر کی چٹان سے پیدا فرمایا تھا، یہ جواب سن کر رسول اللہ ﷺ نے) فرمایا کہ تم نے سچی اور ٹھیک بتایا، (اب بتاؤ) بعد کے لوگوں میں سب سے زیادہ شقی اور بد بخت کون ہو گا؟ انہوں نے عرض کیا، مجھ کو اس کا علم نہیں، رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؑ کے سر کے اچھے حصہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ (انتہائی بد بخت اور سب سے زیادہ شقی) وہ ہو گا جو (تکوار سے) تمہاری اس جگہ پر ضرب لگائے گا۔ تو حضرت علیؑ مر اٹھے، رضی اللہ عنہ (حضور) کے اس ارشاد کی بنا پر اپنی دالہ جھکی پکڑ کر) فرمایا کرتے تھے، اے عراق والوں! میں آرزو مند ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی شقی اور بد بخت ترین آدمی اٹھے اور میری اس دالہ جھکی کو رنگ دے میری اس پیشانی کے خون سے۔

ترجمہ قرآن مجید کے آخری پارہ کے سورہ ہود النہاس کے آخر میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم غمخو کی بدترین کافرانہ سرکشی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا۔ "كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطُغْيَانِهِ وَاتَّخَذَ الشَّيْطَانُ الْآلِيَةَ" ان آیتوں میں اس شخص کو "الشقي" یعنی انتہائی درجہ کا شقی اور بد بخت فرمایا گیا ہے جس نے اس اونٹنی کو مار ڈالا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے معجزہ کے طور پر پیدا فرمایا تھا۔ حضرت علیؑ مر اٹھے نے حضور ﷺ کے دریافت فرمانے پر انہیں آیات کی روشنی میں عرض کیا تھا کہ اگلی امتوں میں کا انتہائی درجہ کا شقی اور بد بخت وہ تھا جس نے اس ناک کو مار ڈالا۔

اس عاجز راہب اقم بطور کا خیال ہے کہ حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ سے حضور ﷺ کا یہ سوال دراصل تمہید تھی

اس پیش کوئی نئی جو آپ نے حضرت علیؑ سے خود انہیں کے واسطے میں قربانی، حضرت نے اپنے اس ارشاد کے ذریعہ حضرت علیؑ کی شہادت کی تائید میں قصبہ کے ساتھ قربانی کے بد بخت کا کل تہہ کے سر کے اٹکے حصہ پر تلوار سے ضرب لگانے کا جس کے نتیجہ میں تہہ باری یہ دلچسپ خون سے رنگ جائے گی، اور ساتھ ہی یہ بھی جلد دیا کہ وہ قاصد بعد میں اسے واسطے لوگوں میں سب سے زیادہ فانی اور انتہائی درجہ کا بد بخت ہو گا۔ آئے حضرت مصیب رضی اللہ عنہ کے بیان سے معلوم ہوا کہ حضرت علیؑ مرخصی رضی اللہ عنہ اپنی شہادت کے بارے میں حضور کی اس پیش کوئی کو اپنے حق میں بد بختی سے سمجھتے تھے جو اپنے دار الحکومت عرق کے شہر کوفہ میں فرمایا کرتے تھے کہ اس عرق میں اس کا آرام نہ ہوگی اور شوق سے اس دن کا انتظار کر رہا ہوں، جب تم میں کا بد بخت ترین انسان میرے سر کے خون سے میری زخمی کمرنگ ہوئے گا۔ اور بعد کہ حضور نے فرمایا تھا آپ کی وفات کے قریب تیس سال بعد اہل اسی طرح حضرت علیؑ کی شہادت ہوئی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار صلہ بد بختی کوئی دار اس کا ٹھیک اسی طرح پورا ہو جائے آپ کے معجزات میں سے ہے۔

حضرت علیؑ کی شہادت

صاحب مجمع الفوائد نے حضرت مصیب کی سند درجہ بالا روایت کے بعد حصہ جمعہ سیر طبرانی میں کے حوالہ سے حضرت علیؑ مرخصی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اس قدر تفصیل سے اس میں بیان کر دیا کہ روایت سے نقل کیا ہے اہل میں اس کا حاصل اور خلاصہ نذر بخیر کیا جاتا ہے۔ حضرت علیؑ مرخصی رضی اللہ عنہ کے لئے ضروری ہے کہ فرق خواریں کا چھوٹا وفد کو اپنے پاس لے جائے۔ یہ حضرت علیؑ مرخصی رضی اللہ عنہ کے لشکر علی کا ایک خاص گروہ تھا جو اپنی ساقی اور اپنی تجرونی کی وجہ سے ان کے ایک فیصلہ کو تیار اور معاون ترین مجاہد کے عریض خلاف سمجھ کر ان کا مخالف اور آمادہ بجائے ہوئے تھے۔ ان کی تعداد کی پڑھ رہی تھی، پھر حضرت علیؑ مرخصی رضی اللہ عنہ کے نتیجہ میں ان میں سے ایک خاص تعداد روہ راست پر آگئی، لیکن ان کی بڑی تعداد اپنی گمراہی پر قائم رہی اور قتل و قتل پر آمادہ ہوئی، الاخرہ حضرت علیؑ مرخصی رضی اللہ عنہ کے خلاف حالات استعمال کرتی پڑی (آخر میں یہ واقعہ جنگ نہروان کے نام سے معروف ہے) جس کے نتیجہ میں ان میں سے اکثر کا خاتمہ ہو گیا، کچھ باقی رہ گئے، ان باقی رہ جانے والوں میں سے جن شخص برک ابن عبد اللہ عمرو ابن بکر تھے اور عبد الرحمن ابن عتبہ تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے صورت حال پر تیار کیا اور اسی نتیجہ پر پہنچے کہ سارا لشکر ان لوگوں کی وجہ سے جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے، ان کو کسی طرح ختم کر دیا جائے، اس سلسلہ میں تین حضرات کو متعین طور پر مامور کیا۔ حضرت معاویہ حضرت عمرو بن العاص، حضرت علیؑ مرخصی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معاویہ کو قتل کر دینے کی ذمہ داری ہے، لیکن ہوں، عمرو صحیحی نے کہا کہ عمرو بن العاص کو ختم کر دینے کی ذمہ داری ہے، لیکن ہوں، عبد الرحمن ابن عتبہ نے کہا کہ علیؑ کو قتل کر دینے کی ذمہ داری ہے، لیکن ہوں، پھر انہوں نے آپس میں اس پر عہد و پیمان کیا اور اس کے لئے یہ ایک ہی بات کی کہ ہم میں سے

برائیکہ وہ درمضان المبارک کو جب کہ یہ لوگ چرائی شروع کرنا چاہتے تھے کہ لے لیں رہے ہوں۔ مگر ان کے ہاں
کہہ کر گئے اس دور میں ٹھکانہ کی بہت غلطی وقت بیان نے مقرر کئے وہ اس میں بھی کوئی تھے۔

اسیے بنائے ہوئے اس پر دوسرے کے مطابق برک ابی عبداللہ حضرت - وہ اپنے تھے وراثتوں سے، عشق
برائے ہو گیا اور جو کسی طرح جہاں کے سپرد تھا مگر اس نے مروان العاص تھے، اور عبدالرحمن ابن
عالم حضرت علی مرتضیٰ کے وراثتوں کو نہ لے سکے۔ وہ انہی تھے۔

وہ اور مروان کی صحت جو چرائی کرنا چاہتے تھے حضرت معاویہ قرظیف نے بہرے تھے۔ برک نے
مکروہ سے منع کیا، حضرت معاویہ کو کچھ محسوس ہو گیا اور انہوں نے دوسرے میں کہا جانا چاہیے جس نے برک کی
تصویر سے ان کی ایک ساری پر جھڑکا تھا۔ برک کو کفر قرار دیا گیا اور بعد میں کفر کیا گیا اور ختم کے ماٹ
کے لئے حبیب دیا گیا، اس نے زعم کو بکھڑا کر رکھا کہ جس تصور کا ذکر ہے۔ ان کو دوسرے میں بھیجا گیا ہے اس کے
مذہب کی ایک صورت ہے کہ کہ اس وقت سے دفعہ کو ان کا بیان ہے اس طرح وہ یہ ہے کہ زیر سر سے انہوں میں
سہایت نہیں کر سکتے تھے اور انی صورت یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں کہ آپ اس کا فریہ دہا
کہ اس نے بعد آپ کی کوئی اور نہ ہو سکتی تھی، حضرت معاویہ نے فریہ کہ اس کو دوسرے کے ان کو تو میں
بہداشت نہ کر سوں گا میں لئے مجھے دور و اتار کر کے چلا رہی ہے۔ میرے لئے وہ بیٹے پر یہ در عبد اللہ کافی
توں - میری کیا ہے اور حضرت معاویہ مستجاب ہو گئے۔

عمر احمی اپنے پانچواں کے مطابق حضرت مروان العاص کو شہر کرنے کے لئے مصر بھیج دیا تھا۔ لیکن
ابن حاتم نے لکھا ہے کہ عمر درمضان کی رات میں حضرت مروان العاص کو ایسی شہرہ تکبیر ہوئی کہ وہ بھڑک
نور چمکاتے ہوئے مسجد نہیں آئے تھے نبیوں نے ایک دور سے صاحب طرہ بن حبیب کو قصور دیا کہ وہ
ان کی جگہ مسجد جان کر نور چمک رہا تھا۔ چنانچہ وہ نے وہ دروازہ کھانے کے لئے وہاں سے مصلے پر آئے ہوئے تھے
مروان ان کو مروان العاص سمجھ کر کھڑے ہوئے اور یہ وہ ہیں عبیدہ ہو گئے۔ عمر کو قرار دیا گیا، وہ اس کو
بجز مصر کے میرے معاشرے مکہ میں عوام نے پاس لے لئے، اس نے انہیں کو کوٹ نہ کر، میرے لفظ
سے غلط کر رہے ہیں، اس نے ان کو اپنے منہ چھاس دیا۔ کوٹ چلا آیا کہ یہ مصر کے میرا نام حضرت
عمر ابن العاص ہیں، اس نے کہ میں نے جس شخص کو کوٹ دیا وہ ان کا نام ہے۔ یہ وہ ہیں جو ابی حبیب تھے، اس
پر حضرت مروان العاص کو حق حب کر کے کہا ہے قال میں نے تجھے کو کوٹنے کا ارادہ کیا تھا،
حضرت مروان العاص نے فریاد کرتے یہ ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہو گیا، اس کے بعد وہ ان
حبیب کے قتل میں عمر احمی کو قتل کر دیا۔

اس میں سے تیرہ اچھڑتیں ہیں اور شقی ترین ہر جگہ عبدالرحمن بن معاویہ پر اس کے مطابق کوئی بھی
کہا تھا وہ اس زمانہ کو کچھ سے پہلے مسجد کے راستے میں حبیب کو چھو کر دیا، حضرت علی مرتضیٰ کا حصول تھا کہ
وہ آخرتے قتل کر الصلوٰۃ المصلوۃ پچھلے سوک و ردوں کو نماز میں دیتے ہوئے مسجد قرظیف لے گئے۔

ان دنوں میں اسے حصول ہی طرح قرظیف رہے تھے کہ اس پر ہر جگہ ان مجھے سے تھے۔

ایمانگ آپ کی پیشانی پر تگوار سے وار کیا اور بھاگ لیکن تعاقب کر کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور حضرت علی مرتضیٰ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس قاتل ابن خنم کے بارے میں جیسے چاہوں گا فیصلہ کروں گا چاہوں گا تو معاف کروں گا اور چاہوں گا تو قصاص میں قتل کروں گا اور اگر میں اس میں فوت ہو جاؤں تو پھر اس کو شرعی قانون قصاص کے مطابق قتل کر دیا جائے لیکن مثلہ نہ کیا جائے (یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء الگ الگ نہ کائے جائیں) کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ کٹ کٹے کو بھی مارا جائے تو اس کو مثلہ نہ کیا جائے۔

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ غیبت ابن خنم کی اس ضرب کے نتیجہ میں واصل بحق ہو گئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس بد بخت کو قتل کیا گیا، اور فیض و غصب سے بھرے ہوئے لوگوں نے اس کی لاش کو جلا بھی دیا۔

فضائل خلیفہ اربعہ

رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعض ارشادات میں جس طرح ایک ساتھ شیخین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے فضائل بیان فرمائے اور جس طرح بعض ارشادات میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی شامل فرما کر ایک ساتھ تینوں حضرات کے فضائل بیان فرمائے (جو اپنے موقع پر پہلے ذکر کئے جا چکے ہیں) اسی طرح آپ نے اپنے بعض ارشادات میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھی شامل فرما کر چاروں خلفاء کے فضائل ایک ساتھ بیان فرمائے ہیں ذیل میں آپ کے ایسے ہی چند ارشادات پیش کئے جا رہے ہیں۔

۱۹۶ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهُ رُوِّجَنِي إِبْنَتَهُ وَحَمَلَنِي إِلَى قَارِئِ الْخَجَرَةِ وَأَعْتَقَ بِلَا لَ بَيْنَ مَالِهِ ، رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ يَقُولُ الْحَقُّ وَإِنْ كَانَ مُرًا تَرَكَهُ الْحَقُّ وَمَا لَهُ صَدِيقٌ ، رَحِمَ اللَّهُ عُثْمَانَ تَسْتَحْيِيهِ الْمَلَائِكَةُ ، رَحِمَ اللَّهُ عَلِيًّا أَلْفُ لَمْ يَأْذِرْ الْحَقُّ مَعَهُ حَيْثُ قَارَ . (رواه الترمذی)

ترجمہ: حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ابو بکر پر ہانہوں نے اپنی بیٹی (عائشہ) کا میرے ساتھ نکاح کر دیا اور دارالخجرات مدینہ منورہ تک پہنچنے کے لئے میرے واسطے (سواروں وغیرہ) سفر کے انتظامات کئے، اور بال بال کو اپنے مال سے خرید کر آزاد کیا۔ اللہ کی رحمت ہو عمر پر، وہ حق بات کہتا ہے اگرچہ گڑوی ہو اس کی اس (بے لاگ) حق گوئی نے اس حال میں کر چھوڑا ہے کہ کوئی اس کا سپاہی پورا وہ دست نہیں اللہ کی رحمت ہو عثمان پر جس کا مال یہ ہے کہ فرشتے بھی اس سے شرماتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہو علی پر، اے اللہ! تو حق اور سچائی کو اس کے ساتھ دائرہ و دائرہ ساز کر دے وہ حق کے ساتھ رہے اور حق اس کے ساتھ۔"

(جامع ترمذی)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے اپنے اس ارشاد میں چاروں خلفاء راشدین کے لئے رحمت کی دعا فرمائی، سب سے پہلے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا و رحمت فرمائی اور خصوصیت کے

حق میں رحمت کی دعا فرمائی اور ان کے اس وصف کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے فرشتے بھی ان سے شرماتے ہیں (اسی سلسلہ معارف اللہ ریٹ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ان کے اس وصف کا ذکر گزر چکا ہے)۔ حضرت عثمانؓ کے بعد آپؐ نے چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضیٰؓ کے حق میں رحمت کی دعا فرمائی اور ساتھ ہی یہ دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ! تو علی کے ساتھ حق کو دائرہ سائرہ کر دے یعنی ہمیشہ وہ حق پر ہیں اور حق ان کے ساتھ رہے۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنے اس ارشاد میں جس ترتیب کے ساتھ ان چاروں کا ذکر کیا اور ان کے حق میں رحمت کی دعا فرمائی اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ آپؐ کی امت میں یہ چاروں حضرات سب سے افضل اور بلند مرتبہ ہیں اور ان کے درمیان اسی ترتیب کے مطابق درجات کا فرق ہے، نیز اس ترتیب سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ آپؐ کے بعد یہ چاروں حضرات اسی ترتیب کے مطابق یکے بعد دیگرے آپؐ کے خلیفہ اور جانشین ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سے ارشادات میں اسی ترتیب سے ان چاروں حضرات کا ذکر فرمایا گیا ہے اور ان سب احادیث سے یہی اشارہ ملتا ہے۔ ان میں سے چند حدیثیں ذیل میں پیش کی جا رہی ہیں۔

(۱۹۷) عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اَرْحَمُ امَّتِي بَاطِنِي أَبُو بَكْرٍ وَأَفْضَلُهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ

عُمَرُو وَكَرُمُهُمْ حَيَاءُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَأَفْضَاؤُهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (رواہ ابن عساکر)

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ رحم دل میری امت میں ابو بکر ہیں اور اللہ کے معاملہ میں سب سے سخت عمر بن خطاب ہیں۔ اور حیا، کے لحاظ سے میری امت میں سب سے افضل عثمان بن عفان ہیں اور نزاعات و خصومات کا فیصلہ کرنے میں علی ابن ابی طالب میری امت میں سب سے فائق ہیں۔ (ابن عساکر)

تشریح: رسول اللہ ﷺ نے اس ارشاد میں خلفاء اربعہ میں سے ہر ایک کے اس وصف کا ذکر فرمایا ہے، جس میں اس کو امت کے تمام دوسرے افراد پر امتیاز حاصل ہے۔ حضرت ابو بکر صفت رحمت اور رحم دلی کے لحاظ سے تمام امت میں فائق ہیں۔ اسی طرح شدت فی امر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام اور حقوق کے بارے میں سخت گیری کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممتاز ہیں علیؓ ہذا صفت حیا جس کو حدیث شریف میں ایمان کا خاص شعبہ بتایا گیا ہے اس ایمانی صفت کے لحاظ سے امت میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو امتیاز حاصل ہے، اور نزاعات و خصومات کا صحیح اور حق کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور الٰہی اور نبوی خلافت کا خاص وظیفہ ہے اس میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو تمام امت پر فوقیت حاصل ہے۔

(۱۹۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ فَضَّلَ عَلِيَّ ابْنَ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيَّ

لَقَدْ رَدَّ مَا فَلَنتُهُ وَكَذَّبَ مَا هَمُّ أَغْلَهُ

(رواہ ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو بکر و رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: جس نے ابو بکر و عمر اور عثمان و علی پر (کسی اور کو) فضیلت دی تو اس نے میری بتائی ہوئی بات کی تردید کی اور یہ چاروں (معدنہ) جس مر جے پر ہیں اس کی تکذیب کی۔

تشریح: حدیث کسی تشریح کی محتاج نہیں اصل حق کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ یہ چاروں حضرات تمام امت میں افضل ہیں رسول اللہ ﷺ کے ارشادات اس بارے میں واضح ہیں جو کوئی بد عقیدہ شخص کسی دوسرے کو ان چاروں سے افضل جانے تو وہ رسول اللہ ﷺ کی ارشادات کی تردید اور مخالفت کا مرتکب ہوا۔

۱۹۹ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَجْتَمِعُ حُبُّ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ فِي قَلْبٍ مَنَافٍ . (رواہ الطبرانی فی الاوسط وابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ان چاروں (میرے ساتھیوں اور رفیقوں ابو بکر و عمر اور عثمان و علی) کی محبت کسی منافق کے دل میں جمع نہ ہوگی۔

تشریح: یہ حدیث بھی کسی تشریح کی محتاج نہیں بظلمہ تعالیٰ اہل السنۃ والجماعہ کا حال یہی ہے کہ وہ ان چاروں حضرات سے محبت کو گویا جزو ایمان یقین کرتے ہیں اور جو بد نصیب ان میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے اس کو فاسد العقیدہ اور حقیقی ایمان سے محروم جانتے ہیں۔

جیسا کہ اوپر لکھا گیا تھا کتب حدیث میں اور بھی ایسی روایات ہیں جن میں آنحضرت ﷺ نے ان خلفاء اربعہ کی فضیلت اور ان کے امتیاز کا ذکر اسی ترتیب سے فرمایا ہے ان سب روایات سے ان حضرات کی فضیلت کے ساتھ ان کے درمیان فرق مر احب اور خلافت کے بارے میں ترجیح کا بھی اشارہ ملتا ہے۔

خلفاء اربعہ کے فضائل کے بارے میں ایک قول کی حقیقت

حدیث کی اکثر کتابوں میں شیخین (حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما) کے فضائل کے بارے میں حدیثوں کی تعداد کم ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل سے متعلق حدیثوں کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل سے متعلق حدیثوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دور صحابہ میں شیخین کی شخصیتیں متفق علیہ تھیں اور کسی کو اس کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کے فضائل کی روایتیں تلاش کرے اور امت کے عوام کو پہنچائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری سالوں میں خاص طور سے ایک گروہ کی بے شمار شرارت سے جس کا سرغنہ ایک منافق عبد اللہ ابن سبا تھا ان کی شخصیت متفق علیہ نہیں رہی اس لئے اس کی ضرورت پیدا ہو گئی کہ ان کے فضائل سے متعلق روایتیں تلاش کر کے بیان کی جائیں۔ اسی وجہ سے ان کے فضائل سے متعلق حدیثوں کی تعداد حدیث کی کتابوں میں شیخین کی بہ نسبت زیادہ ہے ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی

عشرہ مبشرہ کے بقیہ حضرات کے فضائل

رسول اللہ ﷺ نے اپنے ایک ارشاد میں (جو ناظرین کرام ان تمہیدی سطروں کے بعد جامع ترجمہ کی حوالہ سے پڑھیں گے) اپنے اصحاب کرام میں سے خصوصیت کے ساتھ دس حضرات کو نامزد کر کے اعلان فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ ان حضرات کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔

ان دس میں خلفاء اربعہ حضرات ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذوالنورین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم بھی ہیں اور حضور نے سب سے پہلے انہیں کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا ہے، ان حضرات کے فضائل و مناقب سے متعلق حدیثیں ناظرین کرام کی نظر سے گزر چکی ہیں، ان کے علاوہ باقی حضرات کے فضائل سے متعلق حدیثیں ذیل میں درج کی جا رہی ہیں۔

۲۰۰ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ ابْنُ أَبِي وَقاصٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعِيدُ ابْنِ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ. (رواہ ترمذی)

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، عبدالرحمن بن عوف جنتی ہیں، سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، سعید بن زید جنتی ہیں اور ابو عبیدہ الجراح جنتی ہیں۔ (روایت ترمذی)

تقریباً ظاہر ہے کہ حضور ﷺ کا یہ اعلان وحی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطاعت اور اس کے حکم سے تھا۔ جمہور علماء اہل سنت نے حضور کے اس ارشاد میں سے یہ سمجھا ہے کہ یہ دس حضرات باقی اصحاب کرام اور پوری امت میں افضل ہیں، اگرچہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے حضرات کے جنتی ہونے کی حضور ﷺ نے مختلف مواقع پر اطلاع دی ہے، لیکن ان دس حضرات کو دوسرے تمام حضرات کے مقابلہ میں امتیاز اور فضیلت حاصل ہے۔ واللہ اعلم۔

آنحضرت ﷺ کے مندرجہ بالا ارشاد میں حضرات خلفاء اربعہ کے بعد جس ترتیب سے باقی حضرات کے اسما گرامی درج کئے گئے ہیں اسی ترتیب کے مطابق ان حضرات کے فضائل کی حدیثیں ذیل میں درج کی جا رہی ہیں۔

حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ

۲۰۱ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَهِيدٍ يَمْنِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى سَدَّةٍ". (رواہ ترمذی)

ترجمہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے طلحہ ابن عبید اللہ کو دیکھ کر فرمایا جس کے لئے یہ بات خوشی اور مسرت کا باعث ہو کہ وہ کسی ایسے شہید کو دیکھے جو زمین پر چل چکر رہا ہو تو وہ طلحہ ابن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ (بخاری)

تفسیر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ ﷺ پر یہ بات مشکفہ فرمانی گئی تھی کہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ شہید ہوں گے، آپ نے اس ارشاد میں جس خاص اللہ میں ان کے شہید ہونے کی اطلاع دی، ظاہر ہے کہ اس سے حضور ﷺ کا مقصد ان کی ایک خاص فضیلت اور عند اللہ ان کی شہادت کی غیر معمولی اہمیت اور مقبولیت بیان فرمانا تھا۔

حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رسول اللہ ﷺ کے وصال فرمانے کے قریب کچھ سال بعد جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ بلاشبہ آنحضرت ﷺ کا ان کی شہادت کی اطلاع دینا آپ کے معجزات میں سے ہے۔

(۲۰۲) عَنْ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانٌ، فَلْتَهَضَّ إِلَى الصُّخْرَةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَلَفَعَهُ طَلْحَةُ نَحْتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الصُّخْرَةِ، فَسَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَوْجِبْ طَلْحَةُ (رواہ طبرانی)

ترجمہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ جنگ احد کے دن آنحضرت ﷺ دو درجہ پہنچے ہوئے تھے، آپ نے اسی حالت میں چتر کی ایک چٹان پر چڑھنا چاہا تو (دو درجہ ہوں گے بوجھ اور دو پاؤں کی وجہ سے) آپ چٹان پر چڑھ نہیں سکے، تو طلحہ بیٹھ گئے تاکہ آپ ان کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھ کر چتر کی اس چٹان تک پہنچ سکیں چٹانچہ) آپ ان پر اڑھایا مے مبارک رکھ کر چتر کی اس چٹان تک پہنچ گئے (حضرت زبیر بیان کرتے ہیں) میں نے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس موقع پر فرمایا: **طَلْحَةُ** یعنی طلحہ نے اپنے لئے (جنت و ادب کر لی) (بخاری)

تفسیر حدیث کا مطلب واضح ہے کسی تخریج کا محتاج نہیں۔ حدیث میں آنحضرت ﷺ کے دو درجہ پہنچنے کا ذکر ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنگ کے موقع پر اپنی حفاظت اور دشمن پر فتح حاصل کرنے کے لئے اہل کفایت حد تک اسباب کا استعمال کرنا نہ صرف یہ کہ توکل کے منافی نہیں ہے بلکہ رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔

(۲۰۳) عَنْ قَيْسِ ابْنِ حَازِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ صَلَاةً وَلَفِي بِهَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ.

(رواہ البخاری)

ترجمہ قیس ابن حازم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے طلحہ کا ہاتھ دیکھا کہ وہ شل ہو چکا تھا، انہوں نے غزوہ احد میں رسول اللہ ﷺ کو اس ہاتھ کے ذریعہ (دشمن کے تیروں کا نشانہ بننے سے) بچایا تھا۔ (بخاری)

تفسیر جنگ احد کے دن ایک وقت ایسا آیا کہ دشمن لشکر کے تیر اندازوں نے خصوصیت سے رسول اللہ

کو اپنے تیروں کا نشانہ بنا کر آپ کو شہید کرو دینا چاہا۔ اس وقت جب کہ آنحضرت ﷺ پر تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے اپنے سر کے ذریعہ حضور ﷺ کو بچانے کی کوشش کی اسی حال میں ہاتھ ایسا زخمی ہوا کہ سر ہاتھ سے گر گیا تو انہوں نے خود اپنی ذات اور اپنے پورے جسم کو خاص طور سے اپنے دونوں ہاتھوں کو سر بنالیا اور حضور کی طرف آنے والے پر تیر کو اپنے اوپر لیا، ٹخن کا ایک تیر بھی حضور تک نہیں پہنچنے دیا، جس کی وجہ سے ایک ہاتھ تو بالکل شل ہو گیا اور پورا جسم گویا چھلنی ہو گیا، روایات میں ہے کہ ان کے جسم پر اسی سے اوپر زخم شہر کئے گئے لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق زندہ رہے اور اللہ کے بعد بھی قریباً تمام ہی غزوات میں حضور ﷺ کے ساتھ رہے، پھر آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تک دین اور امت مسلمہ کی خدمت ہی ان کا نصب العین اور ان کی زندگی کا مصروف رہا یہاں تک کہ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ **رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والہٖ وصالحہ**

اس روایت کے سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس کے ربوئی قیس ابن ابی حازم معروف اصطلاح کے مطابق صحابی نہیں ہیں، انہوں نے آنحضرت ﷺ کی حیات طیبہ ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا اور حضور ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کے ارادہ سے مدینہ منورہ کی طرف سفر کیا لیکن ایسے وقت پہنچنے کے آنحضرت ﷺ اس دنیا سے رفیق اعلیٰ کی طرف رحلت فرما چکے تھے، اس لئے اگرچہ تابعین میں ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضری اور زیارت و بیعت کی نیت سے مدینہ منورہ کی طرف سفر کیا تھا اس لئے ان کتابوں میں جو صحابہ کرام ہی کے حالات میں لکھی گئی ہیں ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے گویا ان کتابوں کے مصنفین نے حضور ﷺ کے ارشاد **"انما الاعمال بالنيات واما لاموہ ما لوی"** کی روشنی میں ان کی نیت ہی کو عمل کے قائم مقام قرار دے کر صحابہ کرام کے ساتھ شمار کر لیا ہے۔

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ

(۲۰۱) عَنْ جَابِرٍ قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ يَأْتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ، قَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا فَقَالَ

النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيُّ الزُّبَيْرِ: (رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہٴ احزاب کے دن حضور ﷺ نے فرمایا، کون ہے جو دشمن قوم (کے لشکر) کی خبر لائے، حضرت زبیرؓ نے عرض کیا۔ میں (خبر لاؤں گا) اس پر (ان کے اس عرض کرنے پر کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر نبی کے لئے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیرؓ ہیں) **(تفسیر: ترجمہ)**

توضیح: غزوہٴ احزاب جس کو غزوہٴ خندق بھی کہا جاتا ہے، آج قول کے مطابق صحیح کے ہوا آخر میں ہو بعض حدیثوں سے اس غزوہ کو خصوصاً صحیح امتیاز حاصل ہے قرآن مجید میں خبر معمولی انداز میں پورے دو رکوع میں اس غزوہ کے حالات کا ذکر فرمایا گیا ہے، اسی وجہ سے اس سورۃ کا نام الاحزاب ہے، اس کے بارے میں تفصیلات حدیث اور سیرت کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں وہاں عام ناظرین کی واقفیت کے لئے کسی قدر

انتہہ رائے ساتھ جس کو فتح کیا ہے۔

[illegible]

وہ جہاں اللہ عز و جل دو تہمتانِ سلام کے ساتھ آپس میں منصوبہ کا طم ہو تو آپ نے معصوم کے مطابق اپنے
 انیس اصحاب سے مشورہ کیا۔ صورتِ حال یہ تھی کہ مدینہ میں وہ مسلمانوں کی نقل و حرکت جن سے جنگ
 میں نہ لپٹے کی توقع کی جاسکتی تھی۔ تین روز سے زیادہ یہ تھی کہ اس وقت کی اسلامی فوج تھی جس نے پاس
 زندہ کی کوئی ضروریات اور جنگ کا سامان اس کا عشرِ طائر بھی نہ تھا۔ دشمن انصار کے پاس تھا، اس لئے مشورہ ہی
 سے اسکی حکمت عملی موٹے کی ٹنڈا کہ باہر نکلے صید ان جنگ کی ہے بلکہ مدینہ میں روکر ہی بد افغان
 جنگ کی جگہ۔

۱۰۔ اہل کفر نے جو اپنی نفس تھے انہوں نے جلائے گئے ان کے موقعوں پر ہمارے ملک ایران میں شیخ احمد اور طاقت برحقین لشکر کے مقابلے اور اس سے بچنے کے لئے طریقہ یہ ہے کہ اپنی اللہ کی کھڑکی ہانپنے کے لئے نہ ہوں، اپنی جھلانگ کے کراس کو پار کر سکتے اور نہ جھوٹ کا دور۔ یہ انہوں نے حقین طرف سے لکھ دیے ہیں۔

۱۱۔ پہلے وہ یہ ہے کہ اس طرح گئے اور احمق کارکن سمجھتے ہیں کہ کسی ایک لشکر کے حملہ آور ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، ایک مست شمال، شرقی جلی ہوئی تھی کہ دشمن لشکر اس طرف سے حملہ کر سکتا تھا۔ رسول اللہ

اور آپ کے اصحاب کرام نے سلمان فارسیؓ کے مشورہ کو قبول کرنا مناسب سمجھا اور اس سمت میں خندق کھودے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا اس خندق کی گہرائی اور چوڑائی قریباً دس ہاتھ تھی دس دھوس و مسلمانوں کی جماعت بنا کر ان پر خندق کا کام تقسیم کر دیا گیا اور صحابہ کرامؓ نے انتہائی مشقت کے ساتھ سخت سردی کے موسم میں دن کے علاوہ سرد راتوں میں بھی کھدائی کا کام کیا اس خندق کا طول آٹھ ہینے کے بعض ماہرین کے لکھنے کے مطابق تقریباً پانچ ہزار ذراع یعنی ڈھائی ہزار گز تھا (گویا قریباً پانچ میل)۔

و دشمن لشکر ابو سفیان کی سربراہی میں آیا اور خندق کے مقابل میدان میں پڑاؤ ڈالا ان لوگوں کے ساتھ خیمے وغیرہ بھی تھے اور کھانے پینے کا سامان بھی وافر، قریب ایک مہینے تک یہ لشکر پڑاؤ اگلے رہا لیکن خندق کو پار کر کے مدینہ پر حملہ کرنا اس لشکر کے لئے ممکن نہ تھا بس دونوں طرف سے کچھ تیر اندازی ہوئی، سیر کی روناہوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نتیجہ میں صحابہ کرامؓ میں سے سات شہید ہوئے اور مشرکین میں سے چار جہنم واصل ہوئے۔ قرآن مجید (سورۃ الاحزاب) میں اس غزوہ میں مسلمانوں کی سخت ترین آزمائش اور قربانی کا جس طرح ذکر فرمایا گیا ہے اس طرح کسی دوسرے غزوہ کے بارے میں ذکر نہیں فرمایا گیا، آگے قرآن مجید میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ جب مسلمانوں کی مشقت و مصیبت اور قربانی انہما کو پہنچی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں مدد آئی یہ ایسی تیز و تند ہوا تھی جس نے دشمن لشکر کے سارے خیمے اکھاڑ پھینکے چوہوں پر دھکیں چڑھتی ہوئی تھیں وہ سب الٹ گئیں، ان کے کچھ گھوڑے اور اونٹ رسیاں تباہ کر مختلف سمتوں میں بھاگ گئے۔ (میر انبیاؑ) کہ لشکر کے بہت سے لوگوں نے آندھی کی اس فیر معمولی نوعیت کی وجہ سے اس کو خداوندی عذاب سمجھا ہو گا۔ لشکر کے قائد اور سپہ سالار ابو سفیان نے بھی واپسی کا فیصلہ کر لیا اور اس طرح پورا لشکر نامراد ہو کر واپس ہو گیا۔ **کئی اللہ المومنین القتال۔**

اسی غزوہ میں کسی خاص مرحلہ پر آنحضرتؐ کو دشمن لشکر کا حال معلوم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو آپؐ نے فرمایا **من ہلک من ہلک بحر اللہ** یعنی کون ہے جو دشمن لشکر کا حال معلوم کر کے لائے، ظاہر ہے کہ اس میں جان کا بھی خطرہ تھا۔ حضرت زبیرؓ نے سبقت کر کے عرض کیا کہ اس خدمت کو میں انجام دوں گا، اس پر حضورؐ نے خوش ہو کر فرمایا ہر نبی کے لئے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیرؓ ہیں۔ اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے جو حواری کے پورے مفہوم کو ادا کر سکے (جان نثار، رفیق کار اور مددگار کے الفاظ سے کسی حد تک حواری کا مطلب ادا ہو جاتا ہے)۔ بلاشبہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، کی یہ بڑی فضیلت ہے۔

ان کے بارے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مشر و مبشرہ میں حضرت علی مرتضیٰؓ کی طرح ان کو بھی رسول اللہؐ کی قربت قریبہ حاصل ہے، حضرت علی مرتضیٰؓ آپ کے چچا ابو طالب بن عبدالمطلب کے بیٹے ہونے کی وجہ سے آپؐ کے چچا زاد بھائی ہیں اور حضرت زبیرؓ آپ کی چھو بھئی حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب کے بیٹے ہونے کی وجہ سے آنحضرتؐ کے چھو بھئی زاد بھائی۔ **حسب اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه۔**

۲۰۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَلَى جَرَاءٍ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَطَلْحَةُ وَزُبَيْرٌ فَتَحَرَّكَ الصُّخْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ هَذَا لَمَّا غَلَبَكَ إِلَّا لَبِيٌّ أَوْ صَبْدِيْقٌ أَوْ شَيْهْنَةٌ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جرار پہاڑ پر رسول اللہ ﷺ تھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، علی، عثمان اور طلحہ و زبیر بھی تھے۔ تو پہاڑ کی اس چٹان میں (جس پر یہ حضرات تھے) جھینس پیدا ہوئی تو آپ ﷺ نے (پہاڑ کو مخاطب کر کے) فرمایا کہ ساکن ہو جا کہ تیرے اوپر کس اللہ کا ایک ٹکڑا ہے اور ایک صدیق اور شہید ہونے والے (کے ساتھ)۔

تشریح: جیسا کہ ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کا مجنون واقعہ کئی دفعہ پیش آیا ہے، وہ حدیثیں پہلے ذکر کی جا چکی ہیں، جن میں "حضرت ﷺ کے ساتھ صرف شیخین یا ان کے علاوہ حضرت عثمان و حضرت علی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اس حدیث میں جس واقعہ کا ذکر ہے، اس میں آپ کے ساتھ طلحہ، اربیعہ کے علاوہ عمر و ہشام و عیسیٰ سے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی تھے، اور اس حدیث میں آپ نے ان دونوں کے شہید ہونے کی بھی پیشین گوئی فرمائی اور یہ دونوں حضرات اسی پیشین گوئی کے مطابق جنگ جمل میں شہید ہوئے۔

۲۰۶) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَمِعْتُ أُنْثَى مِنْ لَبِيٍّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ خَارَايَ فِي الْحَنَةِ. (رواه ترمذی)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میرے دونوں کانوں نے رسول اللہ ﷺ کے دو زبان مبارک سے سنا آپ ﷺ ارشاد فرماتے تھے کہ طلحہ اور زبیر جنت میں میرے ہمسایہ ہوں گے۔ (ابن ماجہ و ترمذی)

تشریح: حدیث کا مطلب واضح ہے کسی تشریح کا محتاج نہیں البتہ یہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دونوں حضرات (حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما) سے سنے ہوئے انصاف خاص طور سے آپ ﷺ کے دو ارشادات جن میں ان دونوں بزرگوں کے شہید فی سبیل اللہ اور جنتی ہونا ذکر فرمایا گیا ہے خاص اہتمام سے بیان فرماتے تھے چنانچہ یہی حدیث جس میں ان دونوں حضرات کی یہ عظیم ترین فضیلت بیان ہوئی ہے کہ "یہ دونوں جنت میں میرے ہمسایہ ہوں گے، اس کے لئے حضرت علی نے یہ بیان اختیار فرمایا کہ "سَمِعْتُ أُنْثَى مِنْ لَبِيٍّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ کہ میرے کانوں نے رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے سنا آپ ﷺ ارشاد فرماتے تھے، ظاہر ہے کہ یہ ہی بیان اسی خاص اہتمام کا مظہر ہے اور اس کی خاص وجہ ظاہر یہ تھی کہ ان دونوں حضرات کو جنگ جمل کے موقع پر جب کہ یہ دونوں جنگ سے کنارہ کش ہو گئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے بعض بد بختوں نے ان کو شہید کیا تھا۔ اس جنگ کے بارے میں اتنی وضاحت یہاں بھی کرنا ضروری ہے کہ یہ ان دنیا کی دو عجیب و غریب

اور ہجرت آموغ جنگ تھی جس کے دونوں فریقوں میں سے کوئی ایک بھی جنگ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے فضائل و مناقب سے واقف اور ان کے معترف تھے، لیکن کچھ شیائین الاس عہد اللہ بن سبا اور اس کے چیلوں نے اپنی شیطنت و فریب کاری سے رت کے اندھیرے میں دونوں فریقوں میں جنگ کر لوینے میں کامیابی حاصل کر لی۔ بہر حال یہ جنگ بار بار محض دھوکہ میں ہوئی، جنگ کے بعد دونوں فریقوں کو انتہائی رنج و افسوس ہوا اور وہ بار بار استغفار اور معافی کی ممکن گوشتش کرتے رہے۔ اس جنگ کے بارے میں تفصیلات ان کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں جن میں اس پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔

حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ

۲۰۷ عن الحارث بن الصمۃ الأنصاری قال : سألنی رسول اللہ ﷺ یوم أحد وهو فی الشعب هل رأیت عند الرحمن بن عوف؟ قلت: نعم یارسول اللہ ﷺ رأیتہ الى حر الجبل وعلیہ عکبر من المشركین فہو یت إلیہ لا متنعہ فرائیک فعدلت إلیک فقال الشیء ﷺ أما إن الصلا بکة نقابل معہ فزجعت إلی عبد الرحمن فاجلہ بین نفر سبعة صرعی فقلت له ظفرت بیمینک اکل ہولاء فقلت؟ قال : أما هذا لأرطاة بن عبد شریخیل وهذا فاننا قتلنہما وأما ہولاء فقتلنہم من لم أراه قلت : صدق اللہ ورسولہ ﷺ

(رواہ ابن سعد فی مسندہ والطبرانی فی المعجم الکبیر، و ابو نعیم فی الحلیہ)

ترجمہ: حضرت حارث بن صمد انصاری سے روایت ہے انہوں نے پوچھا کیا کہ غزوہ احد کے دن جب کہ رسول اللہ ﷺ گھامانی میں تھے، آپ ﷺ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا "ہاں یا رسول اللہ! میں نے ان کو دیکھا ہے، پہاڑ کے سیاہ پتھروں والے حصے کی طرف، اور ان پر حملہ کر رہی تھی مشرکین کی ایک جماعت تو میں نے ارادہ کیا ان کی پاس جانے کا تاکہ میں ان کو پھاؤں کہ اسی وقت میری نگاہ آپ ﷺ پر پڑی، تو میں آپ کی طرف چلا آیا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "معلوم ہوتا چاہئے کہ اللہ کے فرشتے عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔" (حارث کہتے ہیں کہ) حضور ﷺ سے یہ بات سننے کے بعد میں عبد الرحمن بن عوف کی طرف لوٹ آیا، تو میں نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ سات مشرکوں کی لاشیں ان کے پاس پڑی تھیں تو میں نے ان سے کہا کہ کامیاب اور فتح یاب رہیں تمہارے ہاتھ، کیا ان سب کو تم نے قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ارطاد بن عبد شریخیل اور یہ دو ان کو تو میں نے قتل کیا ہے، باقی یہ چار میں نے نہیں دیکھا کہ ان کو کس

۲۰۸ حضرت مولانا محمد عبد الغفور قادری گھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "سیرت عظامہ و شہادہ" میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے زمان کے سلسلہ میں اس موضوع پر ایضاً مسئلہ تاریخ قرطبی، الاوقاف اللہ، وغیرہ کے حوالوں سے جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس کا مطالعہ بھی اس مقصد کے لئے کافی ہو سکتا ہے۔

نے نقل کیا ہے۔ ”اگر ان کا یہ جواب سن کر (میں نے کہا کہ ”معاذ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم“)

(اگر ان کے پاس کوئی حدیث نہ ملے تو اسے سن کر میں اسے لے کر آؤں گا۔)

تشریح۔۔۔ حدیث کا مطلب صحیح طور پر سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ غزوہ احد کے بارے میں مختصر آچھ کر کر دیا جائے۔

غزوہ بدر جو رمضان المبارک ۶۲۵ھ میں ہوا تھا، اس میں مسلمان صرف ۳۰۰ بہن سوتیلے تھے اور مسلمان جنگ نہ ہونے کے برابر تھا، کیونکہ مدینہ سے کسی باقاعدہ جنگ کے ارادے سے پہلے ہی نہ تھے، اس لئے جو مسلمان جنگ ساتھ لے سکتے تھے وہ بھی ساتھ نہیں اور مکہ کے مشرکین کے لشکر کی تعداد تین لاکھ سے بھی زیادہ ایک ہزار تھی، وہ جنگ ہی کے ارادے سے پورے ماہانہ جنگ کے ساتھ تیس سو کر آئے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خاص نیبی مدد سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی، مسلمان مجاہدین کے ہاتھوں سے نقل ہو کر مشرکین مکہ میں سے سترہ سو ہجرت کر سہ ہوئے، جن میں ابو جہل اور اس جیسے کئی دوسرے قریبی سردار بھی تھے اور سترہ سو قیدی بھی لیا گیا، باقی سب نے شکست کھا کر ہار لیا اور اپنی اپنی جنگ کے اس نتیجہ کے لئے غصہ کیا، خاص کر ان مشرکوں میں جو جنگ میں شریک نہیں تھے، مسلمانوں کے خلاف سخت فتنہ و غصب کی آگ بھڑکادی اور انہوں نے طے کیا کہ ہمیں اس کا انتقام لینا ہے اور پوری تیاری کے ساتھ مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینا ہے، چنانچہ پورے ایک سال تک ان لوگوں نے تیاری کی اور واقعہ بدر کے ٹھیک ایک سال بعد شوال ۳ھ میں تین ہزار کا لشکر ابوسفیان کی قیادت میں مسلمانوں کو خیمہ کر دینے کے ناپاک ارادے کے ساتھ روانہ ہوا اور منزل تیس طے کرنا ہوا، مدینہ کی قریب پہنچ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تار صحابہ کو ساتھ لے کر مقابلہ کے لئے تشریف لائے، آپ کے ساتھ مجاہدین کی تعداد صرف سات سو تھی۔ مدینہ کی پہلی سے دو اسی میل کے فاصلہ پر احد پہاڑ ہے، اس کے دامن میں ایک وسیع میدان ہے، آپ نے وہیں صحابہ کے لشکر کو اس طرح صف آر کیا کہ احد پہاڑ کی پشت پر تھا جس کی وجہ سے یہ اطمینان تھا کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہیں کر سکے گا، لیکن پہاڑ میں ایک درہ ایسا تھا کہ دشمن اس درہ سے آکر پیچھے حملہ کر سکتا تھا، اس کے لئے آپ نے یہ انتظام فرمایا کہ چھاس تیر اندازوں کی ایک جماعت کو درہ کے قریب کی ایک پہاڑی پر متعین کیا اور عبد اللہ بن جبیرؓ کو (جو تیر اندازی میں خود بھی خاص مہارت رکھتے تھے) اس دست کا امیر مقرر فرمایا اور ہدایت فرمادی کہ ”وہاں جگہ رہیں“ آپ کا مقصد یہ تھا کہ دشمن لشکر اس درہ کی طرف سے آکر حملہ نہ کر سکے۔

جنگ شروع ہوئی پہلے ہی مرحلہ میں مسلمان مجاہدین نے ایسے زور کا ہمد کیا کہ دشمن (لشکر) جس کی تعداد چار گنا سے زیادہ تھی) کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا، یہاں تک کہ مجاہدین نے سمجھ لیا کہ جنگ ہماری فتح پر ختم ہو گئی اور دودھن کا چھوڑنا ہوا مال غنیمت، زور نے میں مشغول ہو گئے۔ درہ پر متعین کی ہوئی تیر اندازوں کی جماعت نے جب یہ حال دیکھا تو ان میں سے بھی بہت سے مال غنیمت زور نے کے لئے پہاڑی سے نیچے اتر کر میدان کی طرف آئے گئے، ان کے امیر عبد اللہ بن جبیرؓ

نے ان کو روکنا چاہا اور یاد دلایا کہ حضور ﷺ نے ہدایت فرمائی تھی کہ ”تم کو ہر حال میں نہیں رہنا ہے۔“ انہوں نے کہا کہ یہ عزم تو اس وقت تک کے لئے تھا جب تک جنگ جاری ہو، مگر اب جب کہ جنگ ختم ہو گئی، اور دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، تو ہم یہاں کیوں رہیں، الغرض ان لوگوں نے اپنے امیر کی بات نہیں مانی اور پہاڑی سے نیچے اتر کر یہ بھی مال قیمت سمیٹنے میں لگ گئے، مگر دست کے امیر عبداللہ بن جبیر اور چند ساتھی حضور ﷺ کی ہدایت کے مطابق پہاڑی ہی پر رہے۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مشرکین کے ایک دست کو ساتھ لے کر اس درو کی طرف سے آگئے، عبداللہ بن جبیر اور ان کے چند ساتھیوں نے جو پہاڑی پر تھے، روکنا چاہا، لیکن وہ نہیں روک سکے اور سب کے سب شہید ہو گئے، خالد بن ولید نے اپنے دست کے ساتھ درو میں سے آکر پیچھے سے اچانک مسلمانوں پر ایسے وقت میں حملہ کر دیا جب وہ لوگ غلشی سے جنگ ختم سمجھ چکے تھے، اس حملہ نے بہت سے مسلمانوں کو حواس باختہ کر دیا اور وہ دم کر اور منظم ہو کر اس حملہ کا مقابلہ نہیں کر سکے، ان میں افراتفری کی کیفیت پیدا ہو گئی، متعدد جلیل القدر صحابہ کرام شہید ہوئے، حتیٰ کہ خود حضور ﷺ بھی شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ (اس صورت حال کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے)۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قیمی مدد سے پانسہ پلا، صحابہ کرام جو منتشر ہو گئی تھے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کی خبر نہ تھی، یہ معلوم ہونے کے بعد کہ حضور ﷺ زندہ و سلامت ہیں، پھر منظم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی قیمی مدد سے پھر دشمن کو شکست دی۔ مندرجہ بالا حادث بن صمد کی اس حدیث کا تعلق بظاہر اسی مرحلہ سے ہے، معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبدالرحمن بن عوف کا یہ حال منکشف کیا گیا کہ وہ مشرکین سے جنگ کر رہے ہیں اور اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ شریک جنگ ہیں، اور ان کی مدد کر رہے ہیں آپ نے اسی بنا پر حادث بن صمد سے عبدالرحمن بن عوف کے بارے میں دریافت کیا، اور انہوں نے وہ جواب دیا جو حدیث میں مذکور ہوا، ان کا جواب سن کر حضور ﷺ نے فرمایا: **أَمَا إِنَّ السَّاحِلَةَ لَفُتَالٍ مَعَهُ** (معلوم ہونا چاہئے کہ فرشتے ان کے ساتھ ہو کر جنگ کر رہے ہیں) حضور ﷺ سے یہ سننے کے بعد حادث بن صمد پھر وہاں پہنچے جہاں انہوں نے عبدالرحمن بن عوف کو اس حال میں دیکھا تھا کہ مشرکین کی ایک جماعت ان پر حملہ کر رہی ہے تو انہوں نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ سات مشرکوں کی لاشیں پڑی ہیں، عبدالرحمن بن عوف سے انہوں نے دریافت کیا، کیا ان سب کو تم نے ہی جہنم رسید کیا ہے؟ تو انہوں نے سات میں سے تین کے بارے میں کہا کہ ”ان کو تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی قتل کیا ہے، باقی چار کے متعلق مجھے معلوم نہیں کہ ان کو کس نے قتل کیا، ان کا یہ جواب سن کر حادث بن صمد کہہ اٹھے کہ: **صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ**۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جو فرمایا تھا کہ ”عبدالرحمن بن عوف کے ساتھ فرشتے جنگ کر رہے ہیں اس کو میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا اور میرا ایمان تازہ ہو گیا۔

اس حدیث سے حضرت عبدالرحمن بن عوف کی یہ خصوصیت معلوم ہوئی کہ وہ جنگ احد کے خاص آزمائشی وقت میں بھی استقامت کے ساتھ مشرکین سے جنگ کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے

فرشتے جنگ میں ان کی مدد کر رہے تھے۔ بلاشبہ یہ واقعہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے خاص فضائل میں سے ہے۔ نیز حضور ﷺ نے ان کے بارے میں جو فرمایا تھا کہ "فرشتے جنگ میں ان کی مدد کر رہے ہیں" یقیناً یہ حضور ﷺ کا معجزہ تھا۔

(۲۰۸) عَنْ ابِرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَرَحَ يَوْمَ أُحُدٍ وَعِشْرَتَيْنِ جَرَاخَةً وَجَرَحَ فِي رِجْلِهِ لَكَانَ يَغْرُجُ مِنْهَا. (رواہ ابو نعیم وابن عساکر)

ترجمہ: ابراہیم بن سعد (تابعی) سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو غزوہ احد میں (تیروں اور گیارہوں کے) انیس اعلازخم آئے تھے، ان کا پاؤں بھی زخمی ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ لنگڑا کر چلتے تھے۔ (ابو نعیم و ابن عساکر)

تشریح معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس غزوہ احد میں شدید طور پر زخمی ہوئے تھے، بلاشبہ بڑے خوش نصیب اور بلند مرتبہ ہیں وہ سب حضرات جو اس غزوہ میں شہید یا شدید طور پر زخمی ہوئے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عبدالرحمن بن عوفؓ بھی انہیں خوش نصیبوں میں سے ہیں۔

(۲۰۹) عَنْ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَنَاءَ يَوْضُوهُ فَنَوَضُوا عَلَى الْغَنَظَيْنِ ثُمَّ لَجِقَ بِالنَّاسِ فَلَاذًا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يُصَلِّيْ بِهِمْ، فَلَمَّا رَأَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَمَّ أَنْ يَرْجِعَ فَأَوَامًا إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ مَكَانَكَ فَصَلِّينَا خَلْفَهُ، مَا أَدْرَكْنَا وَقَصَيْنَا مَا فَاتَنَا.

(رواہ الصحاح المتفقین فی الصحاح)

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ وہ ایک سفر میں حضور ﷺ کے ساتھ تھے، وہ آپ ﷺ کے لئے وضو کا پانی لائے آپ ﷺ نے وضو فرمایا اور اس وضو میں انھیں پر مسح کیا پھر آپ ﷺ لوگوں کے ساتھ نماز کی جماعت میں شریک ہوئے، اس وقت حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ امام کی حیثیت سے نماز پڑھا رہے تھے، تو جب عبدالرحمن بن عوفؓ نے آپ کو دیکھا، ارادہ کیا کہ پیچھے ہٹ کر جماعت میں شامل ہو جائیں، (اور باقی نماز حضور ﷺ پڑھا میں) لیکن آنحضرتؐ نے اشارہ فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر رہو ("پیچھے نہ ہنو") آگے حضرت مغیرہؓ بیان کرتے ہیں کہ تو ہم دونوں نے نماز یا جماعت کا جو حصہ پایا وہ عبدالرحمن بن عوفؓ کی اقتداء میں پڑھا، اور جو فوت ہو گیا وہ ہم نے بعد میں ادا کیا

(ابن عساکر رحمہ اللہ)

تشریح اس روایت میں واقعہ کے بیان میں انتہائی درجہ کے اجمال اور اختصار سے کام لیا گیا ہے، واقعہ کی پوری تفصیل حضرت مغیرہؓ کی ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتی ہے جو سنن سعید بن منصور کے حوالہ سے **مشکوٰۃ اجمال** میں مندرجہ بالا روایت کے ساتھ ہی درج کی گئی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ کسی نے مغیرہ بن شعبہؓ سے دریافت کیا کہ حضرت ابو بکرؓ کے علاوہ کسی اور شخص کی اقتداء میں بھی رسول اللہ ﷺ نے کوئی نماز پڑھی ہے؟ تو مغیرہؓ نے بیان کیا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے،

جب حج صادق کا وقت قریب آیا تو آپ نے مجھے اشارہ فرمایا تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ قضاء حاجت کے لئے جانا چاہتے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ ہو گیا، پھر آپ ﷺ اور آپ کے ساتھ میں بھی ساتھیوں سے الگ ہو کر ایک طرف چلے گئے یہاں تک کہ لوگوں سے بہت دور ہو گئے۔ پھر رسول اللہ ﷺ مجھے چھوڑ کر ایک طرف چلے گئے یہاں تک کہ میری نظر سے بھی آپ غائب ہو گئے، کچھ دیر کے بعد فارغ ہو کر آپ میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا: کیا تمہارا پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا: "ہاں ہے" پھر میں اپنے مشکیزہ سے پانی لیا جو میری سواری کے کچاہے کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، اور آپ کے پاس آیا، آپ نے پہلے اپنے دونوں ہاتھ بہت اچھی طرح دھوئے اور پانی میں نے آپ کے ہاتھوں پر ڈالا، پھر آپ نے اپنے چہرہ مبارک اور دونوں ہاتھ (کہنیوں تک) دھوئے اور سر کا مسح فرمایا اور خضین پر بھی مسح فرمایا پھر ہم دونوں اپنی سواریوں پر سوار ہو کر واپس آئے اور ایسے وقت پہنچے کہ فجر کی جماعت شروع ہو چکی تھی، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ امام کی حیثیت سے نماز پڑھا رہے تھے اور دوسری رکعت میں تھے تو میں نے عبدالرحمن بن عوف کو بتانا چاہا (یعنی یہ کہ حضور ﷺ تشریف لے آئے ہیں) تو آپ نے مجھے منع فرمایا، اور دوسری رکعت جو ہم نے پائی تھی وہ عبدالرحمن بن عوف کی اقتداء میں ادا کی، اور پہلی رکعت جو ہم سے آئے سے پہلے ہو چکی تھی اس کو ہم دونوں نے بعد میں ادا کیا۔

اسی واقعہ کی دوسری روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ فجر کی نماز میں جب زیادہ تاخیر ہونے لگی، (اور آپ ﷺ کے سفر کے رختہ میں سے کسی کو علم نہیں تھا کہ حضور ﷺ کدھر تشریف لے گئے ہیں اور کب تک تشریف لائیں گے) تو مشورہ سے طے ہوا کہ اب نماز ادا کر لی جائے اور لوگوں نے عبدالرحمن بن عوف کو امام بنا کر نماز شروع کر دی، تو یحییٰ کہ مندرجہ بالا روایت سے معلوم ہو چکا، ایک رکعت ہو چکی تھی کہ آنحضرت ﷺ اور مغیرہ بن شعبہ پہنچے اور جماعت میں شامل ہو کر دوسری رکعت عبدالرحمن بن عوف کی اقتداء میں ادا کی اور پہلی رکعت جو فوت ہو چکی تھی اس کو بعد میں ادا کیا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عبدالرحمن بن عوف کو یہ خاص امتیازی قضیات بھی حاصل ہے کہ حضور ﷺ نے ان کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی اور انہوں نے پیچھے بننا چاہا تو آپ نے ان کو پیچھے ہٹنے سے منع فرمایا۔

۲۹۰ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِأَزْوَاجِهِ: إِنَّ الدِّينَ يَخْفُو عَلَيْكُمْ بَعْدِي هُوَ الصَّادِقُ الْبَادِ، اَللّٰهُمَّ اسْقِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْحَبَّةِ.

(رواہ احمد)

ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ "میں نے خود سنار رسول اکرم ﷺ سے، آپ اپنی ازواج سے فرماتے تھے، کہ "جو شخص میرے بعد اپنی ولایت سے تمہاری بھرپور خدمت کرے گا وہ ہے صادق الایمان اور صاحب احسان بندہ، اے اللہ! عبدالرحمن بن عوف کو جنت کے سلسل سے سیراب فرما۔ (مسلم)

تشریح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے **مسئلہ** کا لفظ آیا ہے، وہ جنت کا ایک خاص امر نہیں ترین چشمہ ہے۔ قرآن مجید سورہ ہود میں فرمایا گیا ہے **فَاِمَّا نَسِيْ سَلَسُلًا** چونکہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ”انبیاء علیہم السلام کے ترکہ میں وراثت جاری نہیں ہوتی، وہ جو کچھ چھوڑیں وہ فی سبیل اللہ صدق ہے، اس لئے فطری طور پر ازواج مطہرات کے لئے ازواج بشریت یہ فکر و تشویش کی بات ہو سکتی تھی کہ حضور ﷺ کے بعد ہمارا گذرہ کس طرح اور کہاں سے ہوگا؟ رسول اللہ ﷺ نے ان کو مطمئن کرنے کے لئے فرمایا کہ ”اللہ کا ایک صائق“ ایمان بندہ جس کی فطرت میں اللہ نے احسان کی مسکنیت خاص طور سے رکھی ہے، تمہاری بھرپور خدمت کرے گا۔ آگے آپ ﷺ نے دعائیہ کلمہ میں عبد الرحمن بن عوف کا نام لے کر متعین بھی فرمایا کہ وہ کون ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ چشبین گوئی حضور ﷺ کا ایک مجرہ تھا۔ جامع ترمذی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے صاحبزادے ابو سلمہ سے (جو اکابر تابعین میں سے ہیں) فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے والد عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے خاص چشمہ ”سلسلہ“ سے سیراب فرمائے۔ آگے اسی روایت میں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے اپنا ایک ایسا قیمتی باغ ازواج مطہرات کی خدمت میں لوہے پر لکھ کر دیا تھا جو بعد میں چالیس ہزار میں فروخت ہوا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ چار لاکھ میں فروخت ہوا تھا۔ بعض شراحین نے ان دونوں روایتوں میں تطبیق اس طرح کی ہے کہ ”یہ سلسلہ“ سے مراد چالیس ہزار دینار ہیں اور ”چار لاکھ“ سے مراد چار لاکھ درہم ہیں۔ (عہد نبوی میں درہم دینار کا کبھی تناسب تھا۔)

۲۱۱ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُجَمِّعٍ بْنِ حَارِثَةَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَأَمِّ مَكْلُومٍ بِنْتُ عَقْبَةَ امْرَأَةٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَفَأَنَّ لَكَ النَّبِيَّ ﷺ: إِنَّكُمُ بِنْتُ الْمُسْلِمِينَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؟ فَالْتَمَعَتْ.

(رواہ ابن سعد و ابن ماجہ)

ترجمہ عبد الرحمن بن عبد اللہ بن مجمع بن حارثہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کی بیوی ام کلثوم بنت عقبہ سے دریافت کیا تھا: کیا (یہ بات صحیح ہے کہ) رسول اللہ ﷺ نے تم سے فرمایا تھا کہ تم عبد الرحمن بن عوف سے نکاح کرو جو ”سید المسلمین“ ہیں؟ تو ام کلثوم نے کہا کہ ”ہاں، بے شک“ (حضور نے مجھ سے یہی ارشاد فرمایا تھا)۔

(سنن ابی داؤد و ابن ماجہ)

تشریح اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ”سید المسلمین“ فرمایا تھا، بلاشبہ یہ ان کی اعلیٰ درجہ کی فضیلت و منقبت ہے۔ **وصی اللہ عبد و ارحامہ**۔

حضرت عبد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ

۲۱۲ وَعَنْ عَلِيٍّ، قَالَ، مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ ”يَا سَعْدُ! اِزِمْ لِفَدَاكَ ابْنِي وَأُمِّي“ - (رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے نہیں سنا رسول خدا ﷺ سے کہ آپ نے جمع کیا ہو اپنے ماں باپ دونوں کو کسی کے لئے (یعنی فدا کی ہو) فرمایا ہو (سوائے سعد بن مالک (یعنی سعد بن ابی وقاص) کے) میں نے غزوہ احد کے دن آپ کو فرماتے ہوئے سنا **يَا سَعْدُ اَرِمْ هَذَا ابْنِي وَابْنِي** (اے سعد! تیر چلاتے رہو اسی طرح میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں)۔

(الحکیم، ص ۱۰۱)

شرح: حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اس بیان میں حضرت سعد بن مالک سے مراد "سعد بن ابی وقاص" ہیں، ان کے والد کا نام مالک تھا، ابو وقاص کنیت تھی۔

غزوہ احد کا مختصر حال حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے تذکرہ میں بیان کیا جا چکا ہے، اس غزوہ میں صحابہ کرامؓ میں سے جو حضرات اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے پوری طرح ثابت قدم رہے، ان میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ بھی ہیں، یہ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے۔ یہ رسول اللہ ﷺ کے قریب ہی تھے، تیر پر تیر چلا رہے تھے اس وقت آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا **يَا سَعْدُ اَرِمْ هَذَا ابْنِي وَابْنِي** (سعد! تم پر میرے ماں باپ قربان اسی طرح تیر چلاتے رہو)۔

بلاشبہ آنحضرت ﷺ کی طرف سے یہ صرف بہت افریقی نہ تھی، بلکہ بہتر سے بہتر انصاف میں اپنی انتہائی ولی مسرت اور خوشنودی کا اظہار بھی تھا۔ اور شرح السنہ میں خود حضرت سعد بن ابی وقاصؓ ہی کی روایت ہے کہ غزوہ احد کے دن رسول اللہ ﷺ نے ان کے لئے یہ دعا بھی فرمائی **"اللّٰهُمَّ اشَدِّ رَحْمَةً وَاحِبًا دَعْوَتَهُ"** (اے اللہ! اپنے اس بندے (سعد) کی تیر اندازی میں قوت و طاقت پیدا فرما دے اور اس کی دعائیں قبول فرما)۔

اور جامع ترمذی میں حضرت سعدؓ کی روایت سے آنحضرت ﷺ کی دعا کے یہ الفاظ نقل کئے گئے ہیں۔ **"اللّٰهُمَّ احْبِبْ لِسَعْدٍ اِذَا دَعَاكَ"** خداوند، سعد جب تجھ سے کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول فرما۔ حضور ﷺ کی اس دعائی کا نتیجہ تھا کہ حضرت سعدؓ جو دعا کرتے وہ عموماً قبول ہی ہوتی، اسی لئے لوگ ان سے اپنے واسطے دعائیں کراتے تھے اور ان کی بددعا سے بہت ڈرتے تھے۔

(۲۱۳) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْبِضُ الْمَدِينَةَ لَيْلَةَ فُتَاتٍ: "لَيْتَ وَخَلَاءُ خَلِيحًا نَحْرُسُنِي" اِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سَلَاحٍ فَقَالَ: "مَنْ هَذَا؟" قَالَ: "اَنَا سَعْدُ قَالَ: "مَا خَاةَ بَلَكَ؟" قَالَ: "وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوْفٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَعِجْتُ اخْرُسُهُ، فَدَعَا لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُبْمَ نَامٍ."

(رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کو (کسی غزوہ سے) مدینہ تشریف آوری پر (غالباً کسی وقتی خطر کی وجہ سے) رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، آپ ﷺ نے فرمایا کاش کوئی مرد صالح اس وقت حفاظت کے لئے آجاتا اسی وقت ہم نے جھپٹیاؤں کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنی

تو آپ ﷺ نے فرمایا "اولیٰ" آئے والے شخص نے کہا: "میں سعد ہوں" آپ نے فرمایا "تم اس وقت کیوں آئے؟" سعد نے عرض کیا میرے دل میں آپ کے متعلق خطر و پیدہ ہوا کہ مہر کوئی دشمن آپ کو ایذا پہنچائے تو میں آپ کی حفاظت اور غمبہائی ہی کے لہو سے آگیا ہوں تو آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی، پھر آپ ﷺ (امینان سے) سوچے۔ (بخاری ص ۱۸۴)

تشریح۔ جب کسی بندہ کو اللہ کے کسی خاص مقبول بندے سے وہ لہی محبت ہو جاتی ہے جس کو "مشتی" سے تعبیر کیا جاسکتا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محبوب کے قلب میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، محبت کے قلب پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو واقعہ بیان فرمایا وہ اسی حقیقت کی ایک مثال ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو سابقین اولین میں ہیں ان کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ یہی "مشتی" والی محبت تھی، اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ کسی وقتی خطر کی وجہ سے عیندہ آئے سے جو کیفیت اور تومنا آپ کے دل میں پیدا ہوئی کہ کاش کوئی مرد صالح حفاظت و غمبہائی کے لئے اس وقت آپ کو ساتھ لے کر احمینان سے سو سکتا۔ اس کا اثر سعد بن ابی وقاص کے قلب پر پڑا اور وہ تیر، کمان، نیزے وغیرہ سے مسلح ہو کر آپ کی حفاظت ہی کی نیت سے آگے بڑھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے قلب کا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ یہ لہی عاشقانہ تعلق ان پر اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت اور بڑی فضیلت ہے۔

(۲۱۶) عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ : إِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْغُرَبَاءِ وَرَمَى بِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَزَانَيْتُنَا نَغْرُوزُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَا لَنَا طَعَامَ إِلَّا الْخُلَّةُ وَوُزُقُ الشُّمْرِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَالَهُ جَلَطًا، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ نَغْرُوزِي عَلَى الْإِسْلَامِ، لَفُذْ جُنْتُ إِذَا وَضَلَّ عَمَلِي، وَكُنَّا نُوا وَضَوَاهِ إِلَى عُمْرٍ، وَقَالُوا : لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي

(رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ۔ قیس بن ابی حازم سے روایت ہے (جو تابعی ہیں) انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سنا میں نے سعد بن ابی وقاص سے فرماتے تھے: "غریبوں میں سے میں پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے راست میں (اسلام کے دشمنوں پر) تیر اندازی کی اور میں نے دیکھا اپنے کو اور اپنے ساتھی دوسرے صحابہ کو کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ (دشمنان اسلام سے) جہاد کرتے تھے ایسی حالت میں کہ ہمارے لئے کھانے کا کوئی سامان نہیں ہوتا تھا، سوائے ببول (نیکر) کی پھیلیوں اور اسی کے بچوں کے (بول کی ان پھیلیوں اور بچوں کے کھانے کی وجہ سے) ہم لوگوں کو اجابت ہوتی تھی بکریوں کی شکاری کی طرح (بالکل خشک) جس میں کوئی چمک نہیں ہوتی تھی، پھر اب بنو اسد مجھے سرزنش کرنے لگے ہیں، اسلام کے بارے میں پھر تو میں خائب و نامور اور گویا اور میرے سارے عمل عارت گئے (واقعہ یہ ہوا تھا کہ بنو اسد کے لوگوں نے اس بات کی شکایت کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ یہ نماز اچھی نہیں پڑھتے)۔ (بخاری ص ۱۸۴)

تشریح۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو

کو قہ کاوی و حاکم مقرر فرمایا تھا، قاعدہ کے مطابق وہی نماز کی امامت بھی فرماتے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام کے پروردگار کا نام اسد ہے اسی وجہ سے حضرت زبیرؓ کے پورے خاندان کو "الاسد" کہا جاتا تھا۔

اسی خاندان کے کچھ لوگوں نے حضرت عمرؓ کی خدمت میں شکایت کی کہ سعد نماز اچھی نہیں پڑھتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں حضرت سعدؓ کو لکھا کہ تمہارے بارے میں یہ شکایت کی گئی ہے، جب یہ بات حضرت سعدؓ تک پہنچی تو یہ فطری طور پر سخت متاثر ہوئے اور وہ فرمایا جو اس روایت میں قیس بن عازم سے نقل کیا گیا کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے دشمنانِ اسلام پر تیر اندازی کی۔

واقعہ یہ ہے کہ ہجرت کے پہلے ہی سال صحابہ کرام ایک جماعت کو جس میں سعد بن ابی وقاصؓ بھی تھے، رسول اللہ ﷺ نے جہاد کے لئے روانہ فرمایا، اسی غزوہ میں سعد بن ابی وقاصؓ نے تیر اندازی کی و جہاد اسلامی کی تاریخ میں یہ پہلی تیر اندازی تھی، اسی واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت سعدؓ نے فرمایا کہ اللہ کی توفیق سے روضہ امین تیر سب سے پہلے میں نے ہی چلایا۔

آگے حضرت سعدؓ نے اپنا اور اپنے ساتھ والے مؤمنین سابقین کے مجاہدوں اور قربانی کا یہ حال بیان فرمایا کہ "ہم ایسی بے سرو سامانی کی حالت میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کفار سے جہاد کرتے تھے کہ ہمارے پاس انسانی خوراک اور غذا کی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، ہم بول (تیکڑے) کے درخت کی پھلیوں، اور اس کے پتوں کو بطور غذا استعمال کرتے تھے، (جو راصل جنگل میں چرنے والی بکریاں عام طور سے کھاتی ہیں) اور پھر اسی وجہ سے ہم لوگوں کو بکریوں کی ٹینگنیوں ہی کی طرح اہانت ہوتی تھی۔

اپنا یہ حال بیان فرمانے کے بعد حضرت سعدؓ نے دلی دکھ کے ساتھ فرمایا کہ اب یہ بنو اسد کے کچھ لوگ میری سرزنش کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، تو اگر ان کی شکایت صحیح ہو تو پھر تو میں بالکل ہی ہاکام اور پھر اور گیا، اور میرے سارے عمل غارت و ضائع ہو گئے۔

اگرچہ شکایت کرنے والوں نے حضرت عمرؓ سے حضرت سعدؓ کے نماز اچھی طرح نہ پڑھنے ہی کی شکایت کی تھی، لیکن نماز چونکہ اسلام کا اولین رکن ہے، اور اسلام کے قالب کی گویا روح اور جان ہے۔

اس لئے حضرت سعدؓ نے نماز اچھی نہ پڑھنے کی شکایت کو ناقص الاسلام ہونے کی شکایت سے تعبیر فرمایا، **انصروی علی الاسلام**۔ آگے اسی روایت میں ہے کہ حضرت سعدؓ نے حضرت عمرؓ کو شکایت کے جواب میں لکھا کہ میں ویسی ہی نماز پڑھتا ہوں، جیسے حضور ﷺ کو نماز پڑھاتے دیکھا تھا، پہلی دو رکعتوں میں قرأت طویل کرتا ہوں اور بعد کی دو رکعتوں میں مختصر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں ان کو لکھا۔

"میرا بھی تمہارے بارے میں یہی خیال تھا مطلب یہ ہے کہ میں نے خود اس شکایت کو صحیح نہیں سمجھا تھا، لیکن میں نے اسواہ و شایط کے مطابق ضرور سمجھا کہ تم کو اس کی اطلاع کروں، اور حقیقت حال دریافت کروں۔"

اس کے بعد حضرت عمرؓ نے بنو اسد کے لوگ، شکایت کو رد فرمایا۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر اللہ کا کوئی بندہ کسی وقت ضروری سمجھے تو اپنی اسلامی خدمات اور

اس سلسلہ کے ان مجاہدات کا بیان کرنا جن سے اس کی بڑائی ثابت ہو جائے ہے، اور یہ دو نکات اور خود سنی نہیں ہے جس کی ممانعت ہے۔

حضرت سعدؓ سے متعلق یہ چند باتیں بھی قابل ذکر ہیں، جو صحیح احادیث و روایات میں منفرق طور پر بیان کی گئیں ہیں۔

ایک یہ کہ آپؐ نے خود بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی ایمان و اسلام کی دعوت کو قبول کرنے والا تیسرا آدمی ہوں، مجھ سے پہلے اللہ کی صرف دو بندوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ اس وقت صرف ستر و سالہ توجو ان تھے۔

ان کی والدہ نے ان پر انتہائی درجہ پاؤں والا کہ وہ اپنے باپ دادا کا مشرکان دین و مذہب چھوڑ کر اس نے دین (اسلام) کو قبول نہ کریں، جب حضرت سعدؓ ان کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے تو انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک تو میری بات نہیں مانے گا میں نہ کچھ کھوں گی نہ کچھ پیوں گی۔

اسی کے مطابق انہوں نے محل شروع کر دیا، کئی دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، اس درمیان میں تین وفد ان پر بے ہوشی بھی طاری ہوئی۔

لیکن حضرت سعدؓ ان کو ماننے کی کوشش تو کرتے رہے، پھر اسلام چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے صحیح مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ **اولیٰ جہدک علی اللہ تسرک علی الناس لک بہ علم فلا تطعہما و صاحبہما فی الدنیا معروفا** ۱

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا یہ واقعہ بھی خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بیعت تو کر لی تھی، لیکن جب اس مظلومانہ شہادت کے نتیجے ہی میں باہمی خانہ جنگی اور قتل و قمار کا فتنہ شروع ہوا تو حضرت سعدؓ نے اپنے کو اس سے بائیل الگ اور دور رہنے کا فیصلہ کر لیا، چنانچہ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ یا ان کے بعض خاص رفیقوں نے حضرت سعدؓ کو جنگ میں اپنا ساتھ دینے کے لئے فرمایا تو انہوں نے کہا کہ: ”مجھ کو ایسی کموار لا کر دے دو کہ اس سے میں کافر پروا کروں تو اس کو قتل کر دے اور اگر وہ مومن پر ہو تو کوئی اثر نہ کرے“ اور پھر اس خانہ جنگی اور قتل و قمار سے الگ رہنے ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ مدینہ طیبہ کی آبادی سے فاصلہ پر وادی عقیق میں ان کی جو زمین تھی، اس پر مکان بنالیا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے الگ تھلک وہیں پر رہائش اختیار فرمائی، چاہے تھے کہ باہمی خانہ خانہ جنگی کی باتیں بھی ان تک نہ پہنچیں۔

اسلامی تاریخ سے معمولی سی واقفیت رکھنے والے ہر شخص کو معلوم ہے کہ عراق اور پورا ملک فارس انہیں کی قیادت میں فتح ہوا۔

رائع قول کے مطابق حضرت معاویہؓ کے دور حکومت میں ۵۵ھ میں اپنے وادی عقیق والے مکان ہی

۱ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تم پر انتہائی درجہ کا بھی پاؤں لیں کہ ”تم مشرکانہ طور طریقہ اختیار کر لو تو ان کی یہ بات تو نہ مانو لیکن ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرتے رہو۔

میں وفات پائی، وہاں سے جتنا روپیہ منورہ لایا گیا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔

یہ بھی مسلمات میں سے ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ ہی ہیں۔ **وصی اللہ علیہ وارثہ۔**

حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ

(۲۹۵) عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّهُ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى النَّسْعَةِ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى الْعَاصِرِ لَمْ أَلْمِ، قِيلَ : وَتَخِيفُ ذَلِكَ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحِوَاءٍ، فَقَالَ : أَلَيْتُمْ حِوَاءً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَيْبٌ أَوْ صِدْقٌ أَوْ شَهِيدٌ، قِيلَ : وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَغِفْثَانُ وَعَلِيٌّ وَعَلَمَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، قِيلَ : لَقَمْنِ الْعَاصِرَ؟ قَالَ آتَا. (رواه الترمذی)

ترجمہ: حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ: ”میں نو حضرات کے بارے میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں اور اگر ایک دسویں آدمی کے بارے میں یہی شہادت دوں کہ وہ جنتی ہیں تو اسے بھارت ہوں گا، آپ سے کہا گیا: ”یہ بات کس طرح ہے؟“ یعنی آپ کس بنیاد پر یہ بات فرما رہے ہیں؟“ تو اس کے جواب میں حضرت سعیدؓ نے بیان کیا کہ ہم لوگ ایک دن رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حراء پر پہاڑ پر تھے، (پہاڑ میں جنبش پیدا ہوئی، اور وہ حرکت کرنے لگا) تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے حراء، ساکن ہو جا اس وقت تیرے اوپر یا تو اللہ کے نبی ہیں یا صدیق یا شہید۔“ (اس کے بعد حضرت سعیدؓ سے دریافت کیا گیا ”وہ کون حضرات تھے؟“ تو انہوں نے بتایا ایک خود رسول اللہ ﷺ) (آپ کے علاوہ) ۳۔ ابو بکر، اور ۳۔ عمر اور ۳۔ عثمان اور ۳۔ علی اور ۳۔ طلحہ اور ۳۔ زبیر اور ۸۔ سعد (یعنی ابن ابی وقاصؓ) اور عبد الرحمن بن عوفؓ کو گویا آپ سے کہا جاتا ہے کہ دسواں آدمی کون ہے؟ تو فرمایا: ”خود یہ بندہ۔“ (ابن ماجہ ترمذی)

ترجمہ: عشرہ مبشرہ سے متعلق جامع ترمذی ہی کے حوالہ سے حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ کی وہ روایت پہلے گزر چکی ہے، جس میں رسول اللہ ﷺ نے اپنے دس اصحاب کو نام لے کر ان سب کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے، ان میں نو حضرات تو وہی ہیں جن کے اسماء گرامی حضرت سعید بن زیدؓ کی زیر تشریح حدیث میں ذکر کئے گئے ہیں اور دسواں نام حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کا ہے، اس عاجز اور اقم سطوہ کا خیال ہے کہ جہل حراء کا جو واقعہ حضرت سعید بن زیدؓ نے بیان فرمایا ہے، اس میں ابو عبیدہ بن جراحؓ حضور ﷺ کے ساتھ نہیں تھے۔

ایک دوسرا فرق ان دونوں رواہ میں یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ والی روایت میں آنحضرت ﷺ نے دس صحابہ کا نام لے کر ان سے ”جنتی“ ہونے کی بشارت دی ہے۔ اور حضرت سعید بن زیدؓ کی اس روایت میں رسول اللہ ﷺ نے کسی کا نام لے کر انہیں نہیں فرمایا، بلکہ صرف یہ فرمایا: ”اے حراء ساکن

ہو جائے وقتِ حیرت اور پھر توفیق کی ایک کیمیا یہ صہابیہ شہیدہ کے حضرت اعلیٰ و اقدس نے اپنے وقتِ سولیِ شہادت کے ساتھ کیے کہ انھوں نے اور کتنے شہداء نے اپنا انسانی جذبہ شہادت سے بڑھ کر حضرت سعید بن زیدؓ نے حضور ﷺ کے ارشاد کی بنیاد پر یقین کر لیا۔ یہ سب اعلیٰ و اقدس نے "حق تعالیٰ میں امرای شہید پرانے کے" کتنے دوائے کی شہادت دی ہے، یہ خود اللہ کے نبی، ولی، صدرِ حق اور شہید کے "میرے میں کوئی غیر نہیں" جن حضرات نے اس ارشاد کا اثر حضرت سعید بن زیدؓ کے خیالات میں نمود، سلی غلہ، غلہ کے بھی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کے "صدقہ حق" ہیں اور حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، صدیق اکبرؓ، شہید مومنؓ، باقی حضرت امیر المومنینؓ، عوفؓ اور حضرت سعید بن ابی وقاصؓ اور حضرت سعید بن زیدؓ کی یہ کیا انہی باطنی "صدقہ حق" میں ہیں۔

حضرت امجدین زید کا غدارانہ خیانت و قتل امر چاہے قیام و ترک سے کسی معلوم ہو سکتا ہے یا اس حسد و عداوت اللہیت کی کتاب و روایات و قصب کے بیان میں یا قرآنی یا کتب کے اندر اس کی تائید یا نفي ہو۔

”قبیلہ عورت نے (میں کو مار دیا جو) حضرت سے ملنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا: ”انہوں نے میری طرف سے اللہ کے خلاف جہاد کے حکم کو مان لیا۔“ انہوں نے میری طرف سے اللہ کے خلاف جہاد کے حکم کو مان لیا۔“ انہوں نے میری طرف سے اللہ کے خلاف جہاد کے حکم کو مان لیا۔“

”قَالَ: إِنَّا نَتَقَرَّبُ مِنْ حَقِّهَا فَمَا أَفْهَمُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ فَلَمْ يَأْتِ بِهَا بِطَوَلَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ شَيْءٍ أَوْ صَبْرٍ“

انہوں نے کہا: "یہاں اس صورت کی زمینیں ہوں جو کہ زمینوں کا ایک شہوت مند طبقہ ہیں کہ میں نے خود اس
 سے کتاب آپسے قرض لے لی تھی کہ جس شخص نے کہا کہ میں اس کی ایک ہائے جڑ زمین
 بھی لے کر دو قمار کروں۔ انہوں نے کہا: "جی ہاں، یہ تو تمہاری اس بات کا ثبوت ہے کہ تم نے
 اس سے قرض لیا ہے۔"

یہ عازمت حضرت سعیدؓ نے اہل کسے کیچھ اپنا تائثر کے ساتھ اور اپنے اعدائے سے لڑی کہ خود ہم اہل نبوت
مستحق ہو اور اہل کسے سے کہا کہ "اب میں آپ سے کوئی اور ثبوت نہیں کہ تھا" اہل کسے کے بعد حضرت
سعید رضی اللہ عنہ نے (دو نکلے) دے دیں کہ اب اس کی کیا ہے اور اسے خود تو یہ کہ میں عورت سے بھیجو کہ یہ
میںجو بہت زیادہ لکھا ہے تو میں کہ آتھوں کی وہ شخص سے خود ہم سے ہے اور اس کی زمین کی کو اس کی قہم ہے۔"

۱۰۔ ائمہ تہذیبیہ کی ضرورت: عربوں نے کہا کہ اگر یہ جہاں ہم ہیں اسے خدا اور اس کی عورت کو دیکھنا ہے، مگر ہم میں ایسا نہ تھی، نہ خدا، نہ ان کی تضحیٰ کی، نہ عیسائیوں پر جگہ کی، نہ دعوتِ صبر و قیام، نہ ایک، نہ پھر ایسا نہ کہہ سکتے تھے۔ ان اپنی دین کی حق پرستی تھی کہ وہ ایک طرف سے میں لڑ رہی تھی، اور اس نے ان کے جہاں میں اس کی قبر میں

گیارہ (۱۱) حجۃ الوداع

اللہ تعالیٰ اس واقعہ سے سبق لینے کی توفیق دے۔

حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ

(۲۱۶) عَنْ أَنَسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ". (رواه البخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر امت کے لئے ایک امین ہو گا ہے، اور میری اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

تشریح: اسی سلسلہء معارف الحدیث میں پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ قرآن پاک اور احادیث نبویہ میں "امانت" کا لفظ بہت وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق سے متعلق جو ذمہ داریاں کسی بندے پر ہوں، صحیح اور پورے طور پر ان کو ادا کرنا۔

حضرت انس کی زیر تشریح روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت و توفیق سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس صفت میں امتیاز حاصل تھا۔ آگے درج ہونے والی حدیث سے بھی مزید وضاحت کے ساتھ یہی معلوم ہو گا۔

(۲۱۷) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْعَثْ إِلَيْنَا رَجُلًا أَمِينًا، فَقَالَ لَا تَبْعَثُوا إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقِّي أَمِينٌ، فَاستَشْرَفَ لَهَا النَّاسُ، قَالَ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ. (رواه البخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ نجران کے لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ ایک امین شخص کو ہمارے لئے مقرر فرما کر بھیج دیں تو آپ نے فرمایا کہ "میں ایک ایسے "مروا میں" کو تمہارے لئے مقرر کروں گا جو سچا پاک امین ہو گا" تو لوگ اس کے لئے متوقع اور خواہش مند ہوئے، آگے حدیث کے ردی (حضرت حذیفہ) نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ابو عبیدہ بن جراح کو نجران بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

تشریح: نجران ایک علاقہ تھا یمن اور شام اور حجاز کے درمیان، اس کے بڑے اور مرکزی شہر کو نجران ہی کہا جاتا تھا، یہ ۱۰۰ میل فتح ہوا، اس میں بیشتر آبادی عیسائیوں کی تھی اور یہ اس پورے علاقہ میں عیسائیت کا سب سے بڑا مرکز تھا، اس نجران کے ایک وفد نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر وودرخواست کی تھی جس کا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی زیر تشریح حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی درخواست پر رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو وہاں کا عامل اور حاکم بنا کر بھیجا۔ کنز العمال میں حضرت حذیفہ کی یہ حدیث مسند احمد وغیرہ متعدد کتب حدیث کے حوالہ سے بھی نقل کی گئی ہے اور اس میں نجران کے وفد کی اس درخواست کے جواب میں کہ "آپ ہمارے لئے ایک "مروا میں" کو مقرر فرما دیجئے، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد

ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے۔ "لَا تَعْنِي الْجُمُوعُ امِينًا حَتَّى امْسِ امِينًا حَتَّى امْسِ، امِينًا حَتَّى امْسِ" آپ نے "امِينًا حَتَّى امْسِ" کا لفظ تین دفعہ فرمایا۔ ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ کے تین دفعہ اس کلمہ کے ارشاد فرمانے سے وصف امانت کے لحاظ سے حضرت ابو عبیدہؓ کی عظمت و فضیلت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔

(۲۱۸) عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَثَيْلَةَ : مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسْتَعْلِفًا لَوْ اسْتَعْلَفَهُ؟ قَالَتْ أَبُو بَكْرٍ، فَقِيلَ : لَمْ يَنْ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَتْ : عُمَرُ، قِيلَ : مَنْ بَعْدَ عُمَرَ؟ قَالَتْ : أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ. (رواہ مسلم)

ترجمہ: ابن ابی ملیکہ (تابعی) سے روایت ہے کہ میں نے خود سنا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، ان سے دریافت کیا گیا تھا کہ اگر رسول اللہ ﷺ اپنے بعد کے لئے کسی کو خلیفہ مقرر فرماتے تو کس کو نامزد کرتے؟ تو حضرت صدیقہؓ نے فرمایا: ابو بکرؓ کو، اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ ابو بکر کے بعد کے لئے کس کو نامزد فرماتے تو حضرت صدیقہؓ نے فرمایا: عمرؓ کو پھر دریافت کیا گیا عمرؓ کے بعد کے لئے کس کو نامزد فرماتے؟ تو انہوں نے فرمایا: ابو عبیدہ بن جراحؓ کو۔ (صحیح مسلم)

تشریح: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بلاشبہ رسول اللہ ﷺ کی رائے مبارک، اور رجحانات و عراضہ سے واقفیت میں خاص امتیاز حاصل تھا انہوں نے حضور کا جو معاملہ اپنے والد ماجد حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کے ساتھ دیکھا تھا اس کی بنا پر انہوں نے یہ رائے قائم فرمائی۔ اور بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آنحضرت ﷺ نے اس کا اظہار بھی فرمایا تھا اسی سلسلہ معارف اللہ ربہ میں حضور ﷺ کے مرض و وفات کے بیان میں حضرت عائشہ صدیقہؓ ہی کا یہ بیان ذکر کیا جا چکا ہے کہ حضور ﷺ نے ان سے مرض کے آغاز ہی میں فرمایا تھا کہ اپنے والد ابو بکرؓ اور بھائی عبد الرحمن بن ابی بکرؓ کو بلاؤ، میں ابو بکرؓ کی خلافت کے بارے میں وصیت لکھوا دوں۔

لیکن پھر آپ نے یہ لکھانے کی ضرورت نہیں سمجھی اور اپنے اس یقین اطمینان کا اظہار فرمایا۔ **اللہ والمؤمنون الا ابوبکر** (یعنی مجھے اطمینان ہے کہ اللہ مؤمنین ابو بکرؓ کے سوا کسی کو قبول نہیں کریں گے) پھر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنے آخری وقت میں جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد کے لئے خلیفہ مقرر فرمایا، اور جس طرح اس وقت کی امت مسلمہ نے اس کو بشرح صدر قبول کیا اس سے بھی حضرت عمرؓ کے بارے میں حضرت صدیقہؓ کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔

اور کثر اعمال میں مسند احمد اور ابن جریر وغیرہ کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جب ملک شام کی فتح مکمل ہو جانے کے بعد (ملک کے عمامہ کا درخواست پر) شام کی طرف روانہ ہوئے، اور راستہ میں مقام سرغ پر پہنچے تو آپ کو بتایا گیا کہ ملک شام میں سخت وبا ہے اور لوگ کمشت لعمہ اجل بن رہے ہیں، اس اطلاع کے دینے والوں کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس وقت شام تشریف نہ لے جائیں، لیکن آپ نے شام کی طرف سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور اس وقت یہ بھی فرمایا:

إِنْ أَذْرَحْنِي أَجَلِي وَأَوْعَيْدَةً بِنِ الْجَرَّاحِ حَتَّى اسْتَخْلَفْتُهُ لَأَنْ سَأَلَنِي اللَّهُ لِمَ اسْتَخْلَفْتُهُ عَلَى أُمَّةٍ مُّحَمَّدٍ ﷺ قُلْتُ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنْ لِكُلِّ نَبِيٍّ أَمِينٌ وَأَمِينُ أَبُو عَيْدَةَ ابْنِ الْجَرَّاحِ ۝

ترجمہ: اگر میری موت کا مقررہ وقت آگیا اور ابو عبیدہ اس وقت زندہ ہوئے تو میں ان کو اپنے بعد کے لئے خلیفہ مقرر کروں گا پھر اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابو عبیدہ کو تم نے کس وجہ سے امت محمدیہ پر خلیفہ مقرر کیا ہے تو میں عرض کروں گا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے فدا سنا ہے کہ ”ہر پیغمبر کا ایک امین ہوتا ہے اور میرے امین ابو عبیدہ ابن جرّاح ہیں۔“

لیکن اللہ کی مشیت اور قضاء و قدر کے فیصلے کے مطابق حضرت عمرؓ تو شام کے سفر سے صحیح سالم واپس تشریف لے آئے، مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ طاعون میں مبتلا ہو کر واصل کتب ہوئے۔ ۝ وَكَانَ الْعَمِيرُ اللَّهُ لَقْدَرًا مُّفَضَّلًا ۝

اور کثر اعمال ہی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا

لَوْ أَذْرَحْتُ أَبَا عَيْدَةَ ابْنَ الْجَرَّاحِ لَأَسْتَخْلَفْتُهُ وَمَا خَازَرْتُ، لَأَنْ سُبُلْتُ عَنْهُ قُلْتُ : اسْتَخْلَفْتُ أَمِينَ اللَّهِ وَأَمِينَ رَسُولِهِ

ترجمہ: اگر میں ابو عبیدہ کو پاتا تو ان کو اپنے بعد کے لئے خلیفہ تاحر و کرجاؤر کسی سے مشاورت بھی نہ کرتا، اگر اس بارے میں مجھ سے پوچھا جاتا تو میں جواب دیتا کہ میں نے اس شخص کو خلیفہ تاحر و کرجاؤر کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک امین ہے۔

ظاہر یہ بات آپ نے اس وقت فرمائی جب آپ کو ایک شقی ازلی ابو لؤلؤ جو سی نے عین نماز کی حالت میں خنجر سے ایسا زخمی کیا کہ اس کے بعد زندہ رہنے کی توقع نہیں رہی اور اپنے بعد کے لئے خلیفہ مقرر کرنے یا نہ کرنے کا اہم مسئلہ آپ کے سامنے آیا۔ واللہ اعلم۔

الغرض حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان ارشادات سے بھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس خیال کی پوری تصدیق و توثیق ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے بعد کے لئے خلیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ فرماتے تو پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیقؓ اور دوسرے پر حضرت عمرؓ اور ان کے بعد ابو عبیدہ ابن جرّاح کو نامزد فرماتے، بلاشبہ حضرت ابو عبیدہ ابن جرّاح کا یہی مقام و مرتبہ تھا۔ رضی اللہ عنہ وارضاه۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے حضرات عشرہ مبشرہ کے مناقب کا سلسلہ ختم ہوا۔

فضائل اہلبیت نبوی

(ازواج مطہرات اور ذریت طیبہ)

یہ ایک حقیقت ہے جس میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں کہ **"اھل البیت"** کا لفظ قرآن مجید میں ازواج مطہرات ہی کے لئے استعمال ہوا ہے، سورۃ الاحزاب کے چوتھے رکوع میں ازواج مطہرات کو کچھ خاص ہدایات دینے کے بعد فرمایا گیا ہے۔ **"اِنَّهَا فِرْدٌ لِّلّٰہِ لَیْدْفَعَنَّ عَنکُمُ الْوَحْشَ اَہْلَ الْبَیْتِ وَیُطَہِّرَ کَہُمْ طَہْرًا"** جس کا مطلب یہ ہے کہ "اے ہمارے پیغمبر کی بیویوں اتم کو جو یہ خاص ہدایتیں دی گئیں ہیں ان سے اللہ کا مقصد تم کو زحمت و مشقت میں مبتلا کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان ہدایات سے یہ ہے کہ تم کو ہر قسم کی ظاہری و باطنی برائی اور گندگی سے مطہر اور پاک صاف کر دیا جائے۔" جو شخص عربی زبان کی کچھ بھی واقفیت رکھتا ہے اس کو سورۃ الاحزاب کے اس پورے رکوع کے پڑھنے کے بعد اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہوگا کہ یہاں **"اہلبیت"** کا لفظ رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات ہی کے لئے استعمال ہوا ہے۔ لیکن یہ کیسی عجیب بات ہے کہ قرآن پر ایمان رکھنے والے ہم مسلمانوں کا حال آج یہ ہے کہ **"اھل البیت"** کا لفظ سن کر ہمارے ذہن ازواج مطہرات کی طرف بالکل نہیں جاتا بلکہ آنحضرت ﷺ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا اور ان کے شہر حضرت علی مرتضیٰ اور ان دونوں کی ذریت (رضی اللہ عنہم) ہی کی طرف جاتا ہے۔

"اھل البیت" کا لفظ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب کے علاوہ صرف ایک جگہ اور سورۃ ہود کے چھٹے رکوع میں بھی آیا ہے، جہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ گئے تھے جس میں عام قانون فطرت کے مطابق اولاد کی امید نہیں کی جاسکتی اور اولاد تھے، تب اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے فرشتوں کی ایک جماعت نے آگرا نہیں اور ان کی زہرہ محترمہ حضرت سارہ کو ایک بیٹے کے تولد کی بشارت دی، حضرت سارہ نے ازراہ تعجب کہا: **"اِنَّہٗ وَہَا عَجُوْزٌ وَّہٰذَا بَعْلٰی سَیِّئًا"** (میں خود بڑھیا اور میرے یہ میاں بھی بوڑھے، تو اب کیا میں بچہ جنوں کی؟)۔ اس کے جواب میں فرشتوں نے کہا **التَّحِیَّاتُ لَہٗ وَرَحْمَۃُ اللّٰہِ وَبَرَکَاتُہٗ عَلَیْکُمْ اَہْلَ الْبَیْتِ اِنَّہٗ حَبِیْبٌ مُّحَمَّدٌ** (محترمہ! اکی آپ اللہ کے عفو بخشگی کے بارے میں تعجب کرتی ہیں، آپ **"اہل البیت"** پر تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں ہیں)۔ ظاہر ہے کہ اس آیت میں بھی **"اھل البیت"** سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی زہرہ محترمہ حضرت سارہ ہی کو مخاطب کیا گیا ہے۔

عربی زبان و محاورات سے واقفیت رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ کسی شخص کے **"اہل البیت"** کا اولین مصدر اس کی بیوی ہی ہوتی ہے، اسی طرح فارسی میں **"اھل خانہ"** اور اردو میں **"گھر والے"** یا **"گھر والی"** بیوی

یہی کو کہا جاتا ہے ماں، بہن، بیٹی اور دلدل اور ان کی ولادت کے لئے "اہل بیت" اور "اہل خانہ" اور "گھر والوں" کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، الغرض اس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ "اہل بیت" کا لفظ قرآن مجید میں ازواج مطہرات ہی کے لئے استعمال ہوا ہے اور وہی اس کی اولین مصداق ہے۔ البتہ یہ بات حدیث شریف سے ثابت ہے کہ جب سورۃ احزاب کی مندرجہ بالا آیت "لَمَّا بَرَزَ لِلْأَنْفِ لِلْأَهْلِ الْمَيْتِ وَالْمُطَهَّرِ" نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا اور ان کے دونوں صاحبزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین اور ان کے ساتھ ان کے شوہر اور اپنے بچازاد بھائی حضرت علی مرتضیٰ (رضی اللہ عنہم اجمعین) کو ایک کملی میں اپنے ساتھ لے کر دعا فرمائی: "اللَّهُمَّ هَذَا أَهْلُ بَيْتِي فَأَدِّبْهُمْ بِالْإِسْلَامِ وَالْطَّهَرَةِ وَالْحُسْنِ" (اے اللہ! یہ بھی میرے اہل بیت ہیں ان سے بھی ہر طرح کی برائی اور گندگی کو دور فرما دے اور ان کو مکمل طور سے مطہر و پاک صاف فرما دے)۔ بلاشبہ حضور ﷺ کی یہ دعا قبول ہوئی اور سورۃ احزاب والی آیت میں ازواج مطہرات کا "اہل بیت" کے لفظ سے ذکر فرما کر ان پر اللہ تعالیٰ کے جس خاص انعام کا ذکر فرمایا گیا تھا، اس میں اور لفظ "اہل بیت" کے اطلاق میں یہ حضرات بھی شامل ہو گئے، اس بنیاد پر یہ حضرات بھی لفظ "اہل بیت" کا صحیح مصداق ہیں، لیکن جیسا کہ تفصیل سے عرض کیا جا چکا، قرآن مجید میں یہ لفظ ازواج مطہرات ہی کے لئے استعمال ہوا ہے، اور وہی اس کی اولین مصداق ہیں۔

الغرض یہ بات کہ ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں بلکہ اس لفظ کا مصداق صرف آپ کی ایک بیٹی، ایک دلدل اور دو نواسے ہیں، نہ تو زبان کے لحاظ سے درست ہے نہ قرآن وحدیث سے ثابت۔ بلکہ ایک خاص فرقہ کے فنکاروں کی سازش کے نتیجہ میں اس قلعی نے امت عامہ کی حیثیت اختیار کر لی اور ہماری سادہ دلی کی وجہ سے اس طرح کی بہت سی دوسری غلط باتوں کی طرح اس کو بھی قبول عام حاصل ہو گیا اور جیسا کہ عرض کیا گیا حالت یہ ہو گئی کہ "اہل بیت" کا لفظ سن کر ہمارے اچھے بڑے سچے لکھوں کا ذہن بھی ازواج مطہرات کی طرف نہیں جاتا جو قرآن مجید کی رو سے اس لفظ کی اولین مصداق ہیں۔

اب اس عاجز نے لفظ "اہل بیت" کے صحیح مفہوم کو امت میں رائج کرنے کی نیت سے "اہل بیت" نبوی کے عنوان کے تحت ہی رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات اور آپ کی ذریت طیبہ دونوں کے فضائل و مناقب لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔

وَاللَّهُ الْمُؤَقِّقُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ

ازواج مطہرات

جیسا کہ حدیث وسیرت کی مستند روایات سے معلوم ہوتا ہے رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات جو منکوحہ نبوی کی حیثیت سے آپ کے ساتھ تھوڑی یا زیادہ مدت رہیں وہ کل گیارہ ہیں، ان کے اسماء

گمائی یہ ہیں۔

- ۱۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد۔ ۲۔ حضرت سود بنت زمعد۔
- ۳۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ۔ ۴۔ حضرت طلحہ بنت عمر بن الخطاب۔
- ۵۔ حضرت زینب بنت خزیمہ۔ ۶۔ حضرت ام سلمہ۔
- ۷۔ حضرت زینب بنت جحش۔ ۸۔ حضرت ام حبیب۔
- ۹۔ حضرت جویریہ بنت الحارث۔ ۱۰۔ حضرت صفیہ بنت جحیم بن الخطاب۔

۱۱۔ حضرت میمونہ (رضی اللہ عنہا) اور صاحبہا

ان میں سے حضرت خدیجہؓ اور حضرت زینب بنت خزیمہؓ نے حضور ﷺ کی حیات میں وفات ان گیارہ کے علاوہ بنو قریظہ میں سے ربیعانہ شمعون کے متعلق بھی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے یہود بنی قریظہ کی تہاری کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی کی اور ان کی بقایا کو گرفتار کیا گیا تو ان میں سے ربیعانہ بھی تھیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لیا، لیکن بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو حضور کی مشکوٰۃ پیوی بننے کا شرف حاصل نہیں ہوا، بلکہ یہ باندی کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہیں، یہاں تک کہ حضور ﷺ کی وفات سے چند روز پہلے اور ایک روایت کے مطابق جینہ الوداع سے واپس آنے کے بعد حضور ﷺ کی حیات ہی میں وفات پا گئیں۔

زوہ جیت کا شرف

رسول اللہ ﷺ کی زوہ جیت کا شرف بجائے خود یقیناً علی ورحہ کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے اور فرق مراتب کے باوجود یہ تمام ازواج مطہرات کو یکساں طور پر حاصل ہے اسی طرح ازواج مطہرات کو جو خصوصاً احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیئے گئے ہیں، وہ بھی یکساں طور پر ان سبھی کے لئے ہیں، قرآن مجید میں **سُوْرَةُ الزَّوْجِہِ اَنْہَیْہُمْ** فرما کر ان کو تمام اہل ایمان کی مائیں قرار دیا گیا ہے۔ اسی بنیاد پر آپ ﷺ کی وفات کے بعد آپ کے ہر امتی اور ہر صاحب ایمان کے لئے ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرنا ہر آلاپا تک اسی طرح حرام قرار دیا گیا ہے جس طرح اپنی حقیقی ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔

یہاں تک ازواج مطہرات کے صرف اسماء گرامی لکھے گئے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کی زوہ جیت کے شرف سے متعلق مختصر آچھ اشارات کئے گئے ہیں، آگے انشاء اللہ ان **امہات المؤمنین** کا بقدر ضرورت تعارف و قابل ذکر خصوصی احوال ووصاف، ان میں سے ہر ایک کے رسول اللہ ﷺ کے نکاح میں آنے کی تفصیل اور اس کے خاص اسباب و محرکات، نیز ان کی وفیات کا تذکرہ ناظرین کرام مطالعہ فرمائیں گے اور انشاء اللہ ان سوالات و شبہات کا جواب بھی ان کو مل جائے گا، جو ازواج مطہرات کی تعداد کے بارے میں کچھ شیاطین الانس کی وسوسہ اندازی سے ان کے دلوں میں پیدا ہو سکتے ہیں۔

ام المؤمنین حضرت خدیجہ (رضی اللہ عنہا)

یہ پہلی خوش قسمت خاتون ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی زوجیت کے شرف سے مشرف ہوئیں، انکے والد خویلد بن اسد مکہ کے ایک دولت مند اور معزز تاجر تھے، حضرت خدیجہؓ کی پہلی شادی ابوہالہ حنظلہ سے ہوئی تھی ان سے دو بیٹے (ہالہ اور ہند) پیدا ہوئے، کچھ مدت کے بعد ابوہالہ کا انتقال ہو گیا تو ان کا دوسرا نکاح متیق ابن عابد مخزومی سے ہوا، ان سے بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی، لیکن متیق کی عمر نے بھی زیادہ وفات کی۔ پھر جب کہ خدیجہؓ کی عمر قریباً ۳۰-۳۵ سال کی ہو گئی تھی، ان کے والد خویلد کا بھی انتقال ہو گیا، اب تجارتی کاروبار کی ذمہ داری خود حضرت خدیجہؓ کو سنبھالنی پڑی۔ مکہ میں رون تھا کہ لوگ نفع میں مقررہ شرح سے شرکت کی بنیاد پر دوسرے لوگوں کے ذریعہ بھی تجارتی کاروبار کرتے تھے (جس کو فقہی اصطلاح میں "مضاربہ" کہا جاتا ہے) اپنے والد اور شوہر کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہؓ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔

رسول اللہ ﷺ کی معصومانہ سیرت، امانت و دیانت، صداقت و شجاعت اور استباضی ہارے کامک میں عام شہرہ و فقا، یہاں تک کہ آپ ﷺ کے لقب سے معروف تھے اسی وجہ سے حضرت خدیجہؓ نے ایک دفعہ چاہا کہ آپ ﷺ ان کامل تجارت لے کر ملک شام جائیں اور پیشکش کی کہ منافع میں جتنا حصہ آپ تک میں دوسروں کو دیتی رہی ہوں آپ ﷺ کو اس سے دو گنا دوں گی آپ نے اپنے پچاڑو مطالب سے مشورہ کے بعد اس کو قبول فرمایا، خدیجہؓ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا، اس تجارتی سفر میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی برکت دی اور پہلے جو نفع ان کو ہوا اگر اتنا تھا اس سے دو گنا نفع ہوا، اس کے علاوہ حضرت خدیجہؓ کے غلام میسرہ نے آپ کے حسن اخلاق، معصومانہ سیرت کا تجربہ اور کچھ غیر معمولی خارق عادت کرامتی قسم کی باتوں کا بھی مشاہدہ کیا، واپس آنے پر جن کا تذکرہ میسرہ نے حضرت خدیجہؓ سے بھی کیا۔

رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکاح

حضرت خدیجہؓ ایک دولت مند شریف الطبع خاتون ہونے کے علاوہ ظاہری حسن و جمال، باطنی محاسن اخلاق، کردار کی بلندی، فیاضی اور پاک ہڈی جیسے اوصاف حمیدہ میں بھی ممتاز تھیں، اسی بنا پر وہ ظاہر و کے لقب سے مشہور تھیں، اس وجہ قریش مکہ کے بہت سے معزز حضرات کی طرف سے ان کو نکاح کا پیغام دیا گیا، لیکن وہ شوہروں سے بیوہ ہو جانے کے باعث باقی زندگی اسی طرح گزارنے کا ارادہ کر لیا تھا، اس لئے کسی کا پیغام قبول نہیں کیا۔ مگر میسرہ نہیں تجارتی سفر سے واپسی کے بعد رسول اللہ ﷺ کے بارے میں تجربات اور مشاہدات بیان کئے تو خود ان کے دل میں آپ سے نکاح کی خواہش پیدا ہوئی، اور اس مقصد کے لئے ایک دوسری خاتون نفیسہ بنت امیہ کو رازدارانہ طور پر آپ کے پاس بھیجا، نفیسہ کا بیان ہے کہ میں آپ کے پاس آئی اور کہا کہ "آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ میں بلاور خالی ہاتھ ہوں، کس طرح نکاح کر سکتا ہوں، میں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی عورت آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہو جو

ظاہری حسن و جمال اور طبعی شرافت کے علاوہ دولت مند بھی ہو اور آپ کی ضروریات کی کفایت کرنے پر بھی خوش دلی سے آمادہ ہو تو آپ اس سے نکاح کر لیں پسند کریں گے؟۔ آپ نے دریافت کیا کہ ایسی کون خدا کی بندی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا: خدیجہ بنت خویلد۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے ذکر کیا، انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تو آپ نے نصیرہ کو جواب دے دیا کہ اگر خدیجہ اس کے لئے آمادہ ہیں تو میں بھی راضی ہوں۔

نصیرہ نے آکر حضرت خدیجہ کو اس کی اطلاع دی، پھر خدیجہ نے نصیرہ ہی کے ذریعہ آپ کو بلوا کر براہ راست بھیجی آپ سے بات کی، اس گفتگو ہی میں طے ہو گیا کہ آپ اپنے خاندان کے بزرگوں کو لے کر فلان دن میرے یہاں آجائیں، چنانچہ آپ اپنے چچا ابو طالب اور دوسرے خاندانی بزرگوں کو لے کر جن میں حضرت حمزہؓ بھی تھے، خدیجہ کے گھر پہنچ گئے، انہوں نے بھی اپنے چچا عمر و ابن اسد کو بلوایا اور قریش کے اس دور کے رواج کے مطابق انہیں کی ولایت میں نکاح ہو گیا، اس وقت آپ کی عمر پچیس سال تھی اور حضرت خدیجہ کی چالیس سال، آپ کا یہ پہلا نکاح تھا جو بیعت سے قریباً پندرہ سال پہلے ہوا۔

اولاد

اس رشتہ ازدواج کے کچھ مدت بعد (ایک مشہور تاریخی روایت کے مطابق ۵ سال بعد) آپ کے پہلے صاحبزادہ پیدا ہوئے، جن کا نام "قاسم" رکھا گیا، انہیں کے نام پر رسول اللہ ﷺ نے اپنی کنیت "ابو قاسم" رکھی، ان کا صغر سنی ہی میں انتقال ہو گیا، ان کے بعد آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی "زینب" پیدا ہوئیں، ان دونوں کی پیدائش آغاز نبوت سے پہلے ہی ہوئی، اس کے بعد ایک صاحبزادے پیدا ہوئے، ان کا نام عبداللہ رکھا گیا ان کی پیدائش دور نبوت میں ہوئی اسی لئے ان کو طیب اور طاہر کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا انتقال بھی صغر سنی ہی میں ہو گیا، پھر ان کے بعد مسلسل تین صاحبزادیاں پیدا ہوئیں جن کے نام رقیہ، ام کلثوم، اور فاطمہ رکھے گئے، چاروں صاحبزادیوں کا تذکرہ آگے "ذریعہ طیبہ" کے عنوان کے تحت بالآخرین کرام انشاء اللہ مطالعہ فرمائیں گے۔

حضرت خدیجہ کی بعض قابل ذکر خصوصیات

معلوم ہے کہ قریش کا قبیلہ بلکہ عام طور سے اہل مکہ بت پرستی کے شرک میں مبتلا تھے اور یہ شرک انہیں اتنا پیارا تھا کہ اس کے خلاف کوئی لفظ سنا بھی ان کے لئے ناقابل برداشت تھا، لیکن جاہلیت کے اس دور میں سنی کے دو چار آدمی ایسے بھی تھے جن کو فطری طور پر بت پرستی سے نفرت تھی، ان میں ایک حضرت خدیجہؓ بھی تھیں۔ اس دور کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دواحد خاتون تھیں جو شرک و بت پرستی سے بیزار تھیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان پر دوسرے بہت سے انعامات کے علاوہ دولت مندی کی نعمت سے بھی نوازا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کا حال اس کے برعکس تھا، انہوں نے اپنی پوری دولت گویا آپ کے قدموں میں ڈال دی اور

آپ کو اس سلسلہ کی فکروں سے آزاد کر دیا، قرآن مجید سورہ **الضحیٰ** میں اسی صورت حال کے بارے میں فرمایا گیا ہے **"وَدَعَاكَ عَلَانًا طَافِي"** (اے پیغمبر! تم کو تمہارے پروردگار نے مطلق اور ہوا پر پھرا ہوا مستغنی کر دیا۔ اس سلسلہ میں یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ زید بن حارثہ، حضرت خدیجہ کے زرخیر غلام تھے، انہوں نے دیکھا کہ زید کو رسول اللہ ﷺ سے خاص اُسل و محبت ہے اور آپ کا معاملہ بھی زید کے ساتھ خصوم صیورجہ کی شفقت و پیار کا ہے، تو انہوں نے زید کو حضور ﷺ ہی کی ملکیت میں دے دیا، پھر آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور عربوں کے اس وقت کے رواج کے مطابق **"ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنالیا یہاں تک کہ ان کو زید بن حارثہ کے بجائے زید ابن محمد ہی کہا جانے لگا۔"**

پھر جب نکاح کے پندرہ سال بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو شرف نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ پر وہ شدید غیر معمولی حالات آئے جن کا ذکر بیان مناقب کے شروع ہی میں آغاز نبوت والی حدیث کے حوالہ سے کیا جا چکا ہے، تو اس وقت آپ کو جس طرح کی دانش مندانہ و ہمدردانہ تسلی کی ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے حضرت خدیجہ ہی سے ملی اور جب وہ آپ کو اپنے پچازاد بیٹائی ورق بن نوفل کے پاس لے گئیں جو مکہ کی پوری آبادی میں موصد صحیح العقیدہ نصرانی اور توریت و انجیل کے عالم تھے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے غار حراء کی واردات اور سرگزشت سن کر یقین و وثوق کے ساتھ آپ کے مبعوث من اللہ نبی ہونے کی بات کہی تو حضرت خدیجہ نے بھی ان کی اس بات کو دل سے قبول کر لیا، بلکہ یہ کہنا صحیح ہو گا کہ رسول اللہ ﷺ کے حالات و اوصاف کے پندرہ سالہ تجربہ کی بنا پر پہلے ہی سے ان کا دل آپ کی ہر بات کی تصدیق کے لئے تیار ہو چکا تھا، اس لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ پوری امت میں وہ سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ کے مبعوث من اللہ نبی ہونے کی تصدیق کرنے والی ہیں۔

پھر جب آپ نے بحکم خداوندی توحید اور دین حق کی دعوت کا کام شروع کیا تو پوری قوم آپ کی دشمن بن کر کھڑی ہو گئی، ہر ممکن طریقہ سے آپ کو ستائیسوں تک ان بد نصیبوں کا محبوب ترین مشغلہ رہا، مظلومیت کے اس پورے دور میں حضرت خدیجہ نے صرف آپ کی فم خوار و غمگسار بلکہ پوری طرح شریک حال رہیں، یہاں تک کہ جب ان ظالموں نے مکہ کی قریب پوری آبادی کو اپنے ساتھ لے کر آپ کا اور آپ کے خاندان بنو ہاشم کے ان تمام لوگوں کا بھی جنہوں نے اگرچہ آپ کی دعوت اسلام کو قبول نہیں کیا تھا لیکن نسبی اور قرابتی تعلق کی وجہ سے آپ کی کسی درجہ میں حمایت کرتے تھے ہائی کاٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ اور آپ کے وہ قریبی رشتہ دار بھی شعب ابی طالب میں محصور کر دیئے گئے اور ایسی ناکہ بندی کی گئی کہ کھانے پینے کی ضروریات بھی ان کو نہ پہنچ سکیں، یہاں تک کہ ان لوگوں کو بھی کبھی درختوں کے پتے کھا کر گزارہ کرنا پڑا۔ اس حالت میں بھی حضرت خدیجہ شعب ابی طالب میں آپ کے ساتھ رہیں، حالانکہ ان کے لئے بالکل ممکن تھا کہ وہ ان دنوں اپنے گھر ہی رہتیں۔

حضرت خدیجہ کے سلسلہ میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وہ پورے پچیس سال تک آپ کی رفیقہ حیات کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہیں اور اس پورے دور میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا

نبوت کے دسویں سال ہجرت سے قریبا تین سال پہلے رمضان المبارک ۱۱ نبوی میں عمر کے ۶۵ ویں سال وفات پائی۔

اس وقت تک نہ تو نماز ہو چکا نہ فرض ہوئی تھی اور نہ نماز جنازہ کا حکم ہوا تھا، اس لئے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، رسول اللہ ﷺ نے خود ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور رحمت خداوندی کے سپرد کیا۔ (رضی اللہ عنہا وارضاهما)

نصا کل ام المؤمنین حضرت خدیجہ

(۲۱۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: "هَذَا رَسُولُ اللَّهِ هَذِهِ عَدِيْنَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِثْنَانِ فِيهِ إِذَامٌ وَعَلَامٌ، فَإِذَا أَتَتْكَ فَأَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنْنِي وَبَشِّرْهَا بِنَيْبِ لِي النَّجِيِّ مِنْ قُصْبٍ لَأَصْعَبُ فِيهِ وَلَا تَصَبْ"۔ (رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ جبرائیلؑ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور کہا کہ اسے رسول اللہ ہے خدیجہ آری ہیں ان کے ساتھ ایک برتن ہے اس میں سالن اور کھانا ہے، رجب وہ آپ کے پاس آجائیں تو ان کو ان کے پروردگار کی طرف سے سلام پہنچائیے اور میری طرف سے بھی، اور ان کو خوشخبری سنائیے جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے ایک گھری، جس میں نہ شور و شغب ہوگا اور نہ کوئی زحمت و مشقت ہوگی۔ (الحکمہ فی الحجۃ مسر)

تقریب: حدیث کا مطلب واضح ہے کسی تشریح و وضاحت کا محتاج نہیں، لیکن اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ حضرت جبرائیلؑ کی یہ آمد کہاں اور کب ہوئی، جس میں انہوں نے حضرت خدیجہؓ سے متعلق رسول اللہ ﷺ سے یہ بات کہی۔

فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے طبرانی کی ایک روایت کے حوالہ سے لکھا ہے: **وَاللَّهِ كَانُوا وَهُوَ بِحَرَاءَ**۔ یعنی جبرائیلؑ کی یہ آمد اس وقت ہوئی تھی جب رسول اللہ ﷺ عار حرام میں تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ واقعہ عار حرام میں حضرت جبرائیلؑ کی اس پہلی آمد کے بعد کا ہے جس کا ذکر اسی سلسلہٴ معارف اللہ ریت کتاب المناقب کے شروع میں "آغاز نبوت و نبوت" کے تحت پوری تفصیل سے کیا جا چکا ہے۔ اسی سے ضمنی طور پر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت جبرائیلؑ کی پہلی آمد اور آغاز نبوت کے بعد اس عار حرام میں آپ کی خلوت گزینی کا سلسلہ بالکل ختم اور منقطع نہیں ہو گیا تھا۔ یہ بات ناقابل فہم ہے، کہ جہاں آپ طویل مدت تک خلوت گزریں ہو اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت میں مشغول رہے ہوں اور جہاں اس کے عظیم المرتبہ حامل وحی فرشتے جبرائیلؑ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا نزول آپ پر شروع ہو، وہاں اس کے بعد آپ کا اس مقدس مقام سے کوئی تعلق نہ رہا ہو۔ الغرض اس روایت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آغاز نبوت کے بعد بھی آپ عار حرام میں کبھی کبھی قیام فرماتے تھے، اسی دور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت جبرائیلؑ آئے اور آپ کو مطلع کیا کہ آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہؓ آری ہیں

اور آپ کے لئے کھانے کا کچھ سامان لارہی ہیں، جب وہ آپ ان کے پروردگار کی طرف سے اور میری طرف سے بھی ان کو سلام پہنچائیں اور ان کو موتیوں سے جنت میں پہنچے ہوئے ایک ایسے گھر کی بشارت دیں جس میں نہ شور و شغب ہو گا اور نہ کسی قسم کی زحمت اور تکلیف ہوگی۔
اس حدیث سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تین خاص فضیلتیں معلوم ہونگی۔

۱۔ وہ ایک معزز دولت مند اور بوزجی خاتون ہونے کے باوجود حضورؐ کے لئے کھانے پینے کا سامان گھر پر تیار کر کے خارجہ تک خود لے کے گئیں، جو کہ اس وقت شہر مکہ مکرمہ کی آبادی سے قریباً صاف تین میل کے فاصلہ پر تھا اور حراء کی بلندی کی وجہ سے اس پر چڑھنا ایسے طاقتور آدمی کے لئے بھی آسان نہیں (راقم سطور کو خود بھی اس کا تجربہ ہے) بلاشبہ حضرت خدیجہ کا یہ عمل ایسا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کی بارگاہ میں اس کی خاص قدر ہو۔

۲۔ دوسری بڑی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ ان کو رب العرش اللہ تعالیٰ کا سلام اور اسی کے ساتھ اس کے عظیم المرتبہ فرشتے جبرائیل امین کا سلام پہنچایا گیا ہے۔

۳۔ جنت میں ان کے لئے موتیوں سے بنے ہوئے بیت (گھر) کی بشارت دی گئی جس کی خاص صفت یہ بیان کی گئی کہ نہ تو اس میں کسی قسم کا شور و شغب ہو گا اور نہ کسی طرح کی زحمت و تکلیف اٹھانی پڑے گی، جیسا کہ دنیا کے گھروں میں عام طور سے اپنے گھر والوں کا بیٹیاں پڑوس کا شور و شغب آرام و یکسوئی میں خلل انداز ہوتا ہے اور جس طرح گھر کی سنانی اور درستی وغیرہ میں زحمت و تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔

(۲۲۰) عَنْ عَلِيٍّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : خَيْرُ نِسَائِهِا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ۔ (رواہ بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اس (دنیا) کی عورتوں میں سب سے بہتر مریم بنت عمران ہیں اور اس (دنیا) کی عورتوں میں سب سے بہتر خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث کے ظاہری الفاظ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری اس دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے بہتر اور بالاتر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم بنت عمران اور رسول اللہ ﷺ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں اگر حدیث کا مطلب یہی ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ دونوں مرتبہ میں برابر ہیں۔ بعض شارحین نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ حضرت مریم پہلی امتوں کی تمام عورتوں میں بہتر اور بالاتر ہیں اور حضرت خدیجہؓ اس امت محمدیہ کی تمام عورتوں میں بہتر اور بالاتر ہیں اور چونکہ رسول اللہ ﷺ کی یہ امت خیر امت ہے یعنی پہلی تمام امتوں سے بہتر اور بالاتر ہے، اس لئے حضرت خدیجہؓ بہ نسبت حضرت مریم بنت عمران کے بہتر اور برتر ہوں گی۔ واللہ اعلم

(۲۲۱) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا عُرِثَ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ نِّسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ مَا عُرِثَ عَلَى خَدِيجَةَ وَمَا زَانَتْهَا،

وَلَكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا، وَزَيَّنَّا ذَبْحَ الشَّاةِ ثُمَّ يَقْلَعُهَا أَغْصَاءً، ثُمَّ يَنْعِنُهَا فِي صَدَائِقِ
عَدْنَجَةٍ فَرُيْمًا فَلَتْ لَهُ؛ كَمَا هَلَمْ تَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةً إِلَّا عَدْنَجَةً، فَيَقُولُ: إِنَّهَا كَانَتْ،
وَكَانَتْ، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ۔ (رواه البخاری ومسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ کی بیویوں میں سے کسی پر ایسا رشک نہیں آیا جیسا کہ خدیجہؓ پر آیا حالانکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن آپ ان کو بہت یاد کرتے، اور بکثرت ان کا ذکر فرماتے، کبھی کبھی ایسا ہو تا کہ آپ بکری ذبح فرماتے، پھر اس کے اعضاء الگ الگ ٹکڑے کرتے، پھر وہ ٹکڑے خدیجہؓ سے میل محبت رکھنے والیوں کے یہاں بھیجے تو میں کسی وقت کہہ دیتی، دنیا میں بس خدیجہؓ ہی ایک عورت تھیں، اور آپ فرماتے کہ وہ ایسی تھیں، ایسی تھیں اور ان سے میری اولاد ہوئی۔ (صحیح بخاری و مسلم)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو جن اخلاق حسنة سے نوازا تھا ان میں ایک احسان شناسی کا وصف بھی تھا۔ حضرت خدیجہؓ نے آنحضرت ﷺ کے نکاح میں آنے کے بعد آپ کی جو خدمتیں کیں اور دور نبوت کے آغاز میں جس طرح وہ آپ کے لئے تقویت اور تسلی کا ذریعہ بنیں، اور پھر دین حق کی دعوت کے وقت جس طرح وہ شہداء و مصائب میں آپ کی شریک حال رہیں، اور ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات ان کو عطا فرمائی تھیں (جن میں سے کچھ کا ذکر اوپر آچکا ہے) ان کا حق تھا کہ آنحضرت ﷺ ان کو کبھی فراموش نہ کرتے اور احسان شناسی کے جذبہ کا تقاضا تھا کہ آپ ان کا اور ان کی خدمات و احسانات کا دوسروں کے خاص کر اپنی ازواج مطہرات کے سامنے ذکر فرماتے یہی آپ کا عمل تھا، یہاں تک کہ اس سلسلہ میں آپ کا یہ بھی معمول تھا کہ کبھی کبھی آپ بکری ذبح کرتے تھے اس کے گوشت کے پارچے حضرت خدیجہؓ سے میل محبت کا تعلق رکھنے والی خواتین کو ہدیہ کے طور پر بھیجے، آپ کا یہی وہ طرز عمل تھا، جس کی بنا پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر ویسا رشک نہیں آیا جیسا کہ آپ کی پہلی مرحومہ بیوی خدیجہؓ پر آتا تھا، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا (کیونکہ ان کے بچپن ہی میں وہ وفات پا گئیں تھیں)۔ اسی سلسلہ بیان میں حضرت صدیقہؓ نے خود ہی اپنی اس کمزوری کا ذکر فرمایا کہ میں ایسے وقت جب آپ اپنی مرحومہ بیوی خدیجہؓ کی خوبیوں کا ذکر فرماتے تو کبھی کہہ دیتی کہ "دنیا میں بس خدیجہؓ ہی ایک عورت تھیں۔" تو آپ فرماتے کہ وہ ایسی تھیں ایسی تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ ان کی خدمات و احسانات اور خوبیوں کا ذکر فرماتے، اس سلسلہ میں آپ ان کی اس خصوصیت کا بھی ذکر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کے ذریعہ مجھے اولاد عطا فرمائی۔ کیونکہ ان کے علاوہ اس بیویوں میں سے کسی سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔

یہاں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ حضرت "۔ قطیہ" سے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے تھے جن کا نام آپ نے ابراہیم رکھا تھا، وہ شیر خوار ہی ہی کے ایام میں مرے، اس وقت ذیحدہ سال کی عمر پا کر انتقال فرما گئے تھے لیکن حضرت ماریہؓ آپ کی ازواج مطہرات میں سے نہیں تھیں، بلکہ آپ کی مملوکہ تھیں جن کو اسکندر یہ کے

صاحبِ حکومت متوقف نہ ہوئے اور ہدایا کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر بھیجا تھا، پھر وہ حضرت ابراہیم کی پیدائش کے بعد شریعت کے حکم کے مطابق ۱۰۰ھ ہو گئی تا آنکہ رسول اللہ کی وفات کے ۵ سال بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورِ حکومت میں وفات پائی۔ (رضی اللہ عنہما وارضاہما)

ام المؤمنین حضرت سودہ بنت زمعہ (رضی اللہ عنہا)

جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے جب رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قوم کو بت پرستی اور جاہلیت والی زندگی چھوڑ کر خدا کے واحد کی پرستش اور اسی کی فرمانبرداری والی زندگی کی دعوت کا کام شروع کیا، تو پوری قوم آپ کی دشمن بن کر کھڑی ہو گئی، لیکن چند ایسے سلیم الفطرت افراد بھی تھے، جن کے دلوں نے آپ کی دعوت حق کو ابتدائی دور ہی میں قبول کر لیا، ان میں ایک سودہ بنت زمعہ عامریہ بھی تھیں، ان کی شادی اپنے چچا زہر بھائی سکران سے ہوئی تھی، وہ رسول اللہ اور آپ کی دعوتِ اسلام کی دشمنی میں عام مشرکین قریش کے ساتھ تھا، حضرت سودہ نے مصلحت اس میں سمجھی کہ وہ اپنے اسلام کو ظاہر نہ کریں۔ جس وقت وہ مناسب سمجھتی، تو اپنے شوہر سکران کے سامنے ایسی باتیں کرتیں جن سے ان کا دل بھی رسول اللہ کی صداقت اور اسلام کی حقانیت کے بارے میں سوچنے لگے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی توفیق سے ان کے شوہر سکران نے بھی کچھ مدت کے بعد اسلام قبول کر لیا اور پھر میاں بیوی دونوں نے اپنے اسلام و ایمان کا اعلانِ اظہار بھی کر دیا، جس کے بعد ان دونوں پر بھی کفار قریش کی طرف سے ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو بڑھتا ہی گیا۔ بالآخر مظالم سے تنگ آ کر رسول اللہ کے مشورہ پر ان دونوں نے بھی بہت سے دوسرے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کی طرح ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ چند برس کے بعد ان کے شوہر سکران کا حبشہ ہی میں انتقال ہو گیا، تو یہ یہ وہ ہو کر مکہ حرمہ واپس آ گئیں اور اپنے والد کے پاس رہیں۔

نبوت کے دسویں سال جب ام المؤمنین حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی تو آپ فطری طور پر ان کے مفارقت کی صدمہ سے سخت فکرمکن تھے، علاوہ اس کے ایک پریشان کن صورت حال یہ پیدا ہو گئی کہ گھر میں صرف کم عمر چار بچیاں تھیں، جن کی دیکھ بھال کرنے والا اور خانہ داری کی دوسری ضرورتیں پوری کرنے والا کوئی نہ تھا۔ عثمان بن مظعون کی بیوی خولہ بنت حکیم نے اس صورت حال کو محسوس کر کے آپ سے عرض کیا کہ آپ کو جلدی نکاح کر لینا چاہئے، آپ نے فرمایا: تمہاری آنکھ میں کون ایسی خاتون ہیں، جن کو تم ان حالات میں مناسب سمجھتی ہو؟ انہوں نے سودہ بنت زمعہ کا نام لیا، جو یہ وہ اور سن رسیدہ تھیں، آپ نے ایمان میں ان کی سابقیت، پھر حبشہ کی طرف ہجرت اور سکران کی وفات کے بعد ان کی بیوی کے صدمہ کا لحاظ کرتے ہوئے ان سے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا، اور خولہ سے فرمایا: تم خود ہی ان کو میرا پیغام پہنچاؤ۔ خولہ کا بیان ہے کہ میں سودہ کے پاس پہنچی اور ان کو مبارک باد دیتے ہوئے آپ کا پیغام پہنچایا، انہوں نے کہا کہ ”میں دل و جان سے راضی ہوں“ البتہ بہتر یہ ہے کہ تم میرے والدہ زمعہ سے بھی اس

سلسلہ میں بات کرو! میں اسی وقت ان کے پاس بھی گئی اور پیام پہنچایا، انہوں نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کی، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تم خود سو دو سے بھی دریافت کرو، میں نے بتایا کہ میں ان سے بات کر چکی ہوں، وہ بڑی خوش دلی کے ساتھ رضامند ہیں، بلا آخر مزید نے خولہ بنت حکیم بنی کے ذریعہ رسول اللہ ﷺ کو بلوایا، اور آپ کے ساتھ اپنی بیٹی سودہ کا نکاح کر دیا، اس وقت حضرت سودہ کی عمر قریباً پچاس سال تھی۔ نکاح کے بعد آنحضرت ﷺ کے ہجرت فرمانے تک تین سال منکوحہ رفیقہ حیات کی حیثیت سے تنہا ہی آپ کے ساتھ رہیں۔ ان کے اوصاف و احوال میں ان کی سرچشمی، استغناء، نیا سے بے رشتہی، اور فیاضی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمرؓ ان کے مذکورہ بالا امتیازات کی وجہ سے ان کے ساتھ احترام کا خاص رویہ رکھتے تھے ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے درہموں سے بھری ہوئی ایک تھیلی، ان کی خدمت میں بھیجی، انے والے سے پوچھا: کیا تھیلی میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اس میں درہم ہیں، آپؐ نے فرمایا: کچھ نہیں ہو تیں تو کھانے کے کام میں آجاتیں، یہ کہہ کر تھیلی لے لی، اور اس میں بھرے ہوئے سب درہم ضرورت مندوں پر تقسیم فرما دیے۔

حضرت عمرؓ کے اخیر دور خلافت ۲۴ھ میں قریباً ۵ سال کی عمر میں وفات پائی رضی اللہ عنہا اور نہا۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

یہ بلاشت کے چوتھے سال پیدا ہوئیں، جیسا کہ معلوم ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ہیں جو اول المؤمنین ہیں، اور ان کی والدہ ماجدہ ام رومان بھی اولین مومنات میں سے ہیں، ازوان مطہرات میں سے یہ شرف تنہا انہیں کو حاصل ہے کہ ان کے والدین ان کی پیدائش سے پہلے ہی رسول اللہ ﷺ کی دعوت ایمان کو قبول کر چکے تھے اور عنقریب ہی ناظرین کرام کو صحیح بخاری و صحیح مسلم اور جامع ترمذی کے حوالہ سے معلوم ہو گا کہ خواب میں متعدد بار رسول اللہ ﷺ کو ان کی صورت دکھائی گئی اور بتلایا گیا کہ یہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ ہونے والی ہیں۔ اوپر ام المؤمنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے حالات میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ جب ام المؤمنین حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی تو رسول اللہ ﷺ سے خصوصی درجہ کا ایمانی تعلق رکھنے والی خاتون خولہ بنت حکیم نے آپ سے نکاح کے بارے میں گفتگو کی، وہاں اس سلسلہ میں صرف وہی حصہ ذکر کیا گیا جس کا تعلق حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے تھا۔ اسی موقع پر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی عرض کیا تھا، جن کی عمر اس وقت صرف چھ سات سال کے قریب تھی اور معلوم ہے کہ حضور ﷺ کی عمر شریف پچاس سال سے متجاوز ہو چکی تھی، اس حالت میں خولہ بنت حکیم کی طرف سے حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کی حمیزہ پیش کرنے کے لئے تو جبہ اس کے سوا انہیں کی جاسکتی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ اس بارے میں ہوا، میں ہوں چکا تھا، اس کے عمل میں آنے کا ذریعہ خولہ بنت حکیم کی اس تجویز کو بتلایا جائے روایت کے الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خولہ کو حضورؐ کے خواب کے

بارے میں علم نہیں تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ خواب ایسا ہی تھا کہ کسی سے بھی اس کا ذکر نہ فرمایا جاتا۔ بہر حال یہی ہوا خولہ نے حضور ﷺ کے سامنے سو دہانت زمرہ کے ساتھ ہی حضرت عائشہؓ سے نکاح کی بھی تجویز پیش کی۔ آپؐ نے جس طرح حضرت سو دہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم ہی میری طرف سے پیام ان کو پہنچاؤ، اسی طرح حضرت عائشہؓ کے بارے میں بھی ان ہی کو مامور فرمایا کہ تم ہی ان کے والدین کو میری طرف سے پیام پہنچاؤ۔ چنانچہ وہ حضرت ابو بکرؓ کے مکان پر پہنچیں، لیکن اتفاق سے وہ اس وقت موجود نہیں تھے، ان کی زوجہ کھنترہ حضرت عائشہؓ کی والدہ ماجدہ ام رومانؓ موجود تھیں، خولہ نے مہارک پا دیتے ہوئے ان کی بیٹی عائشہ کے لئے رسول اللہ ﷺ کے پیغام کا ذکر کیا۔ انہوں نے سن کر بڑی خوشی کا اظہار کیا کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکرؓ بھی آگئے۔ خولہ نے ان کے سامنے بھی ان کی بیٹی عائشہ کے لئے رسول اللہ ﷺ کے پیغام کی بات کہی، حضرت ابو بکرؓ نے کہا: **اَوْ تَصْلَحْ لَهُ وَهِيَ بِنْتُ أَحِبِّهِ**؟ مطلب یہ تھا کہ کیا عائشہ کے ساتھ حضور ﷺ کا نکاح ہو سکتا ہے حالانکہ وہ ان کے بھائی کی بیٹی ہے، (حضرت ابو بکرؓ نے یہ بات اس بنیاد پر فرمائی کہ عربوں میں جس طرح پہلے منہ بولے بیٹے کی حیثیت حقیقی بیٹے کی تھی اسی طرح منہ بولے بھائی کی حیثیت حقیقی نسیبی بھائی جیسی ہوتی تھی اور اسی طرح اس کی بیٹی سے نکاح کو جائز اور درست نہیں سمجھا جاتا تھا، جس طرح حقیقی نسیبی بھتیجی سے نکاح کو درست اور جائز نہیں سمجھا جاتا تھا۔)

خولہ نے حضرت ابو بکرؓ کی یہ بات آنحضرت ﷺ کو پہنچائی تو آپؐ نے فرمایا: **هَؤُلَاءِ هِيَ الْإِسْلَامُ وَأَنَّهُ تَحِلُّ لِي**۔ مطلب یہ تھا کہ وہ اسلامی بھائی ہیں۔ نسیبی بھائی نہیں ہیں، اس لئے ان کی بیٹی عائشہؓ سے میرا نکاح اللہ کی نازل فرمائی ہوئی شریعت میں جائز اور صحیح ہے، اگر بالفرض وہ میرے حقیقی نسیبی بھائی ہوتے تو ان کی بیٹی سے نکاح کرنا میرے لئے جائز اور درست نہ ہوگا۔ خولہ نے ابو بکرؓ کو حضور ﷺ کا جواب پہنچایا تو فطری طور پر ان کو بڑی خوشی ہوئی، لیکن اس بارے میں ایک رکاوٹ یہ تھی کہ عائشہؓ کی نسبت بچپن ہی میں جبیر ابن مطعم سے ہو چکی تھی اور اس نسبت کو ایک طرح کا معاہدہ سمجھا جاتا تھا، اس لئے انہوں نے اخلاقی طور سے ضروری سمجھا کہ جبیر کے والد مطعم سے بات کر کے ان کو اس کے لئے راضی کر لیں، تاکہ میری طرف سے معاہدہ کی خلاف ورزی اور عہد شکنی نہ ہو، اس بارے میں گفتگو کرنے کے لئے وہ مطعم کے مکان پر پہنچے۔ یہاں یہ بات قابل ملاحظہ ہے کہ یہ بعثت نبویؐ کا گیارہواں سال تھا، جب کہ رسول اللہ ﷺ اور آپؐ کی دعوت اسلام، اور اس کو قبول کرنے والوں کے ساتھ کفار مکہ کی دشمنی انتہائی درجہ کو پہنچ چکی تھی حضرت ابو بکرؓ نے مطعم کے مکان پر پہنچ کر اپنی بات شروع کی، اور کہا کہ میری بیٹی عائشہ کے بارے میں تمہارا اب کیا خیال ہے؟ اس وقت مطعم کی بیوی قریب ہی بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا کہ ”تم تمناؤ تمہاری کیا رائے ہے؟“ اس نے کہا کہ ”میں نہیں جانتی کہ اب وہ بیٹی (عائشہ) ہمارے گھر میں آئے، مگر وہ آئے گی تو اس کے ساتھ اسلام کے قدم بھی ہمارے گھر میں آجائیں گے، اور ہم اپنے باپ دادا کے جس دین پر اب تک چل رہے ہیں اس کے نظام میں گڑبڑ ہو جائے گی۔“ مطعم کی بیوی کا یہ جواب سن کر حضرت ابو بکرؓ نے مطعم سے کہا کہ ”تم تمناؤ تمہارا فیصلہ کیا ہے؟“ اس نے کہا کہ تم نے اس (میری بیوی) کی

ہات سن کی میری بھی بیٹی رائے ہے۔" حضرت ابو بکرؓ مطہرین ہو کر واپس تشریف لائے، اور خولہ سے کہا کہ "تم رسول اللہؐ کو بلا لاؤ" وہ گئیں اور رسول اللہؐ تشریف لے آئے اور اسی وقت نکاح ہو گیا۔

یہ شوال کا مہینہ تھا جس کے بعد قریباً تین سال رسول اللہؐ کا قیام مکہ معظمہ ہی میں رہا۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے اس پوری مدت میں حضرت سوودہ بنت زمعہؓ ہی آپؐ کی منکوحہ رفیقہ حیات کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہیں اور وہی تنہا تمام امور خانہ داری انجام دیتی رہیں۔ بعثت کی قریباً ۱۳ سال پرے ہو جانے پر آپ نے حکم خداوندی مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی۔ مہینہ کا معلوم ہے یہ سفر رازداری کے ساتھ رات میں ہو اور تنہا حضرت ابو بکرؓ نے گواہی لیا، ان کے یوٹی بیٹے سب مکہ مکرمہ ہی میں رہے، مدینہ طیبہ پہنچ کر قیام کے بارے میں ضروری انتظام کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے ایک شخص (عبد اللہ بن اریطہ) کو مکہ معظمہ بھیج کر اپنی اہلیہ مکرمہ ام رومان اور دونوں صاحبزادیوں حضرت عائشہؓ اور ان کی بڑی بہن حضرت اسماءؓ کو بھی بلوایا۔ اور رسول اللہؐ نے زید بن حارثہؓ کو مکہ مکرمہ بھیج کر اپنے اہل و عیال حضرت سوودہ بنت زمعہؓ اور دونوں صاحبزادیوں (حضرت ام کلثومؓ، حضرت فاطمہؓ) کو بلوایا۔ یہ وہ وقت تھا، جب آپؐ مسجد قعیرہؓ کو رہتے تھے اور اس کے ساتھ اپنے لئے چھوٹے چھوٹے گھر بنوا رہے تھے، تو حضرت سوودہؓ نے مکہ مکرمہ سے آکر انہیں میں سے ایک گھر میں قیام فرمایا۔ حضرت عائشہؓ جن کے ساتھ آپؐ کا نکاح تین سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہو چکا تھا، اب قریباً ۱۰ سال کی ہو گئیں تھیں، حضرت ابو بکرؓ کو ان کی غیر معمولی صلاحیت کا پورا اندازہ تھا اور جانتے تھے کہ تعلیم و تربیت اور سیرت سازی کا بہترین اور سب سے زیادہ موثر ذریعہ صحبت ہے، اس لئے انہوں نے خود ہی حضورؐ سے عرض کیا کہ "اگر آپ کے نزدیک نامناسب نہ ہو تو یہ بہتر ہو گا کہ عائشہؓ آپؐ کی اہلیہ اور شریک حیات کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہے۔" آپؐ نے اس کو منظور فرمایا، اور وہ بھی آپؐ کے ساتھ آپؐ کے بنوائے ہوئے ایک گھر میں مقیم ہو گئیں، رائج روایت کے مطابق یہ ہجری شوال کے مہینہ میں ہوا۔ یہاں یہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ چونکہ کبھی شوال کے مہینہ میں عرب میں طامون کی شدید وبا آتی تھی، اس وجہ سے اس مہینہ کو نامبارک اور منکوس مہینہ سمجھا جاتا تھا اور اس میں شادی جیسی تقریبات نہیں کی جاتی تھیں، لیکن ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مکہ مکرمہ میں نکاح بھی شوال کے مہینہ میں ہوا تھا، اور جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ آکر رفیقہ حیات کی حیثیت سے آپؐ کے ساتھ مقیم ہوئی تو وہ بھی شوال کا مہینہ تھا، اس طرح حضرت صدیقہؓ کے مہارگ نکاح اور مہارگ رخصتی نے عربوں کی اس توہم پرستی کا خاتمہ کر دیا۔

بعض قابل ذکر خصوصیات

ازواق مطہرات میں صرف انہیں کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ہجری یعنی قریباً ۱۰ سال کی عمر سے رسول اللہؐ کی صحبت و رفاقت اور تعلیم و تربیت سے مستفید ہوتی رہیں، اسی طرح چند اور سعادتیں بھی

۱. حافظ ابن جریر نے فتح الباری میں طبرانی کے حوالہ سے خود حضرت عائشہؓ سے نقل کیا ہے۔ "قال ابو بکر یا رسول اللہ

ما یسعدک ان نسبی باعلقت لسی فی۔ اللہ ریٹ (فتح الباری ص ۳۶۶) صبح ۱۰/۱۱

تہا انہیں کے حصہ میں آئیں جن کا وہ خود اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ذکر فرمایا کرتی تھیں۔ فرماتی تھیں: تنہا مجھے ہی یہ شرف نصیب ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے سے ہی آپ کو خواب میں میری صورت دکھائی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہونے والی ہیں اور آپ کی ازواج میں سے تنہا میں ہی ہوں جس کا آپ کی زوجیت میں آنے سے پہلے کسی دوسرے کے ساتھ یہ تعلق اور رشتہ نہیں ہوا۔ اور تنہا مجھی پر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم تھا کہ آپ جب میرے ساتھ ایک لحاف میں آرام فرما جاتے تو آپ پر وہی آتی دوسری ازواج میں سے کسی کو یہ سعادت میسر نہیں ہوتی اور یہ کہ میں ہی آپ کی ازواج میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی اور اس باپ کی بیٹی ہوں جو حضور ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اور یہ شرف بھی آپ کی ازواج میں سے مجھے ہی نصیب ہے کہ میرے والد اور میری والدہ دونوں مہاجر ہیں۔ اور یہ کہ بعض منافقین کی سازش کے نتیجہ میں جب مجھ پر ایک گندہی تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے میری برأت کے لئے قرآنی آیات ہزل فرمائیں جن کی قیامت تک اہل ایمان تلاوت کرتے رہیں گے، اور ان آیات میں مجھے نبی پاک (طیب) کی پاک بیوی (طیبہ) فرمایا گیا، نیز اس سلسلہ کی آخری آیت میں: **وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ** فرما کر میرے لئے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔

اس سلسلہ میں کبھی اپنی اس خوش نصیبی کا بھی ذکر فرماتیں کہ آپ نے زندگی کا آخری چار ایک ہفتہ میرے ہی گھر میں میرے ساتھ قیام فرمایا، اسی سلسلہ میں یہ بھی فرماتیں کہ حیات مبارک کا آخری دن میری باری کا دن تھا، اور اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص کرم مجھ پر یہ ہوا کہ اسی آخری دن میرا آب و بن آپ کے آب و بن کے ساتھ آپ کے حکم مبارک میں گیا^۱ اور آخری لمحات میں میں ہی آپ کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی، اور جس وقت حکم خداوندی روح مبارک نے جسد اطہر سے مفارقت اختیار کی اس وقت آپ ﷺ کے پاس میں ہی تھی، یا موت کا فرشتہ اور آخری بات یہ کہ میرا ہی گھر قیامت تک کے لئے آپ کی آرام گاہ بنا یعنی اسی میں آپ کی تدفین ہوئی۔^۲

فضائل و کمالات

(۱۲۲) عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ حَمِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا

۱۔ اسی سلسلہ معارف اللہ بیٹ میں آنحضرت ﷺ کے مرض و وفات کے بیان میں حضرت صدیقہ اہی کی روایت سے یہ واقعہ بیان ہو چکا کہ وفات سے کچھ پہلے حضرت عائشہ کے بھائی عہد ارمین بن ابی بکر مسواک ہاتھ میں لئے آپ ﷺ کے قریب آئے، آپ نے ان کی مسواک کو اس طرح دیکھا جس سے میں سمجھی کہ آپ ﷺ مسواک فرما چاہتے ہیں تو میں نے مسواک لے کر اپنے منہ میں چبا کر نرم کر کے آپ کو دی، آپ نے حمد ربی کی حالت کی طرح اس وقت مسواک فرمائی اس طرح میرا بن آپ کے وہ بن کے ساتھ حکم مبارک میں گیا۔

۲۔ زرقانی نے شرح مواہب لہ فیہ میں ابن سعد، الطبرانی، ابن ابی شیبہ، اور ابو یعلیٰ کی روایات سے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ایہات نقل کئے ہیں۔ (زرقانی جلد ثانی ص ۴۳۳)

مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النَّسَاءِ مَحْفُظُ الشَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ۔ (رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مردوں میں تو بہت لوگ درجہ کمال کو پہنچے ہیں، مگر عورتوں میں صرف مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ ہی کامل ہوئی ہیں۔ اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے کہ تمام کھانوں میں شریہ افضل والی ہے۔ (الحکمۃ ص ۱۱۱)

تشریح: ظاہر ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام جن کی تعداد بعض روایات کے مطابق ایک لاکھ سے اوپر ہے، سبھی درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے، اسی طرح ان کے حواریین اور خلفاء، جن کی تعداد اللہ ہی کے علم میں ہے، سب کامل ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پیدا فرمائی ہوئی خواتین میں سے اس حدیث میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ بس وہی درجہ کمال کو پہنچیں سکیں۔ ان دونوں کے اس امتیازی کامیابیہ نتیجہ ہے کہ قرآن پاک سورہ تحریم کے آخر میں ان دونوں کے مؤمنانہ کردار کو سب ایمان والوں کے لئے لائق تقلید مثال اور نمونہ کے طور پر پیش فرمایا گیا ہے۔

بعض شارحین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ حضور ﷺ کے اس ارشاد کا تعلق صرف اگلی امتوں سے ہے، اس لئے اس حدیث سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ آپ کی امت میں اللہ کی کوئی بڑی درجہ کمال کو نہیں پہنچی۔ کچھ ہی پہلے حضرت خدیجہ کے فضائل کے بیان میں یہ حدیث گزر چکی ہے۔ **”حَبْرُ نَسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ“** (دنیاء کی سب عورتوں میں بہتر مریم بنت عمران ہیں، اور خدیجہ بنت خویلد)۔ خود اسی زیر تشریح حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا گیا ہے **”وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النَّسَاءِ مَحْفُظُ الشَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ“** اس کا مطلب یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کو اللہ تعالیٰ کی پیدا فرمائی ہوئی تمام خواتین پر ایسی فضیلت و برتری حاصل ہے جیسی شریہ کو تمام کھانوں پر۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں شریہ کو ولادت اور نافریت میں دوسرے سب کھانوں پر فوقیت و برتری حاصل تھی۔ شریہ کے بارے میں لغت کی کتابوں میں اور شروح حدیث میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا جاسکتا۔ اس عاجز کا اقم سطور کو حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے دسترخوان پر بار بار شریہ کھانا نصیب ہوا ہے۔ اس عاجز کا تجربہ اور احساس بھی یہی ہے کہ ولادت، کھانے میں سہولت سرعت ہضم اور نافریت کے لحاظ سے ہمارے زمانہ کے ان تمام کھانوں سے بھی جو عام طور پر بہتر سمجھے جاتے ہیں، ناقص ہے۔

بعض حضرات نے اس حدیث کی بنا پر یہ خیال ظاہر فرمایا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کو تمام دنیا کی عورتوں پر، اگلی امتوں، اور امت محمدیہ کی بھی تمام خواتین پر فضیلت و برتری حاصل ہے۔ لیکن ان تمام حدیثوں پر غور کرنے کے بعد جن میں اس طرح کسی کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ قرین صواب یہ

معلوم ہوتا ہے کہ یہ فضیلت کبھی نہیں، بلکہ کسی خاص جہت سے ہے۔ مثلاً حضرت صدیق اکبرؓ کی شہادت کے علم، فقط جیسے کمالات کی بنا پر دوسری تمام خواتین پر فضیلت و برتری حاصل ہے، اور ام المومنین حضرت خدیجہؓ کو ان خصوصیات کی وجہ سے جو ان کے احوال و اوصاف کے بیان میں ذکر کی جا چکی ہیں، دوسری تمام خواتین پر فضیلت حاصل ہے، اور مثلاً سیدہ حضرت فاطمہؓ کو رسول اللہ ﷺ کی اہل بیت کے ہونے کے ساتھ ان کمالات کی وجہ سے جن کا بیان ان کے فضائل کے بیان میں قارئین کرام پر پیش ہے، جو شرف و فضیلت حاصل ہے، دو بلاشبہ انہیں کا حصہ ہے۔

یہ حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت سے ہے، صحیح بخاری ہی میں حضرت انسؓ کی روایت سے حدیث کا صرف آخری حصہ (فَصَلَّ عَائِشَةُ عَلَى النَّسَاءِ فَكُفِّلَ الثَّرِيدَ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ) روایت کیا گیا ہے۔

۲۲۳) وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أُرِيْتُكَ فِي الْمَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يُجِئُ بِكَ الْمَلِكُ فِي سَرَفَةٍ مِنْ خَرْنِبٍ، فَقَالَ لِي، هَذِهِ أَمْرَاتُكَ، فَاكْشَفْتُ عَنْ وَجْهِكَ الثُّوبَ فَلَدَا أُنْتُ هِيَ، فَقُلْتُ : إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُنْصِبُهُ . (رواہ بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم مجھے دکھائی گئیں خواب میں تین رات، فرشتہ رنگی کپڑے کے ایک ٹکڑے میں تمہیں لے کر آتا، اور مجھ سے کہتا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، تو میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹایا، تو دیکھا کہ وہ تم ہو، تو میں نے دل میں کہا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اس کو پورا فرمائے گا۔ (صحیح بخاری و مسلم)

ترجمہ: حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپؐ نے یہ خواب کب اور کس زمانہ میں دیکھا؟ بظاہر قرین قیاس یہ ہے کہ حضرت خدیجہؓ کی وفات کے بعد جب ان جیسی شریک حیات کی مفارقت کا فطری طور پر آپؐ کو سخت صدمہ تھا، اور مستقبل کے بارے میں فکر تھی تو اس وقت آپؐ کی تسلی کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپؐ کو یہ دکھایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ اگرچہ اس وقت قریباً چھ سال کی بچی تھیں، لیکن اس بچپن ہی میں ان کے جو احوال و اطوار تھے ان سے آنحضرت ﷺ کو ان کی ذہانت و وفائت اور غیر معمولی صلاحیت کا بخوبی اندازہ تھا، اس طرح آپؐ کو منجانب اللہ بتایا گیا کہ یہی آپؐ کے لئے مستقبل میں حضرت خدیجہؓ کا بدلہ ثابت ہوں گی، واللہ اعلم۔ یہاں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ نبوت کے ابتدائی دور میں آنحضرت ﷺ کو اپنی شریک حیات میں جن خصوصیات کی ضرورت تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت خدیجہؓ کو بھرپور عطا فرمائی تھیں اور ہجرت کے بعد کے مدنی دور میں اپنی رفیقہ حیات میں آپؐ کو جن خاص صفات کی ضرورت تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہؓ کو بدرجہ کمال عطا فرمائی تھیں۔

حدیث شریف کے آخر میں ہے کہ آپؐ نے خواب دیکھنے کے بعد اپنے دل میں کہا: "إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُنْصِبُهُ"۔ (جس کا لفظی ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اگرچہ یہ خواب منجانب اللہ ہے تو وہ اس کو پورا فرمائے

کا) اس پر کسی کو کمال ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام خاص کر رسول اللہ ﷺ کا خواب تو وحی کی ایک قسم ہے تو اس کے بارے میں شک شبہ کی کیا گنجائش تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ”ان پھٹی“ کا لفظ شبہ ظاہر کرنے کے لئے نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل اس طرح ہے کہ کسی ملک کا بادشاہ کسی شخص سے راضی ہو کر کہے ”اگر میں بادشاہ ہوں تو تمہارا یہ کام ضرور کیا جائے گا۔“ الغرض اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے دل میں اطمینان محسوس کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ضرور ایسا ہی ہو گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔

آخر میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جامع ترمذی کی روایت میں صراحت ہے کہ خواب میں حضرت عائشہ کی صورت لے کر آنے والے فرشتے حضرت جبرائیل تھے اور انہوں نے حضور ﷺ سے کہا تھا ”ہذہ رُوحُکَ فی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ“ (یہ آپ کی روحی ہونے والی ہیں دنیا اور آخرت میں)

(۲۲۴) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا عَائِشَةُ : ”هَذَا جِبْرِيلُ يُفَرِّقُكَ السَّلَامَ“ قَالَتْ :

وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، قَالَتْ : وَهُوَ يَرَى مَا لَا أَرَى۔ (رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے بیان فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ ”اے عائشہ! یہ جبرائیل ہیں جو تم کو سلام کہلوار ہے ہیں“ تو میں نے عرض کیا ”وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ“ (ان پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت) آگے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور ﷺ وہ دیکھتے تھے، جو ہم نہیں دیکھتے۔

(حجۃ الہدیہ مسلم)

تشریح: حضرت خدیجہ کے فضائل کے بیان میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت جبرائیل عار حرام میں آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ خدیجہ گھاسے پینے کا کچھ سامان لے کر آ رہی ہیں ان کو اپنے رب کا سلام پہنچائیے اور میرا سلام کہلوار ہے ہیں۔ حضرت صدیق نے جواب میں عرض کیا ”وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ“ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جبرائیل کو حضور ﷺ دیکھ رہے تھے، میں نہیں دیکھ رہی تھی۔

(۲۲۵) وَعَنْهَا قَالَتْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَذَا يَوْمَ عَائِشَةَ يَتَفَوَّنَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَتْ : إِنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ جَزَيْنِينَ : فِحَزَبٌ فِيهِ عَائِشَةُ وَخَفْصَةُ وَصَيْفِيَّةٌ وَسَوْدَةُ، وَالْحَزَبُ الْأَخْرَأُ سَلَمَةٌ وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَلَّمُ جَزَبٌ

أُمُّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ لَهَا : كَلِّمِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَيَقُولُ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلْيَهْدِهِ إِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ، فَكَلَّمَتْهُ، فَقَالَ لَهَا : لَأَمُو ذَيْنِي فِي عَائِشَةَ، فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبٍ إِمْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ، قَالَتْ : أَتَوْبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ إِنَّهُمْ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ فَارْسَلَنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ : ”يَأْتِيَنِي إِلَّا نُجَبِينَ مَا أَحْبَبُ، قَالَتْ : بَلَى قَالَ : فَأَجَبَنِي هَذِهِ“۔

(رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب خصوصیت سے میری باری ہی کے دن بدیہے بھیجے کا انتہام کرتے تھے، وہ اپنے اس عمل سے رسول اللہ

کی خوشنودی چاہتے تھے، (اور صورت حال یہ تھی کہ) آپؐ کی ازواج کے دو گروہ تھے، ایک گروہ میں عائشہؓ، حفصہؓ، صفینہؓ، اور سوادہؓ تھیں، اور دوسرے گروہ میں ام سلمہؓ اور باقی ازواج، ام سلمہؓ کی گروہ والیوں نے ام سلمہؓ سے بات کی، اور ان سے کہا کہ رسول اللہؐ سے تم کو کہو کہ آپ اپنے اصحاب سے فرمادیں کہ اگر کوئی آپ کے لئے بد یہ بھیجنا چاہے تو آپ جہاں بھی ہوں (یعنی ازواج میں سے کسی کے یہاں بھی مقیم ہوں) تو وہ ہیں آپ کو بد یہ بھیجے، چنانچہ ام سلمہؓ نے آپ سے یہی عرض کیا، آپؐ نے فرمایا کہ تم مجھے عائشہؓ کے بارے میں ازیت نہ دو، یہ عائشہؓ ہی کی خصوصیت ہے کہ انہیں کے لٹائیں مجھ پر وتی نازل ہوئی ہے، ام سلمہؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں اللہ کے حضور میں آپ کو فائیت دینے سے توبہ کرتی ہوں۔ پھر ام سلمہؓ کی گروہ والی ازواج مطہرات نے (آپؐ کی صاحبزادی) حضرت فاطمہؓ کو اسی عرض سے آپ کے پاس بھیجا، چنانچہ انہوں نے حضورؐ سے وہی عرض کیا تو آپؐ نے فرمایا اے بیٹا! کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے مجھے محبت ہو، عرض کیا کیوں نہیں! (یعنی آپؐ جس سے محبت کرتے ہیں میں ضرور اس سے محبت کروں گی) آپؐ نے فرمایا **فاحسبى هذه** ”وہ تو تم اس (عائشہؓ) سے محبت کرو۔“

تشریح اس حدیث میں چند باتیں وضاحت طلب ہیں ایک یہ کہ اس میں حضورؐ کی ازواج مطہرات کے دو گروہ میں تقسیم ہونے کی بات کہی گئی ہے دو گروہوں میں یہ تقسیم کسی باہمی اختلاف کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ یوں سمجھنا چاہئے کہ کچھ ازواج مطہرات کو مزاجی مناسبت حضرت عائشہؓ صدیقہؓ سے زیادہ تھی، اور کچھ کو حضرت ام سلمہؓ سے (واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل و دانش کے لحاظ سے یہ دونوں تمام ازواج مطہرات میں ممتاز تھیں، اور حضورؐ کو قلبی تعلق بھی ان دونوں کے ساتھ بہ نسبت دوسری ازواج کے زیادہ تھا۔ دوسری بات قابل وضاحت یہ ہے کہ رسول اللہؐ کھانے پینے، پہننے اور شب پاشی جیسے اختیاری معاملات میں اپنی تمام ازواج کے ساتھ امکانی حد تک یکساں برتاؤ کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ لیکن قلبی محبت کا تعلق انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اسی بنا پر آپؐ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ **اللّٰهُمَّ هَذَا فِى سِرِّى فِى مَمْلَكَتِكَ وَفِى لِسَانِى فِى مَمْلَكَتِكَ وَلَا تَمْلِكْ** (اے اللہ میں تقسیم میں برابری کرتا ہوں ان چیزوں میں جو میرے اختیار میں ہیں، اے میرے مالک مجھ سے درگزر فرما اس چیز کے بارے میں جو صرف تیرے اختیار میں ہے اور میرے اختیار میں نہیں ہے یعنی دل کا کاغذ) بہر حال یہ واقعہ ہے کہ آنحضرتؐ کو اپنی بعض ازواج کے ساتھ زیادہ محبت تھی، اور سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہؓ صدیقہؓ سے تھی، اور آنحضرتؐ کے قریبی تعلق رکھنے والے اصحاب کرام اس حقیقت سے باخبر اور واقف تھے، اس لئے وہ جب کوئی کھانے وغیرہ کی قسم کی کوئی چیز بد یہ کے طور پر بھیجنا چاہتے تو اس کا اہتمام کرتے کہ اس دن بھیجیں جس دن آپؐ کا قیام حضرت عائشہؓ کے یہاں ہو۔ یہاں یہ بات خاص طور سے قابل لحاظ ہے کہ آنحضرتؐ نے اس کے لئے کبھی کسی کو کوئی اشارہ بھی نہیں فرمایا، تاہم یہ بات ان ازواج

کے لئے گرائی کا باعث تھی جو حضرت ام سلمہؓ سے خصوصی تعلق رکھتی تھیں، انہوں نے ان سے کہا کہ تم حضورؐ سے اس بارے میں بات کرو اور یہ عرض کرو، پھر ام سلمہؓ کا حضورؐ سے عرض کرنا اور آپؐ کا جواب اور اس پر ام سلمہؓ کی گزارش یہ سب حدیث کے ترجمہ میں آپؐ پر مذکور ہے۔ آگے حدیث میں یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے حضورؐ کی صاحبزادی، حضرت فاطمہؓ سے بات کی اور ان کو اسی عرض سے حضورؐ کی خدمت میں بھیجا انہوں نے جا کر آپؐ کی ان اذواج کی طرف سے وہی عرض کیا جو حضرت ام سلمہؓ نے کیا تھا، پھر حضورؐ نے جو کچھ فرمایا اور حضرت فاطمہؓ نے جو عرض کیا وہ بھی ترجمہ میں آپؐ پر مذکور ہے۔ البتہ یہ بات خاص طور سے قابل لحاظ ہے کہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، کہ حضرت فاطمہؓ کو اس کا علم تھا کہ حضرت ام سلمہؓ اس بارے میں حضورؐ سے عرض کر چکی ہیں یقین ہے کہ اگر انہیں اس کا علم ہوتا تو وہ ہرگز اس کیلئے تیار نہ ہوتیں۔ واللہ اعلم۔

علمی فضل و کمال

۲۲۶ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ : مَا أَفْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . حَدِيثٌ قَطُّ لَمَسْنَا غَائِبَةً إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا . (رواہ الطرمذی)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعرئیؓ سے روایت ہے فرمایا کہ جب بھی ہم لوگوں یعنی رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کو کسی بات اور کسی مسئلہ میں اشتباہ ہوا، تو ہم نے ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے پوچھا تو ان کے پاس اس کے بارے میں علم پائی۔ (ہاشم ثانی)

تشریح: معلوم ہوتا چاہئے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعرئیؓ قدیم الاسلام ہیں، ان چند صحابہ کرامؓ میں ہیں جو علم اور تفہیم میں ممتاز تھے، یہ دراصل علاقہ یمن کے رہنے والے تھے، دعوت ایمان و اسلام کے ابتدائی دور ہی میں ان کو اس کی خبر پہنچی تو یہ خود مکہ معظمہ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپؐ نے معمول کے مطابق ان کے سامنے بھی اسلام کی دعوت پیش کی تو ان کے قلب سلیم نے بغیر تردد و توقف کے اسلام قبول کر لیا، اور مکہ معظمہ ہی میں رہنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر جب مکہ کے کفار و مشرکین نے اسلام قبول کرنے والوں کو اپنے مظالم کا نشان بنایا، اور بات ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئی تو حضورؐ ہی کے مشورہ سے ان ستم رسیدہ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا، اور حضرت جعفر بن ابی طالبؓ کی قیادت میں صحابہ کرامؓ کی جو جماعت حبشہ کے لئے روانہ ہوئی ان ہی میں ابو موسیٰ اشعرئیؓ بھی تھے۔ چند برسوں تک یہ حضرات حبشہ ہی میں مقیم رہے، رسول اللہ ﷺ کے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے کے بعد یہ حضرات مدینہ طیبہ آ گئے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعرئیؓ کو اللہ تعالیٰ نے خاص درجہ کی علمی صلاحیت عطا فرمائی تھی وہ حضورؐ کے دور حیات ہی میں ان چند صحابہؓ میں شمار ہوتے تھے جن کی طرف عام مسلمان دینی معلومات حاصل کرنے کے لئے رجوع کرتے تھے، اصطلاحی الفاظ میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ "فقہاء صحابہ" میں سے تھے ان کا یہ بیان بڑی

اہمیت رکھتا ہے کہ ہم کو یعنی رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کرام کو حضور ﷺ کے بعد کسی مسئلہ میں مشکل پیش آتی تو وہ حضرت عائشہؓ کی طرف رجوع کرتے تھے اور جو مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بارے میں ان کے پاس علم ہے۔ یعنی وہ مسئلہ حل فرما دیتیں یا تو ان کے پاس اس بارے میں حضور ﷺ کا ارشاد ہوتا یا اپنی اجتہادی صلاحیت سے مسئلہ حل فرما دیتیں۔ اس سلسلہ میں چند احادیث کا برتاؤ ہمیں یہ شاہد تیس بھی ذیل میں پیش کی جاتی ہیں۔

حضرت عروہ ابن زبیرؓ جو حضرت عائشہؓ کے حقیقی بھائی ہیں اور حضرت صدیقہؓ کی روایتوں کی بڑی تعداد کے وہی راوی ہیں، حاکم اور طبرانی نے ان کا یہ بیان حضرت صدیقہؓ کے بارے میں روایت کیا ہے کہ

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِالْفَرَائِضِ وَلَا بِفُرْصَةِ وَلَا بِحُرَامٍ وَلَا بِخِلَالٍ وَلَا بِفَيْضٍ وَلَا بِشَعْرِ وَلَا بِطَبِ

وَلَا بِحَبِثِ الْعُزْبِ وَلَا نَسَبِ مِنْ عَائِشَةَ ۝

ترجمہ: میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو اللہ کی کتاب قرآن پاک اور فرائض کے بارے میں اور حرام و حلال اور فقہ کے بارے میں اور شہر اور ملک کے بارے میں اور عربوں کے واقعات اور تاریخ کے بارے میں اور انساب کے بارے میں (تمامی حال جان) عائشہؓ سے زیادہ علم رکھتا ہو۔

اور حاکم اور طبرانی نے ایک دوسرے تابعی مسروق سے روایت کیا ہے۔ فرمایا:

وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْأَكْبَابَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَفِي لَفْظٍ مَشِيخَةَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ۝ الْأَكْبَابُ يَسْأَلُونَ عَائِشَةَ عَنِ الْفَرَائِضِ ۝

ترجمہ: میں نے اکابر صحابہؓ کو دیکھا ہے فرائض کے بارے میں حضرت عائشہؓ سے دریافت کرتے تھے۔

اور حاکم نے ایک تیسرے بزرگ تابعی عطاء ابن ابی رباحؓ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ:-

كَانَتْ عَائِشَةُ أَفْقَهُ النَّاسِ وَأَعْلَمَ النَّاسِ وَأَحْسَنَ النَّاسِ رَأْيًا فِي الْعَامَةِ ۝

ترجمہ: حضرت عائشہؓ بڑی فقیہہ تھیں اور بڑی عالم اور عام لوگوں کی رائے ان کے بارے میں بہت اچھی تھی۔

کمالِ خطابت

مندرجہ بالا علمی کمالات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خطابت میں بھی کمال عطا فرمایا تھا۔ طبرانی نے حضرت عطاءؓ کا بیان نقل کیا ہے، فرمایا:-

فَالْمُعَاوَنَةُ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ عَطِيًّا لَمْ يَبْلُغْ وَلَا أَفْضَحْ وَلَا أَطْنُ مِنْ عَائِشَةَ ۝ (رواہ الطبرانی)

ترجمہ: خدا کی قسم میں نے کوئی خطیب نہیں دیکھا جو فصاحت و بلاغت اور طفاقت میں حضرت عائشہؓ سے

فائق ہو۔

یہی وجہ اولہ کمالات تھے جن کی وجہ سے وہ رسول اللہ ﷺ کی تمام ازواجِ مطہرات میں آپ ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ (رضی اللہ عنہا وصالہا)

ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا

یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں، حضرت عمرؓ کی اولاد میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی تنہا بہن حقیقی بہن تھیں، ان کی والدہ زینب بنت مطلقہ تھیں جو مشہور صحابیہ حضرت عثمان بن مظعون کی بہن تھیں، اور خود بھی صحابیہ تھیں۔ حضرت حفصہؓ کی وراثت بعثت نبوی سے ۵ سال پہلے ہوئی تھی، ان لحاظ سے یہ رسول اللہ ﷺ سے قریب ۳ سال چھوٹی تھیں۔

ہجرت سے پہلے ان کا نکاح حضرت نعیم بن حذافہ سہمی نامی ایک صحابی سے ہوا تھا اور ان ہی کے ساتھ انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی تھی۔ حضرت نعیمؓ قزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور راتِ قول کے مطابق بدری میں ان کے کاری زخم آئے جن سے وہ جانبر نہیں ہو سکے۔ حمہ اور کچھ ہی عرصہ کے بعد ان ہی زخموں کی وجہ سے شہادت پائی۔

حضرت نعیمؓ کے انتقال کے بعد حضرت عمرؓ کو اپنی بیٹی کی فکر ہوئی۔ یہ قزوہ بدر کے بعد کا زمانہ ہے۔ اسی موقع پر حضرت عثمانؓ کی اہلیہ اور رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی حضرت رقیہؓ کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت عمرؓ نے حضرت عثمانؓ سے حضرت حفصہؓ کے نکاح کی پیشکش کی۔ انہوں نے غور کرنے کے لئے کچھ وقت مانگا۔ اور چند دن کے بعد معذرت کر دی۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے یہی پیش کش کی، مگر انہوں نے خاموشی اختیار کی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمرؓ کا بیان ہے کہ مجھے ان کی خاموشی حضرت عثمانؓ سے زیادہ ناگوار رہی۔ اس کے کچھ ہی عرصہ کے بعد رسول اللہ ﷺ نے حضرت حفصہؓ کے لئے پیام دیا اور جب یہ نکاح ہو گیا تب حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ سے ملے اور کہا کہ میرا خیال ہے کہ جب تم نے مجھ سے حفصہؓ سے نکاح کی خواہش کی تھی، اور میں خاموش رہا تھا تو تم اس سے رنجیدہ ہوئے تھے۔ اصل میں قصہ یہ تھا کہ مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ خود رسول اللہ ﷺ کا ارادہ حفصہؓ کو اپنے نکاح میں لینے کا ہے۔ اور اسی وجہ سے میں نے تمہاری پیشکش کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، میں یہ بھی مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے جو بات ابھی راز میں رکھی تھی، میں اس کو ظاہر کر دوں۔ اور اگر رسول اللہ ﷺ کا یہ ارادہ میرے علم میں نہ ہوتا تو میں ضرور تمہاری پیش کش قبول کر لیتا۔ یہ ساری تعلیمات صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت حفصہؓ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت سے موجود ہیں۔ حدیث کی ایک اور کتاب مسند ابو یعلیٰ میں اتنی بات کا اور اضافہ ہے کہ جب حضرت عثمانؓ نے حضرت عمرؓ کی پیش کش قبول کرنے سے معذرت ظاہر کر دی تو حضرت عمرؓ نے اس کا شکوہ رسول اللہ ﷺ سے کیا۔ جس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حفصہؓ کو عثمانؓ سے بہتر شہر دے گا اور عثمانؓ کو تمہاری بیٹی حفصہؓ سے بہتر بیوی۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں

کے بعد حضرت عثمانؓ کا نکاح رسول اللہ ﷺ کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثومؓ سے ہوا اور حضرت حفصہؓ کو رسول اللہ ﷺ کی زوجیت کا شرف ملا۔

حضرت حفصہؓ کے مناقب میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورو سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں قرآن مجید کا جو نسخہ مکمل شکل میں مرتب ہوا وہ لیا گیا تھا وہ نسخہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ہی کی تحویل میں رہا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب ضرورت پڑی کہ قرآن مجید کے یکساں نسخے مرکز خلافت ہی سے ہوں وہ مرتب کر کے عالم اسلام میں بھیجے جائیں تو حضرت حفصہؓ کے پاس محفوظ نسخہ کو بنیاد بنا لیا گیا تھا۔ اس کی ضروری تفصیل اسی سلسلہ معارف الہدیہ میں حضرت عثمانؓ کے مناقب میں لکھی جا چکی ہے۔ یہاں تو صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ عہد فاروقی کے بعد اس نسخہ کی حفاظت کا شرف حضرت حفصہؓ کے حصہ میں آتا یقیناً ان کی ایک قابل ذکر فضیلت ہے۔ ام المؤمنین حضرت حفصہؓ نے حضرت معاویہؓ کے عہد خلافت میں ۳۵ھ میں انتقال فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر قریباً ۶۳ سال تھی۔

ان تعارفی و تمہیدی کلمات کے بعد وہ حدیث پڑھیں جس میں اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیلؑ کی زبانی حضرت حفصہؓ کے بارے میں ایک شہادت نقل ہوئی ہے اور اسی کی وجہ سے واقعہ یہ ہے کہ حضرت حفصہؓ کے قصا کل میں تنہا یہی حدیث بالکل کافی ہے۔

(۲۲۷) عَنْ قَبَسِ ابْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَلَفَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ ارْتَجَعَهَا. وَذَلِكَ أَنَّ جَبْرِائِيلَ قَالَ لَهُ: اِزْجِعْ حَفْصَةَ فَإِنَّهَا صَوَامَةٌ قَوَامَةٌ، وَإِنَّهَا زَوْجُكَ فِي الْجَنَّةِ.

ترجمہ۔ قبس ابن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت حفصہؓ کو ایک مرتبہ طلاق دی پھر رجوع فرما لیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ آپ ﷺ حفصہؓ سے رجعت کر لیں اس لئے کہ وہ بہت روزور کھنے والی اور بہت نماز پڑھنے والی ہیں اور وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی۔

تشریح۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں حضرت حفصہؓ کی قدرو منزلت اور مقبولیت و محبوبیت کا اندازہ کرنے کے لئے یہ حدیث بالکل کافی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے جب کسی وجہ سے ان کو طلاق دے دی تو اللہ نے نہ صرف حضرت جبرائیلؑ کے ذریعہ آپ کو رجعت کرنے کا حکم بھیجا بلکہ حضرت حفصہؓ کی سیرت و کردار کے بارے میں یہ سند اور یہ شہادت بھی عطا فرمائی کہ یہ دن کو کثرت سے روزور کھتی ہیں اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتی ہیں اور یہی نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ خوشخبری بھی سنائی کہ جنت میں بھی ان کے لئے رسول اللہ ﷺ کی زوجیت کا شرف مقدر ہو چکا ہے۔

یہ بات تحقیقی طور پر نہیں معلوم ہو سکی کہ طلاق کے اس واقعہ کا اصل سبب کیا تھا۔ البتہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ طلاق اور رجعت ان دونوں کے سلسلہ کا یہ واقعہ جو رسول اللہ ﷺ کے گھر میں پیش آیا اسی سے

امت کو طلاق اور رجعت کا صحیح اور مستحسن طریقہ عملی طور پر معلوم ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ اس واقعہ کے پیش آنے کی ایک حکمت اسی طریقہ کی تعلیم ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی اسی واقعہ کی برکت ہے کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ کی نیکوئی میں حضرت خضہؓ کی بلندی مقام اور ان کے دو خاص اوصاف جو اس کا سبب بنے اور پھر ان کا جنتی ہونا یہ سب بھی معلوم ہو گیا۔ رضی اللہ عنہما اور ضابطہ۔

ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا

ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ کا نام نہ تھا، بعض مورخین نے رقمہ لکھا ہے آپ کے والد کے نام میں بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگ حدیث بتاتے ہیں زیادہ مشہور قول سلیم یا سہیل بن امیہ ہے۔ ان کی کنیت ابو امیہ تھی اور کنیت سے ہی مشہور ہیں مکہ کے معززین میں شمار ہوتا تھا۔ بہت سخی اور صاحب خیر تھے۔ سفر میں جاتے تو تمام شرکاء سفر کا تکفل فرماتے، اسی لئے آپ کا لقب زوال الرکب (اہل قافلہ کی زاورلو کے ذمہ دار) پڑ گیا تھا۔

حضرت ام سلمہؓ کی پہلی شادی اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عبدالمطلبؓ کے ساتھ ہوئی تھی، یہ رسول اللہ ﷺ کے رضاعی (دودھ شریک) بھائی بھی تھے۔ ام سلمہؓ کے ایک بیٹے سلمہؓ کی وجہ سے ہی ان کی کنیت ام سلمہؓ اور ان کے شوہر حضرت عبداللہ کی کنیت ابو سلمہؓ پڑ گئی تھی۔ حضرت ابو سلمہؓ بھی شرفاء مکہ میں شمار ہوتے تھے۔

میاں بیوی دونوں ہی مکہ میں بائبل ارتدادی زمانہ میں اسلام لانے والے اور سابقین المؤمنین میں ہیں۔ اہل مکہ کے قلم و ستم سے تنگ آکر یہ دونوں میاں بیوی حبشہ کو ہجرت کر گئے تھے کچھ عرصہ حبشہ میں قیام کے بعد دونوں مکہ تشریف لے آئے۔ لیکن مکہ کے حالات نے اب بھی مکہ میں نہ رہنے دیا اور دونوں اپنے بیٹے سلمہؓ کو لے کر ہجرت کے ارادے اوث پر سوار ہو کر مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کے لئے نکلے ابھی یہ لوگ مکہ سے نکلے ہی تھے کہ حضرت ام سلمہؓ کے خاندان بنو مغیرہ کے لوگوں کو اس کا علم ہو گیا کہ ابو سلمہؓ خود تو مدینہ جاتے رہے ہیں ان کے خاندان کی لڑکی، ام سلمہؓ کو بھی اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں ان لوگوں نے حضرت ابو سلمہؓ سے کہا کہ اپنے بارے میں تم ہا اختیار ہو جہاں چاہو رہو۔ لیکن ہم اپنی بیٹی کو در بدر کی ہجو کریں گھانے کے لئے تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاسے دیں گے اور وہ حضرت ام سلمہؓ اور ان کے بچے سلمہؓ کو مکہ واپس لے گئے حضرت ابو سلمہؓ تنہا ہی مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے۔

اس واقعہ کی اطلاع جب حضرت ابو سلمہؓ کے خاندان بنو المغیرہؓ کے لوگوں کو ہوئی کہ ان کے خاندان کے ایک فرد ابو سلمہؓ کے ساتھ بنو المغیرہؓ کے لوگوں نے یہ زیادت کی ہے، تو خاندانی حیثیت کی وجہ سے ان لوگوں نے ام سلمہؓ کے خاندان بنو المغیرہؓ سے سلمہؓ کو جو ابھی بچے ہی تھے یہ کہہ کر لے لیا کہ ام سلمہؓ تو تمہارے خاندان کی ہیں ان کو تمہارے کھولیں سلمہؓ تو تمہارے خاندان کا بچہ ہے۔

اب صورت حال یہ ہو گئی کہ ابو سلمہؓ تو مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، ام سلمہؓ اپنے گھر بنو المغیرہؓ میں ہیں،

تھی۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کے باوجود مجھے ابو سلمہ کا متبادل نظر نہ آتا تھا کہ۔

ما من مسلم نصبه مصیبة فيقول ما امره الله به الا الله والاله راجعون . اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها الا اخلف الله له خیرا منها . فلما مات ابو سلمه قلت ای المسلمین خیر من ابی سلمه اول بیت ہا جر الی رسول الله صلی الله علیہ وسلم لم انی قلنہا فاخلف الله لی رسول الله صلی الله علیہ وسلم .

ترجمہ: جس صاحب ایمان پر کوئی مصیبت آئے (اور کوئی چیز فوت ہو جائے) اور وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دو عرض کرے جو عرض کرنے کا حکم ہے۔ یعنی اے اللہ وانا الیہ راجعون اللھم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها (تم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم سب لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اچر عطا فرما اور (جو چیز مجھ سے لے لی گئی ہے) اس کے بجائے اس سے بہتر مجھے عطا فرما) تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے بجائے اس سے بہتر ضرور عطا فرمائے گا (ام سلمہ کہتی ہیں کہ) جب میرے پہلے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے اپنے نبی میں سوچا کہ میرے شوہر مرحوم ابو سلمہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے۔ وہ سب سے پہلے مسلمان تھے جنہوں نے گھریار کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی طرف ہجرت کی (لیکن رسول اللہ ﷺ کی تعلیم کے مطابق) میں نے ان کی وفات کے بعد اللہ وانا الیہ راجعون کہا اور دعا کی اللھم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ کی جگہ رسول اللہ ﷺ مجھے نصیب فرمایا۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت مسلم شریف کے حوالے سے معارف الہدیہ جلد سوم میں گزر چکی ہے یہاں بھی اصل روایت اور اس کا ترجمہ وہیں سے نقل کیا گیا ہے صحیح مسلم کے علاوہ حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی اس واقعہ کے ساتھ یہ دعا الفاظ کے کچھ اختلاف کے ساتھ روایت کی گئی ہے، ابن سعد نے طبقات میں ام سلمہ کے واسطے سے یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک دن میں نے اپنے شوہر ابو سلمہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی شوہر مر جائے اور یہ دوسری شادی نہ کرے اور دونوں جنت میں جائیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ان کا رشتہ برقرار رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر بیوی مر جائے اور شوہر دوسری شادی نہ کرے تو بھی دنیا کا یہ رشتہ جنت میں بھی باقی رکھا جاتا ہے۔ آئیے ہم دونوں عہد کریں کہ ہم دونوں میں جو پہلے مر جائے دوسری شادی نہیں کرے گا۔ حضرت (ابو سلمہ) نے یہ سن کر کہا کیا تم مجھ سے عہد کرنے کو تیار ہو، میں نے کہا بالکل اس پر حضرت ابو سلمہ نے فرمایا کہ اگر میرا انتقال پہلے ہو جائے تو تم شادی کر لینا اور اس کے بعد یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ میرے بعد ام سلمہ کو مجھ سے بہتر شوہر عطا فرما جو ان کیلئے نہ باعث غم ہونے باعث تکلیف۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ان سے بہتر کون ہو سکتا تھا یہاں تک کہ آپ کا پیغام آیا۔

ابو سلمہ کے انتقال اور ام سلمہ کی عدت گزر جائے۔ بعد حضرت ابو بکر و حضرت عمرؓ نے اور ام سلمہ کو

شادی کا پیغام دیا تھا لیکن ام سلمہؓ نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن جب حضرت عمرؓ رسول اللہ ﷺ کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے پیغام کو قبول کرنے میں مجھے تین سالہ ہیں۔ پھر میں بہت غیرت مند ہوں۔ پھر ۲ میرے کئی بچے ہیں۔ پھر ۳ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان وجوہات سے رسول اللہ ﷺ کے حقوق کی ادائیگی میں کہیں کو تاہی نہ ہو جائے۔ بعض روایات میں یہ عذر بھی مذکور ہے کہ میرا کوئی ولی مدینہ میں نہیں ہے۔ جب حضرت عمرؓ نے ام سلمہؓ کے یہ اذکار آپ کو پہنچائے تو آپؐ نے فرمایا جہاں تک ان کی حد سے بڑھی ہوئی غیرت کا معاملہ ہے تو میں دما کروں گا اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے گا اور رہا بچوں کا سوال تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ ہیں اور رہا ان کی درازی عمر کا مسئلہ تو میری عمر ان سے زیادہ ہے۔ اور ان کا کوئی بھی ولی اس رشتہ کو ناپسند نہیں کرے گا۔ رسول اللہ ﷺ کی یہ ہدایات جب ام سلمہؓ کو پہنچیں تو وہ فوراً رشتہ کے لئے تیار ہو گئیں اور شوال ۴ھ میں حضرت ام سلمہؓ حرم نبوی میں داخل ہو گئیں۔

اولاد

حضرت ام سلمہؓ کے اپنے پہلے شوہر سے دو لڑکے سلمہ اور عمر تھے اور دو لڑکیاں درو اور بردہ تھیں بعد میں آپؐ نے بردہ کا نام بدل کر زینب رکھ دیا تھا۔

فضائل

ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ کے فضائل میں صحیح بخاری و صحیح مسلم میں یہ روایت ذکر کی گئی ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حضرت جبرائیلؑ آئے اور حضرت ام سلمہؓ آپ کی قریب بیٹھی ہوئی تھیں۔ جب جبرائیلؑ چلے گئے تو آپؐ نے حضرت ام سلمہؓ سے سوال کیا کہ یہ کون تھے حضرت ام سلمہؓ نے عرض کیا کہ یہ وحید کبھی تھے (اس لئے کہ حضرت جبرائیلؑ وحید کبھی ہی کی شکل میں آئے تھے) اس کے بعد آپؐ نے مسجد تشریف لے جا کر حضرت جبرائیلؑ کی تشریف آوری کا ذکر کیا تو حضرت ام سلمہؓ سمجھیں کہ دو حضرت جبرائیلؑ ہی تھے۔

ازواجِ مطہرات کے سلسلہ میں سورۃ احزاب کی آیت **"الْمَاءُ يَرْبُذُ اللَّهُ لِيُطْعِبَ عَنْكُمْ الرَّجُلَ"** اہل البیت و یطعمہم رحمہم تطہیر" حضرت ام سلمہؓ ہی کے مکان میں ہازل ہوئی۔ اس کے ہازل ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہؓ اور حضرات حسینؑ کو باہر لے کر اپنی چادر میں لپیٹ لیا اور حضرت علیؓ آپ کی پشت کے پیچھے بیٹھ گئے پھر آپؐ نے یہ دعا کی **"اللہم ہو لہ اہل بیتی فطیرہم تطہیر"** اے اللہ یہ لوگ بھی میرے اہل بیت ہیں ان کو بھی پاک و صاف فرما دیجئے۔ یہ سن کر حضرت ام سلمہؓ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی ﷺ میں بھی تو ان کے ساتھ ہوں آپؐ نے فرمایا انت علی مکانک وانت علی خیر بیتی تم تو اہل بیت میں ہوئی اور تم خیر پر بھی ہو۔^(۱)

حضرت ام سلمہؓ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ عورتوں کا ذکر قرآن مجید میں کیوں نہیں ہے انکی اس طلب اور خواہش پر آیت کریمہ: **"إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ"** نازل ہوئی۔ اور آپؐ نے منبر پر کھڑے ہو کر اس آیت کو صحابہ کرامؓ کو سنایا۔

حضرت ام سلمہؓ بہت ذہین اور فہیم تھیں اللہ نے تھقفہ فی الدین سے بھی خوب نوازا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر جب یہ طے ہو گیا کہ رسول اللہؐ اور صحابہ کرامؓ اس سال توہ ایسی چلے جائیں اور آئندہ سال عمرہ کے لئے آنا چاہیں تو آسکتے ہیں۔ آپؐ اور صحابہ کرامؓ سب عمرہ کا احرام باندھے ہوئے تھے واپسی کے لئے احرام سے ہٹنا اور اپنی ہدی کے جانوروں کو ذبح کرنا ضروری تھا۔ رسول اللہؐ نے صحابہ کرامؓ کو احرام سے تھقفہ یعنی اپنی ہدی کے جانوروں کو ذبح کرنے اور سر منڈوانے کا حکم دے دیا یہ کام صحابہ کرامؓ کے لئے بڑا شاق اور کراں تھا ان کے دل کسی طرح عمرہ کئے بغیر احرام کھولنے کے لئے آمادہ نہ ہوتے تھے۔ آپؐ نے اپنے خیمہ میں آکر صحابہ کرامؓ کی اس حالت اور اس پر اپنی ناگواری کا اظہار ام سلمہؓ سے کیا حضرت ام سلمہؓ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسولؐ (ﷺ) آپؐ خیمے سے باہر تشریف لے جائیں اور اپنی ہدی کا جانور ذبح کر کے اور بال منڈوا کر احرام سے نکل جائیں۔ آپؐ نے باہر آکر ایسا ہی کیا صحابہ کرامؓ نے جب آپؐ کا یہ عمل دیکھا تو سب نے اپنے جانور ذبح کئے بال منڈوائے اور احرام کھول دیے۔

حضرت ام سلمہؓ کو احادیث رسولؐ بکثرت یاد تھیں۔ حضرت عائشہؓ حضرت ابن عباسؓ اور بہت سے صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ نے آپؐ سے احادیث روایت کی ہیں۔ محدثین نے آپؐ کی روایت کرد احادیث کی تعداد ۸۷۳ بتائی ہے۔

لوگوں کو رسول اللہؐ کے طرز پر قرآن مجید پڑھنے کی تفریب دینی تھیں اور بتاتی تھیں کہ آپؐ رک رک کر قرآن مجید پڑھتے تھے۔ اور مثال کے طور پر کہتیں کہ آپؐ الحمد للہ رب العالمین پڑھتے اور وقف فرماتے پھر الرحمن الرحیم پڑھتے اور وقف فرماتے۔ ام سلمہؓ یہ بھی ذکر کرتی تھیں کہ آپؐ ملک یوم الدین کی جگہ ملک یوم الدین پڑھتے تھے۔ ترمذی ۲ ص ۱۶ روایات احکام کے علاوہ قراءت قرآن کی کیفیت اور قرآن کی تفسیر کے سلسلہ کی متعدد روایات حضرت ام سلمہؓ کے واسطے سے کتب حدیث میں مروی ہیں۔ آپؐ کے سن وفات میں اختلاف ہے راجح قول یہ ہے کہ آپؐ نے ۵۹ھ میں وفات پائی اور حضرت ابو ہریرہؓ نے آپؐ کی نماز جنازہ پڑھائی۔

ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا

ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نام پہلے برو تھا رسول اللہؐ نے بدل کر زینب رکھ دیا۔ بروہ کے معنی نیک اور فیاض کے ہیں۔

ام المؤمنین حضرت زینب کے علاوہ بھی بعض روایات جن کا نام برو تھا ان کا نام آپؐ نے بدل دیا

اور فرمایا **لَا تَرَوْا أَنَّكُمْ لِللّٰهِ عَلِمُوا مَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ** یعنی خود اپنے آپ کو نیک اور نیک نہ کہو اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں کون نیک اور نیک ہے۔

آپ کے والد بخش بن ربیع کا اعتناق قبیلہ بنی اسد سے تھا اور والدہ امیدہ بنت عبد المطلب رسول اللہ ﷺ کی حقیقی چچو بھی تھیں۔ یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ کی چچو بھی زادہ بن تھیں۔

حضرت زینب شروع ہی میں ایمان لانے والے لوگوں میں تھیں **كَانَتْ قَدِيمَةً إِلَّا سَلَامَ وَقَالَ الرَّهْوِيُّ زَيْنَبٌ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى** یعنی آپ قدیم الاسلام تھیں اور لام زہری فرماتے ہیں کہ زینب بالکل اولین دور میں ہجرت کرنے والوں میں تھیں۔

پہلا نکاح

چچو بھی زادہ بن ہونے اور نو عمری میں ہی اسلام لے آنے کے وجہ سے حضرت زینب رسول اللہ ﷺ کی تربیت ہی میں رہیں اس لئے آپ نے ان کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا تھا۔ حضرت زید انجمن ہی سے آپ ﷺ کی زیر تربیت رہے تھے اس لئے علم و دین میں ممتاز تھے پھر آپ ﷺ نے ان کو اپنا جتنی (من بولایا) بھی بنا لیا۔ اور آپ ﷺ کو ان سے اولاد کا سوا اعتناق بھی تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود بہر حال وہ ایک آزاد کردہ غلام اور حضرت زینب قبیلہ قریش کے سرور عبد المطلب کی نواسی اور اپنے باپ کی طرف سے بھی ایک بڑے گھر کی بیٹی تھیں اس لئے شروع میں حضرت زینب اور ان کی بھائی عبد اللہ بن بخش نے اس رشتہ کو نا منظور کر دیا تھا۔

طبرانی نے اسد صحیح یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت زید کا پیغام خود رسول اللہ ﷺ نے حضرت زینب کو دیا تھا اور حضرت زینب نے یہ کہہ کر کہ میں سبائے بہتر ہوں اس پیغام کو رد کر دیا تھا۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔

مَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا الْمُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ (سورۃ احزاب آیت نمبر ۳۶)

ترجمہ: کسی صاحب ایمان مرد اور عورت کے لئے اس بات کی تمنا نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا (قطعی) حکم دے دیں تب بھی وہ اس کام کے بارے میں اختیار کریں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے وجوہی حکم دینے کے بعد کسی بھی مومن یا مومنہ کو اپنے دنیوی اور دینی معاملہ میں بھی کوئی حق اور اختیار باقی نہیں رہتا۔

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت زینب اور ان کے بھائی عبد اللہ بن بخش نے اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور آپ ﷺ نے حضرت زید کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا اور اپنے پاس سے ان کا مہر دس دینار (تقریباً ۴۰۰۰ روپے) اور ساتھ دہم (تقریباً ۱۸-۲۰ تولہ چاندی) اور ایک بار برداری کا جانور ایک زانہ جوڑ اور پچاس ہ (۲۵ سیر) اور دس ہ

مجبور (تقریباً چھ سیر) ادا کیا۔)

حضرت زینبؓ نے اس رشتہ کو اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کے عہد کی وجہ سے قبول کر لیا تھا اور اپنی طبیعت کو بھی اس پر راضی کر لیا تھا۔ لیکن مدینہ کے منافقین نے جو رسول اللہ ﷺ کی ایذا رسانی کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے اس کو لے کر ایک فتنہ کھڑا کر دیا کہ نبیجہ محمد ﷺ نے ایک شریف خاندان کی عورت کا نکاح ایک غلام سے کر دیا۔ خصوصاً منافقین کی عورتوں نے اس فتنہ انگیزی میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور حضرت زینبؓ جو دل سے اس رشتہ کو قبول کر چکی تھیں ان کو ورغلائے کی چوری چوری کوششیں کیں۔ حضرت زینبؓ سے دل پر ان باتوں کا اثر ہوا ان کی مزاج میں کچھ تیزی اور احساس برتری تو تھا ہی منافقین کے اس فتنہ نے حضرت زینبؓ اور حضرت زیدؓ کے درمیان کچھ دوری پیدا کر دی۔

دوسرے حضرت زیدؓ کو حضرت زینبؓ کا احساس تفوق و برتری اپنی حساس اور غیر متعصب طبیعت پر بار محسوس ہونے لگا جس کی وجہ سے انہوں نے اس رشتہ کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا اور رسول اللہ ﷺ سے اس کی اجازت چاہی آپ نے حضرت زیدؓ سے سوال کیا کہ کیا زینبؓ کی طرف سے تمہیں کچھ شک ہے عرض کیا کوئی شک کی بات تو نہیں البتہ زینبؓ کو اپنے خاندانی شرف کا احساس ہے اور وہ اس کا اظہار بھی کر دیتی ہیں۔

پھر ممکن ہے وہ یہ بھی سمجھتے ہوں کہ زینبؓ کی خواہش بھی رشتہ کو ختم کر دینے ہی کی ہے اس طرح اس رشتہ کے ختم ہونے سے دونوں کو راحت مل جائے گی۔

حضرت زیدؓ کی درخواست کو آپ ﷺ نے منظور نہیں فرمایا اور رشتہ کو باقی رکھنے ہی کا حکم دیا۔ لیکن یہ رشتہ زیادہ دنوں باقی نہ رہا۔ حضرت زیدؓ رشتہ کو ختم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور دوبارہ رسول اللہ ﷺ سے اپنے اس ارادہ کا اظہار کیا کہ اب میں رشتہ باقی نہ رکھ سکوں گا۔ آپ نے اب بھی حضرت زیدؓ کو صبر و تحمل کی تلقین فرمائی اور رشتہ کو باقی رکھنے کو فرمایا جس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں ہے **عَلَيْكَ رَوْحُكَ وَاللّٰهُ لَيِّنِي** اپنی بیوی کی نیک ناک کو باقی رکھو اور خدا سے ڈرو۔

لیکن حضرت زیدؓ کی حالت حدِ اضطراب کو پہنچ گئی تھی اور صورتِ حال ایسی ہو گئی تھی کہ اب نکاح کو باقی رکھنا شرمناک و مست نہ تھا اس لئے چار دن چار رات آپ ﷺ نے حضرت زیدؓ کو طلاق دینے کی اجازت دے دی اور پھر حضرت زیدؓ نے طلاق دے بھی دی اور صرف ایک سال ہی میں یہ رشتہ ختم ہو گیا۔

چونکہ یہ رشتہ آپ نے اسلامی مساوات کے اظہار کے لئے کر لیا تھا۔ پھر اس رشتہ کی وجہ سے حضرت زینبؓ کو منافقین کی طرف سے آزار و غلام کی بیوی کا طعن سننا پڑا تھا اور اب طلاق ہو جانے کے بعد یہ بھی طعن سننا پڑ گیا کہ لو غلام نے بھی طلاق دے دی۔ اس لئے آپ کو اس حادثہ سے بہت رنج ہوا۔ پھر

حضرت زینبؓ پر بھی اس حادثہ کا کافی اثر تھا اس کی ستانی اور حضرت زینبؓ کی ولہاری کی شکل صرف یہی تھی کہ آپؓ حضرت زینبؓ سے نکاح فرمائیں لیکن منافقین کی طرف سے اندیشہ تھا کہ وہ اس نکاح کو ایک دوسرے فتنہ کا ذریعہ بنادیں گے اور کہیں گے کہ محمدؐ نے اپنے منہجی کی مطلقہ سے شادی کر لی۔ جاہلیت کے رسم و رواج میں اس کی پاکیں گنجائش نہیں تھی اس لئے فتنہ کا کافی اندیشہ تھا۔

اوجھر طبیعت پر طلاق کے حادثہ کا اثر اور اوجھر اس کی مناسب ستانی کی صورت میں فتنہ کا اندیشہ اس لئے طبیعت بہت پریشان تھی اور آپؓ اپنی بات زبان پر لاتے دڑتے تھے اسی پریشانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے **وَنَحْنُ** **حِیَ یُسَلِّمُکَ مَا لَیْسَ فِیْہِ وَنَحْنُ اَلْاَسَ وَ اَللّٰہُ اَعْلٰی اَن تَحْتَہُ** میں فرمایا ہے۔

یعنی تم اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا ہے اور تم لوگوں (منافقوں) سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس سے ڈرا جائے۔

اس آیت میں گویا اس بات کی اجازت بلکہ حکم تھا کہ حضرت زینبؓ سے نکاح کر لیا جائے۔

حضرت زینبؓ کی عدت ختم ہو چکی تھی اور اب یہ آیت بھی نازل ہو گئی تو رسول اللہؐ نے حضرت زینبؓ کے پاس اپنے نکاح کا پیغام لے کر حضرت زینبؓ کو بھیجا جب حضرت زینبؓ نے جاکر حضرت زینبؓ کو رسول اللہؐ کا پیغام پہنچایا تو حضرت زینبؓ نے کہا **مَا لَیْسَ اَعْلٰی اَن تَحْتَہُ** **حِیَ** **اَوْ اَمْرٌ رَّحِمَیْ فَلَاحَکَ اَلِیْ** **مَسْجِدَہَا**۔ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میں اپنے اللہ سے استخارہ ضرور کروں گی یہ کہہ کر اپنے مصلے پر کھڑی ہو گئیں یعنی نماز شروع کر دی۔

اوجھر حضرت زینبؓ نے آکر آپؐ کو حضرت زینبؓ کا جواب بتلایا اور یہ آیت کریمہ **لَیْسَ اَعْلٰی اَن تَحْتَہُ** **حِیَ** **اَوْ اَمْرٌ رَّحِمَیْ فَلَاحَکَ اَلِیْ** **مَسْجِدَہَا** نازل ہو گئی۔ (ترجمہ۔ پس جب زینبؓ نے زینبؓ سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا) اور عدت بھی گزر گئی) تو ہم نے ان کا نکاح تم سے کر دیا تاکہ اہل ایمان کے لئے اپنے منہ بولے بیویوں کی بیویوں (سے نکاح کرنے) میں کوئی حرج اور تنگی باقی نہ رہے بشرطیکہ وہ لوگ اپنی بیویوں سے اپنا رشتہ ختم کر لیں۔

اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت زینبؓ کا نکاح آسمان پر ہی ہوا دنیا میں نہیں اور آیت کریمہ **لَیْسَ اَعْلٰی اَن تَحْتَہُ** **حِیَ** **اَوْ اَمْرٌ رَّحِمَیْ فَلَاحَکَ اَلِیْ** **مَسْجِدَہَا** کے واضح اور متبادر معنی بھی یہی ہیں۔ علاوہ ان میں صحیح روایات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ نے زمین پر نکاح نہیں کیا۔ صحیح مسلم کی جو روایت ابھی ہم نے ذکر کی ہے اس میں بھی **فَلَاحَکَ اَلِیْ** **مَسْجِدَہَا** کے بعد **فَہِیَ اَلْاَوَّلَۃُ وَہَا رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم** **مَدْحَلٌ عَلَیْہَا بِعَرَبِیَّۃٍ** کے الفاظ ہیں۔

یعنی ان آیات کے نزول کے بعد آپؐ بلا اجازت لئے حضرت زینبؓ کے پاس تشریف لے گئے۔ علاوہ

① صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۰۱۔

② سورہ احزاب آیت ۷۳۔

③ صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۰۱۔

ازیں حضرت زینبؓ خود اس بات پر فخر کرتی تھیں کہ میرا نکاح میرے اللہ نے کیا جب کہ دیگر ازواج مطہرات کا نکاح ان کے اولیاء یا اہل خانہ ان نے کیا ہے۔

صحیح بخاری کی ایک روایت کے الفاظ ہیں **وكانت تقول على الزوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجي اهل الجنة وزوجي الله من فوق سبع سموات** یعنی زینبؓ دیگر ازواج مطہرات کے مقابلہ میں بطور فخر کہا کرتی تھیں تمہارا نکاح تمہارے اہل خانہ ان نے کیا اور میرا نکاح اللہ نے سات آسمانوں کے اوپر کیا۔

صحیح بخاری میں اس مذکورہ روایت کی بعد اسی معنی کی ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں **وكانت تقول على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول ان الله انكحني في السماء** صحیح بخاری کے علاوہ اس مضمون کی روایات حدیث کی بعض دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زینبؓ کا نکاح دنیا میں نہیں ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ہی کرویا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے اسے ہی کافی سمجھا۔ لیکن سیرت ابن ہشام میں یہ مذکور ہے کہ آپ ﷺ نے ان آیات کے نزول کے بعد حضرت زینبؓ سے نکاح کیا اور چار سو درہم مہر مقرر فرمایا۔ تہذیب سیرت ابن ہشام میں اس واقعہ کو ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے۔ **وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بن واثق الاسدي زوجة**

اياها اخوها ابو احمد بن جحش واصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع مائه درهم لیکن عام مفسرین اور محدثین کے نزدیک روایات کی کثرت اور احمیت کی بنیاد پر پہلا قول ہی راجح ہے۔

مشہور مفسر ابن کثیرؒ آیت کریمہ **فلما قطي زيد منها وطرا زوجنكها** کی تفسیر میں لکھتے ہیں **وكان الذي ولي تزويجها هو الله عز وجل بمعنى انه اوحى اليه ان يدخل عليها بلا ولي ولا عقد ولا مهر ولا شهود من البشر** جس کا حاصل یہی ہے کہ دنیا میں نہ نکاح ہوا نہ گواہی اور نہ مہر ہی متعین ہوا۔

اسی طرح علامہ شوکانیؒ نے بھی مذکورہ آیت کی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے **فلما اعلمه الله بذلك دخل عليها بغير اذن ولا عقد ولغير صداق ولا شيء مما هو معبر في النكاح في حق امته** **وقيل المراد به الامر له بان يتزوجها والاولة اولي وبه جاء من الاخبار الصحيحة**۔

اس کا حاصل بھی یہی ہے جو تفسیر ابن کثیرؒ کی عبارت کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح آسمان پر ہی کر دیا تھا جس کی وجہ سے دنیا میں ایجاب و قبول اور تعین مہر اور دیگر متعلقات نکاح کی ضرورت نہیں رہی تھی۔

صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۴۔

فتح الباری ج ۱۳ ص ۳۱۴۔

تہذیب سیرت ابن ہشام ص ۳۳۴۔

تفسیر ابن کثیر۔

تفسیر فتح القدر ج ۲ ص ۲۸۵۔

اس کے بعد علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ دوسرا قول اس بارے میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو حضرت زینب سے نکاح کرنے کا حکم دیا لیکن اول قول راجح اور امداہٹ صحیح سے ثابت ہے۔
حضرت زینب کے نکاح کے سال کے بارے میں کئی قول ہیں لیکن زیادہ درجہ قول یہ ہے کہ آپ کا نکاح ذیقعد ۴ھ میں ہوا۔

حضرت زینب کے اس پورے واقعہ میں بہت سی دینی حکمتیں ہیں اس میں اسلامی مساوات کا بھی اظہار ہے کہ نکاح میں گھروں کے معتبر ہونے کے باوجود اگر بعض دینی مصالح مطلقاً مٹا دینے ہوں تو ایک بڑے خاندان کی بڑی کا نکاح ایک آزاد کردہ غلام سے بھی کیا جاسکتا ہے پھر اس واقعہ سے متعلق آیات میں یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے قطعی حکم کے بعد کسی صاحب ایمان مرد و عورت کو اپنے بارے میں اس حکم کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی اختیار نہیں رہتا۔ نیز ان آیات سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دینی کاموں کو عوام الناس کے شور و غوغا اور اعتراضات کی وجہ سے نہیں چھوڑا جاسکتا، جاہلی رسم و رواج کو ختم کرنے اور خالصتہ امت کی اصلاح کے لیے یہ سب تو سنا اور بدوشت گردانی پڑتا ہے۔

دنیا میں ایجاب و قبول کے بجائے آسمان پر ہی نکاح کر دینے میں حضرت زینب کو اعزاز بخشا ہے کہ ان کے نکاح کا متولی اللہ تعالیٰ ہے واقعہ حضرت زینب کی قربانی کا یہی صلہ ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے امتثال امر میں بڑی قربانی دی ہے۔

ولیمہ

حضرت زینب کے نکاح کے بعد رسول اللہ نے ایسا شاندار ولیمہ کیا کہ ایسا ولیمہ کسی بھی زوجہ مطہرہ کے نکاح کے بعد نہیں کیا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ **عداوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولہ علی احمد من سناہ**۔ **حوالہ علیہا اولہ علیہا سناہ** یعنی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنی کسی بھی زوجہ مطہرہ کا اتنا شاندار ولیمہ کیا ہو جتنا حضرت زینب کا ولیمہ کیا آپ نے حضرت زینب کے ولیمہ میں بکری ذبح کی تھی۔

پھر اس ولیمہ میں حضرت انس کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے حبس (مالیہ و یا سی طرح کا کوئی کھانا) بھی بھیجا تھا۔

اس ولیمہ کے موقع پر آپ نے حضرت انس سے کچھ صحابہ کرام کے نام لے کر فرمایا کہ جانا فلاں فلاں کو بلاؤ اور جو بھی تمہیں ملے اس کو بھی بلاؤ! حضرت انس کہتے ہیں کہ میں آپ کے بتاتے ہوئے صحابہ کرام کو اور جو جو بھی مجھے ملے سب کو بلا دیا! حضرت انس کے شاگرد جعد نے یہ سنا کہ کھلی کھتے لوگ ولیمہ میں آگئے تھے حضرت انس نے فرمایا کہ تقریباً تین سو ۳۰۰ گھانا ایک اٹشت میں کر دیا گیا اور حاضرین صحابہ کرام کو آپ نے دس دس کی ہماقت کر کے بلا کر شرمایا، لوگ آتے رہے اور گھانا کھاتے رہے یہاں تک کہ سب

لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے۔ جب کھانے کے لئے کوئی نہیں رہا تو رسول اللہ ﷺ نے پشت اٹھانے کو فرمایا حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ لوگوں کے کھانے سے پہلے پشت میں کھانا زیادہ تھا یا فارغ ہونے کے بعد ﴿اسی ولیمہ کی موقع پر آیت جواب۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ لَّا بِظُرْبَيْنِ إِنَّهُ
وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُمْسِكِينَ لِخُبْرَتِ إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ
يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ
مِنْ وَرَاءِ حُجَابٍ.

ترجمہ: اے ایمان والو! انبی کے گھروں میں نہ داخل ہو مگر یہ کہ تم کو کسی کھانے پر آنے کی اجازت دی جائے۔
نہ انتظار کرتے ہوئے کھانے کی تیاری کا۔ ہاں جب تم کو بلایا جائے تو داخل ہو پھر جب کھانہ ہو تو منتشر
ہو جاؤ اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہو۔ یہ باتیں نبی کے لئے باعث اذیت تھیں لیکن وہ تمہارا لحاظ
کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ حق کے اظہار میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا اور جب تم ازواج نبی سے کوئی چیز مانگو تو
پاس سے پیچھے سے مانگو۔

اس آیت کے نزول کی کچھ تفصیل مسلم کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ دعوت ولیمہ کے ختم ہو جانے
کے بعد بھی بعض صحابہ کرامؓ آپ کے مکان میں جہاں حضرت نہایت بھی دیوار کی طرف منہ کئے بیٹھے
تھیں اس طرح محو گفتگو تھے کہ ان کو اس کا خیال ہی نہیں رہا کہ اب ان کو یہاں سے اٹھ جانا چاہئے رسول اللہ
ﷺ مروت اور حیاء کی وجہ سے کچھ کہہ تو نہ سکے لیکن ان کو اٹھانے کے لئے خود گھر سے باہر تشریف لے گئے
تھوڑی دیر سے بعد جب واپس آئے جب بھی وہ لوگ بیٹھے تھے۔ آپ دوبارہ تشریف لے گئے کچھ دیر کے بعد
جب تشریف لائے تو ان صحابہ کرامؓ کو توجہ ہو گئی اور دواختہ کر بیٹھے گئے۔ آپ نے دروازہ پر پردہ لٹکا دیا۔ اس
کے بعد ہی نہ گور و آیت حجاب نازل ہوئی۔

اس آیت میں چند احکامات ہیں اول یہ کہ بالائے آپ کے گھروں میں نہ آئیں۔ دوم یہ کہ جانے پر
بھی قیل از وقت آکر نہ بیٹھ جائیں اور نہ کھانے کے بعد بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہوں سوم یہ کہ ازواج
مطہرات سے بھی کوئی چیز مانگنی ہو تو پردہ کے پیچھے سے ہی مانگیں۔ اس آیت کے بعد کی آیتیں بھی رسالہ
ﷺ اور ازواج مطہرات ہی سے متعلق احکامات کی ہیں۔

مسائل

ام المؤمنین حضرت زینبؓ کے بے شمار فضائل ہیں۔ ان کا بیان اللہ تعالیٰ نے خود کیا جس پر وہ دیگر
ازواج مطہرات کے مقابلہ میں فخر و مہابت فرماتی تھیں۔ وہ عائدانی رشتہ میں بھی رسول اللہ ﷺ کی دیگر
ازواج مطہرات کے مقابلہ میں قریب ترین تھیں۔ سورۃ احزاب کی متعدد آیتوں کے نزول کا تعلق ان کی

— — — — —

بہت بڑی چیز تھی کہ وہ فہم نہ کر سکتے تھے کہ اللہ کی راہ میں قربان کر دینے والی چیزیں۔ امام ابو نعیم
حضرت ام سر فرماتی ہیں کہ زینب بیٹم نے اس وقت سے زور لیا کہ ”اللہ کی راہ میں قربان کر دینے والی چیزیں۔“
امام ابو نعیم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی حضرت زینب کی بہت مدح میں صحیح مسلم کی ایک
روایت میں بیان کرتے ہیں۔

قالت عائشة وهي التي كانت تسميني مهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أراها قط خيراً في الدين من زيب والقي لله واصدق حديثاً وأوصل للرسم وأعظم صلقة وأشد ابتداءً لأنفسها في العمل الذي تصدق به وتغرب به إلى الله ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الغيبة.

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ تمام افراد بن مسلمانوں میں صرف حضرت زینبؓ ہی پر کلمہ نبوی میں میرے سر پر لکھے شخص اور میں نے نہ لکھا ہے۔ یہ زیادہ دیدار، عقلی اور بیخودا، جتنی جوت ہے، اور، سودا بھی کرتے، وال، صدقہ کر کے، والی، اور بی بی جان کو، نقل اور غریب اب اللہ کے کوا حوں میں زیادہ دیکھنے والی کوئی عورت نہیں دیکھی۔ جس حرف میں ذرا سی خیرتی تھی اس پر وہ جلد ہی ذرا لپکتی تھیں۔

حضرت مولانا کے ان چند کلمات کی وقعت اور اہمیت اس وقت درج ہو رہی ہے جب یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ کلمات ایک ایسی طویل مدت میں ہیں جس میں حضرت مولانا نے دنیا کی چیزوں کی لذت و مآبہ اور حضرت کی نماز و عبادت کو ہر سوز و گداز سے بے نیکی و شکایت کرنے کے لئے فراموش نہیں کیا۔ انہیں حضرت مولانا کا دل و فہم نہیں دیکھ رہی ہے یہ اطلاع انھوں نے غور سے فرمائی ہے۔

يرحم الله زينب فقد نالت في الدنيا الشرف الذي لا يملأه الشرف. إن الله روحها ونطق به القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لنا اسرعكم لحوقاً طوبى لكم بما عاينتموها بسرعة لحوقها به وهي زوجته في الجنة.

اللہ تعالیٰ نے سب پر رحم فرمائے۔ نبیوں نے ان میں اورچ نہ کھائی حاصل کرنا جس کا مقصد نبیوں نے نہ
 وصال نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا تمام رسول اللہ سے فرمایا اور قرآن مجید میں ان کو ان کی
 فرمایا۔ ہمارے رسول اللہ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان کو ان کے تمام رسول اللہ سے فرمایا ہے
 بعد سب سے پہلے میرے آگے ان کی میری ہدیہ دینی ان کی ہر سب سے پہلے ان کے رسول اللہ سے
 کہ ان میں بہت فرق کرنے والی ان کی ہر سب سے پہلے ان کے رسول اللہ کی ہدیہ دینی ہے۔

حضرت زینبؓ اگرچہ کوتاہ قامت تھیں اور اسی حساب سے ان کے ہاتھ بھی دیگر ازواجِ مطہرات کے مقابلہ میں چھوٹے ہی ہوں گے لیکن چونکہ بہت فیاض اور بخشنے والی تھیں اور عربی زبان میں **اعطو لکن** یا **اعطو لکن** یا **اعطو لکن** کا معنی ہے "مہی میں بولا جاتا ہے اس لئے آپؓ نے ان کے لئے **اعطو لکن** یا **اعطو لکن** یا **اعطو لکن** فرمایا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد ہم ازواجِ انبیاءؑ اپنے ہاتھ بٹا کر کرتی تھیں اور آپؓ کے فرمان **اعطو لکن** یا **اعطو لکن** کا ظاہری مطلب یہی بنتی تھیں لیکن جب آپؓ کی وفات کے بعد حضرت زینبؓ ہم سب سے پہلے آپؓ سے جا ملیں تو پتہ چلا کہ آپؓ کے فرمان **اعطو لکن** یا **اعطو لکن** کا مطلب سب سے زیادہ بھائی اور فیاض ہے۔ اور واقعی زینبؓ ہم سب میں سب سے زیادہ بھائی اور فیاض تھیں۔

حضرت عائشہؓ یہ بھی فرماتی تھیں **كانت زينب هاج النبي فكلت دمع والحرور والتصدق في سبيل الله**۔

یعنی زینبؓ اپنے ہاتھ سے کمائی کرتی تھیں وہ چمڑے کی دباغت کرتی اور چمڑے کا سامان بناتی اور اس سے حاصل شدہ مال کو اللہ کے راستہ میں خرچ کرتی تھیں۔
ان کی شانِ استغناء کا ایک واقعہ ابن سعد نے طبقات میں ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔

عن بركة بنت رافع قالت ارسل عمرا لى زينب بعبطائها فقالت غفر الله لعمركم غري كان اقوى على قسم هذا قالوا كلك لك قالت سبحان الله واستمرت منه حتى وفات قالت صوبه واطرحوا عليه ثوبها واخذت تفرقه في رحمها وايتامها واعطتني ما بقى فوجدنا خمسة وثما نين درهما ثم رفعت يدها الى السماء فقالت اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا۔

ترجمہ: حضرت زینبؓ کی خادمہ بزرگہ بنت رافع کہتی ہیں کہ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت زینبؓ کی خدمت میں ایک گرانقدر عطیہ بطور وکیلہ بھیجا۔ حضرت زینبؓ نے اسے وکیلہ کر کے اللہ عمرؓ کی مغفرت فرمائے کہ اس مال کو تو میرے علاوہ کوئی اور شخص زیادہ اچھا تقسیم کرتا اتنے دلوں کے کیا کہ یہ برائے تقسیم نہیں بھیجا ہے یہ سب آپؓ کا ہے یہ سن کر حضرت زینبؓ نے ہمان اللہ کہا اور فرمایا اسے میںیں ڈال دو اور اس پر کچرا ڈھک دو۔ اس کے بعد آپؓ نے اسے اپنے عزیزوں اور یتیموں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ تقسیم کے بعد جو بچہ راہو مجھے عنایت فرمایا میں نے اسے گنا تو وہ پچاسی درہم تھے پھر حضرت زینبؓ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ اس سال کے بعد میرے پاس مھر کا عطیہ نہ آئے۔
پھر ہوا بھی یہی حضرت زینبؓ آئندہ سال آنے سے پہلے ہی وفات پا گئیں۔ حضرت عمرؓ کو جب معلوم

ہوا کہ حضرت زینبؓ نے سب مال تقسیم کر دیا تو خود ان کے گھر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں مزید رقم سمجھوں گا اور ایک ہزار روپے پھر بھیجے۔ حضرت زینبؓ نے وہ بھی تقسیم کر دیئے۔

جیسا کہ ابھی گزرے کہ حضرت زینبؓ کو وفاقِ مطہرات کی نمائندہ بن کر حضرت عائشہؓ کے خلاف رسول اللہ ﷺ سے بات کرنے لگی تھیں اور صحیح مسلم کی اسی روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ آپ نے رسول اللہ ﷺ سے حضرت عائشہؓ کے خلاف خوب کھل کر بات کی تھی۔ لیکن تنقیدی و راست گوئی کا یہ حال تھا کہ جب واقعہ اقلہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے حضرت زینبؓ سے حضرت عائشہؓ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے صاف کہہ دیا **واللہ ما علمت الا حمداً للہ** میں ان کے بارے میں صرف اچھی رائے ہی رکھتی ہوں۔ حالانکہ فتنہ اقلہ میں ان کی حقیقی بہن حضرت حمزہؓ جتنا بوجھتی تھیں۔

ان کی نیکی و نیکواری اور مطلق و پرہیزگار ہونے کی شہادت تو رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک نے بھی دینی تھی۔ ام المومنین حضرت میمونہؓ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ مال فنی کو سمجھا کہ اگر تمہاری ایک برہامت میں تقسیم فرما رہے تھے حضرت زینبؓ نے اس سلسلہ میں آپ کو کچھ مشورہ دے دیا جو حضرت عمرؓ کو ناگوار گزرا اور حضرت عمرؓ نے ان کے فعل وینے پر اپنی ناگواری کا اظہار بھی کرنا چاہا۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمرؓ کو خاموش کر دیا اور فرمایا زینبؓ کو کچھ نہ کہو اس لئے کہ وہ اہلہ ہیں۔ کسی صحابی نے اہلہ کا مطلب دریافت کیا تو فرمایا کہ اہلہ کے معنی ہیں خشوع و خضوع کرنے والی اور آپ نے آیت کریمہ ان ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنی اور نبی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل (پرہیزگار) اور نبی (خشوع و خضوع کرنے والے) اور نبی (اللہ کی طرف توجہ کرنے والے) فرمایا ہے۔

آپ اگرچہ کثیر الروایت تھیں ہیں پھر بھی آپ کی روایت بروایاتِ صحاح ستہ و غیرہ حدیث کی مشہور کتابوں میں ہیں۔ آپ سے روایت کرنے والوں میں آپ کے نقیبہ محمد بن عبد اللہ بن جحش۔ ام حبیبہ بنت ابی سفیان زینب بنت ابی سلمہ و غیرہ صحابہ و تابعین ہیں۔

وفات

ام المومنین حضرت زینبؓ رضی اللہ عنہا کی وفات ۲۱ یا ۲۲ ہجری میں ہوئی آپ رسول اللہ ﷺ کے بعد از وفاقِ مطہرات میں سب سے پہلے وفات پانے والی زوجہ مطہرہ بنیں۔ وفات سے پہلے ان کا بدن تیار کرنے لگتا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر حضرت عمرؓ بھی کفن بھیجیں تو ایک کو تو استعمال کر لیا جائے اور دوسرے کو صدقہ کر دیا جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا آپ کی بہن حضرت آمنہؓ بنت جحش نے حضرت عمرؓ کا کفن تو استعمال کر دیا اور حضرت زینبؓ کا تیار کر دو کفن صدقہ کر دیا۔ ان کی وفات پر حضرت عائشہؓ نے فرمایا زہبتِ حمید و سعید و مطہرات الیٰ بنی و اہل۔

ایک ستودہ و صفاتِ نیکہ و بخت اور قیہوں اور دیوانوں کی سہارا عورت و دیانتہ و خلعت ہو گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور محمد بن عبد اللہ بن جحش و حضرت عبد اللہ بن

امام احمد بن حنبل اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم نے قبر میں اتارا قبر مبارک جنت البقیع میں ہے۔
رضی اللہ عنہما اور ضاحا۔

ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ الہدالیہ رضی اللہ عنہا

ازواجِ مطہرات میں حضرت زینب بنت جحش کے علاوہ زینب نام کی آپ کی ایک اور زوجہ مطہرہ بھی تھیں۔ ان کا پورا نام زینب بنت خزیمہ الہدالیہ ہے۔ باپ کا نام خزیمہ ہے ان کے سلسلہ نسب میں ایک شخص بدل نامی تھے جس کی وجہ سے ان کو زینب بنت خزیمہ الہدالیہ کہا جاتا ہے۔ والد کا نام ہند بنت عوف یا عوف بنت عوف ہے جن کا تعلق قبیلہ حمیر سے ہے۔ ان ہی ہند کی بیٹی ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ کی وفات کے کئی سال بعد رسول اللہ ﷺ نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا۔ ان دونوں کی ماں ایک ہیں لیکن والد الگ الگ ہیں۔

حضرت زینب بنت خزیمہ کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جحش غزوہ احد شوال ۳ھ میں شہید ہو گئے تھے ان کی شہادت کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت زینب کے یہاں کا تمام بچہ پیدا ہوا جس سے ان کی عدت ختم ہو گئی اور ذی الحجہ ۳ھ میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح کر لیا، ابھی ان کو صرف تین مہینے ہی گزرے تھے کہ ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ۔

ان کے نکاح اور وفات کے بارے میں ایک قول یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ نکاح تو رمضان ۳ھ میں ہوا اور وفات ربیع الاول ۴ھ یا ربیع الآخر ۴ھ میں نکاح سے ۸ مہینے کے بعد ہوئی لیکن اول قول راغب اختیار کیا جاتا ہے۔

ازواجِ مطہرات میں صرف ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا ہی کی وفات رسول اللہ ﷺ کی حیاتِ طیبہ میں ہوئی ہے دیگر تمام ازواجِ مطہرات آپ ﷺ کی وفات کے بعد بھی ہامیات ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ طیبہ کے قبرستانِ جنت البقیع میں دفن فرمایا۔ وفات کے وقت ان کی عمر صرف تیس سال تھی۔

فضائل

ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا بہت زیادہ سخی تھیں۔ غریبوں کی غموگرمی کو کہتے تھے اور مسکینوں کو کھانا کھلاتی تھیں۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ کے نکاح میں آنے سے پہلے ہی ام المساکین کے

مشہور قول تو یہی ہے۔ بعض حضرات نے حضرت زینب بنت خزیمہ کے پہلے شوہر کا نام طفیل بن الحارث اور بعض نے عبید بن الحارث بتلایا ہے۔ ذرا قافی شرح مواہب ج ۳ ص ۶۲۹، سیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۱۸، قدیب الدمال ص ۲۰۸، ذرا قافی ص ۳۹۷۔

لقب سے مشہور تھیں۔

اپنی ذاتی خوبیوں کے علاوہ رسول اللہ ﷺ کی زوجہ مطہرہ جو نے کا شرف۔ پھر آپ ہی کے سامنے وفات پانا اور آپ کا خود نماز جنازہ پڑھنا اور اپنی نگرانی میں جنت البقیع میں دفن کرنا یہ بھی بڑی خوبی اور فضیلت کی بات ہے۔

ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا

۵۵۱ میں رسول اللہ ﷺ کو یہ خبر ملی کہ قبیلہ بنی مصطلق کا سردار حارث ابن ابی ضرار دہلی مکہ کے آگے آئے پڑا خود ہی مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے اور اہل بیتہ رسول اللہ ﷺ کو شہید کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور اس مقصد کے لئے اس نے اپنے قرب و جوار کے دیگر مشرک قبائل کو بھی جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔^۱

یہ قبیلہ بنی مصطلق قبیلہ خزاعہ کی شاخ تھا اور مکہ معظمہ سے کچھ دور مرسیع نام کے چشمہ یا تالاب کے کنارے آباد تھا۔ قرب و جوار کے بہت سے قبائل اسلام دشمنی کی وجہ سے اس ارادہ میں اس قبیلہ کے لوگوں کے سامنے تھے اور ان لوگوں کو مشرکین مکہ کی حمایت بھی حاصل تھی۔

جب رسول اللہ ﷺ کو ان لوگوں کے اس ارادہ کا علم ہوا تو آپ ﷺ نے پیش قدمی کر کے خود قبیلہ بنی مصطلق پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا اور شعبان ۵۵۱ھ میں تقریباً ایک ہزار صحابہ کرام کی جمیعت کو ساتھ لے کر اپنا ایک قبیلہ بنی مصطلق پر حملہ کر دیا ان لوگوں کو ابھی تک اس کا علم نہ ہوا تھا اور وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے کہ مسلمانوں کا یہ لشکر وہاں پہنچ گیا۔ آپ ﷺ نے حضرت عمر فاروقؓ سے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہو کہ اللہ کے رسول کے قاتل کو جاہلی عینی اسلام قبول کر لیں جس سے ان کی جان و مال سب محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروقؓ نے آواز بلند کر کے رسول اللہ ﷺ کا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا لیکن انہوں نے اس کو سامنے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں کے لشکر پر تیر اندازی شروع کر دی۔ مسلمانوں نے رسول ﷺ کے حکم سے یکجا ہر گز حملہ کر دیا۔ قبیلہ بنی مصطلق کے لوگ مقابلہ نہ کر سکے ان کے انصار و اعموان قبائل تو پہلے ہی رول فرار اختیار کر گئے تھے۔ بنی مصطلق نے بھی اب ہتھیار ڈال دیئے صحابہ کرام نے پورے قبیلہ کے لوگوں کو قیدی بنالیا جن کی تعداد تقریباً ۷۰۰ تھی۔ اس جنگ میں بنی مصطلق کے دس مشرک مارے گئے تھے اور صرف ایک صحابی شہید ہوئے تھے۔

بنی مصطلق کے قیدیوں میں قبیلہ کے سردار ابن ابی ضرار کی بیٹی جویریہ بھی تھیں۔ حارث خود تو کسی طرح بچ گئے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آئے تھے لیکن جویریہ کا شوہر مسافع بن صفوان مارا گیا تھا ان قیدیوں کو دیگر مال غنیمت کے ساتھ صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا گیا۔ حضرت جویریہؓ حضرت ثابت بن قیس کے حصہ میں آئیں۔ انہوں نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر آپ مجھے رقم لے کر

۱۔ اہل بیتہ صحیح ۴ ص ۱۵۶۔

۲۔ اہل بیتہ صحیح ۴ ص ۱۵۶۔ بنی مصطلق کو غزوہ مرسیع بھی کہتے ہیں۔

آزاد کرنے پر تیار ہوں تو میں رقم کا انتظام کر لوں۔ حضرت ثابتؓ نے اسے منظور کر لیا۔ شرعی اصطلاح میں اس طرح کے معاملہ یا عقد کو کتابت کہتے ہیں اور جو رقم آزادی کے بدلہ میں دینا طے ہوتی ہے اسے بدل کتابت کہا جاتا ہے۔ حضرت جویریہؓ اور حضرت ثابتؓ بن قیسؓ کے درمیان بدل کتابت ۱۹ ذوقیہ سونا طے پایا تھا۔ ایک ذوقیہ چالیس درہم کے برابر ہوتا ہے ایک درہم تین ماشہ سے کچھ زائد ہوتا ہے۔ حضرت جویریہؓ خود باندی اور ان کے قبیلہ کے لوگ بھی سب غلام باندی ہی تھے۔

بدل کتابت کا انتظام ان کے بس کی بات نہ تھی لیکن انہیں زبانی تمییز اور عقل سے کام لیا اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں قبیلہ بنی مصطلق کے سردار حارث بن ابی ضرار کی بیٹی جویریہ ہوں، میں مسلمان ہو گئی ہوں اور گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور میں جس مصیبت میں گرفتار ہوں آپ سے مخفی نہیں ہے۔ غلاموں اور باندیوں کی تقسیم میں، میں ثابت بن قیسؓ کے حصہ میں آگئی ہوں انہوں نے مجھ سے معاملہ کتابت کر لیا ہے لیکن بدل کتابت میرے پاس نہیں ہے۔ آپ سے مدد کی طالب ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی درخواست سن کر فرمایا کہ کیا میں تم کو اس سے بہتر بات نہ بتاؤں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم منظور کر لو تو میں تم کو ثابت بن قیسؓ سے خرید کر آزاد کر دوں اور پھر تم مجھ سے نکاح کر لو۔ حضرت جویریہؓ نے اسے بخوشی منظور کر لیا اور رسول اللہ ﷺ نے ان کو خرید کر آزاد فرمایا اور ان سے نکاح فرمایا اور چار ہزار درہم مہر مقرر فرمایا۔

اس غزوہ سے تین دن پہلے حضرت جویریہؓ نے اپنے گھر پر ہی خواب دیکھا تھا کہ مدینہ سے چاند چلا اور میری گود میں آگیا۔ میں نے اپنے گھر کے لوگوں سے اس کا تذکرہ مناسب نہ سمجھا لیکن جب یہ غزوہ ہوا اور میں قید کر کے مدینہ لائی گئی تو مجھے اپنے خواب کی تعبیر کی کچھ امید نظر آئی۔

جب صحابہ کرامؓ کے علم میں یہ بات آئی کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت جویریہؓ سے نکاح کر لیا ہے اور اب ان کے یہ غلام اور باندی جن کا تعلق قبیلہ بنی مصطلق سے ہے رسول اللہ ﷺ کے سرکاری رشتہ دار ہو گئے ہیں لہذا اب ان لوگوں کو غلام اور باندی بنائے رکھنا مناسب نہیں ہے تو صحابہ کرامؓ نے اپنے ان غلاموں اور باندیوں کو آزاد کر دیا۔ جن کی تعداد تقریباً سات سو تھی، پھر بعد میں یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ اسی موقع پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا۔ یا علم امراؤ! عظیم برکت مضاعفی تو محمد ﷺ یعنی میرے علم میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو جویریہؓ سے زیادہ اپنی قوم کے لئے باعث خیر و برکت ہو۔

جب یہ سب کچھ ہو چکا تو حضرت جویریہؓ کے والد حارث بن ابی ضرار اپنی بیٹی کو چھڑانے کے لئے بہت سامان و دولت بطور فدیہ لے کر آئے ان کے ساتھ ان کے دو بیٹے بھی تھے اس مال و دولت میں بڑی تعداد

۱۔ زر قانی ج ۳ ص ۲۵۵۔

۲۔ زر قانی بحوالہ تہذیبی و سیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۲۹۵۔

۳۔ اصناف ج ۷ ص ۵۹۵ و سیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۲۹۵۔

میں اونٹ بھی تھے۔ اٹھائے سفر میں حادث بن ابی نصر اور گودا اونٹ بہت اچھے محسوس ہوئے اور انہوں نے ابن وولوں اونٹوں کو راستہ ہی میں کسی وادی میں چھپا دیا۔ جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچے اور اپنی آمد کا مقدمہ کر کیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ جو یہ یہ موجود ہیں چاہیں تو لے جاؤ۔

ہاپ نے بنی سے کہا کہ محمد (ﷺ) اُسے تمہیں میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی ہے۔ چلو گھر چلو۔ حضرت جو یہ نے فرمایا حضرت اللہ و رسولہ میں نے تو اللہ اور اس کے رسول ہی کو اختیار کر لیا ہے ہاپ نے یہ نہ سمجھا اپنی عزت کا واسطہ بھی دیا لیکن جو یہ نے رسول اللہ ﷺ کو چلو کر جانے کے لئے تیار نہیں ہو میں۔ بعد میں رسول اللہ ﷺ نے حادث بن ابی نصر اسے ان و اونٹوں کا بھی ذکر فرمایا جو حادث بن ابی نصر راستہ میں چھپا آئے تھے اور ان اونٹوں کا ذکر سن کر حادث بولے ان اونٹوں کی خبر تو میرے اور اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور کھنکشاہات پر چارہ کر مسلمان ہو گئے۔^(۱) ان کے ساتھ دو بیٹے بھی مسلمان ہو گئے۔

اس طرح پورا قبیلہ بنی مصطلق اسلام لے آیا۔ یہ سب حضرت جو یہ نے کے نکاح کی برکت سے۔ دینی نقطہ نظر کے علاوہ سیاسی اور دفاعی نقطہ نظر سے بھی قبیلہ بنی مصطلق کا ایمان لانا بڑا اہم واقعہ تھا اس لئے کہ یہ قبیلہ مدینہ حبیب کے متعلقہ میں مکہ معظمہ کے زیادہ قریب تھا اور اہل مکہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔

فضائل

ام المومنین حضرت جو یہ نے رسول اللہ ﷺ سے متعدد روایات نقل کی ہیں اور ان سے حضرت ابن عباسؓ، حضرت جابرؓ اور حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ صحابہ کرامؓ نے روایات دی ہیں۔

ام المومنین حضرت جو یہ نے رضی اللہ عنہا بڑی ذاکرہ و شامخہ تھیں۔ نماز کے بعد بعض اوقات گفتگوں متصلہ پر بیٹھ کر اگر خداوندی میں مشغول رہتی تھیں ان کے اس طرح طویل ذکر الہی کا ایک واقعہ امام مسلم اور امام ترمذی نے حضرت جو یہ سے ہی کی روایت سے نقل کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

عن جویریۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عندھا یکرۃ حین صلی الصبح وہی فی مسجدھا لم رجع بعد ان اضحیٰ وہی جالسة قال ما زلت علی الحال اللدی فارقتک علیھا قالت نعم۔^(۲)

ترجمہ۔ ام المومنین حضرت جو یہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن نماز فجر پڑھنے کے بعد انکے پاس سے باہر نکلے دو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھیں کچھ پڑھ رہی تھیں پھر آپ کچھ دیر کے بعد وہاں پناہت کا وقت آچکا تھا وہاں تشریف لائے حضرت جو یہ نے اسی طرح بیٹھی اپنے دلخیزہ میں مشغول تھیں آپ ﷺ نے ان سے فرمایا میں جب سے تمہارے پاس سے گیا تھا کیا تم اس وقت سے بدامراہی حال میں اور امی

طرح پڑھ رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔

اس حدیث میں ابھی اور بھی کچھ باقی ہے لیکن ہمیں صرف اتنا ہی ذکر کرنا ہے جس سے حضرت جویریہؓ کے کثرت سے ذکر اور غلیظ میں مشغولیت کا پتہ چلتا ہے۔ الفاظ کے کچھ فرق کے ساتھ یہ روایت ترمذی میں بھی ہے۔

ان کے نقلی روزے رکھنے کا ذکر بھی حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ایک دفعہ جمعہ کے دن رسول اللہ ﷺ ان کے گھر تشریف لائے معلوم ہوا کہ وہ نقلی روزہ رکھے ہوئے ہیں آپ نے دریافت کیا کہ کیا تم نے کل بھی روزہ رکھا تھا، عرض کیا نہیں، پھر دریافت کیا کہ کیا کل رکھو گی؟ عرض کیا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان کو تہجد جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا تھا جمعہ کے دن کار و زور رکھنا مختلف قیوت ہے۔ تفصیل حدیث و فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے۔

ام المؤمنین حضرت جویریہؓ کے فضائل میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان کی ذات ہی قبیلہ بنی مہملک کے لوگوں کی آزلوی کا اور ایمان لانے کا ذریعہ بنی۔

وفات

ام المؤمنین حضرت جویریہؓ رضی اللہ عنہا نے ربیع الاول ۵۵ھ میں وفات پائی۔ مروان بن الحکم نے جو مدینہ کے حاکم تھے اور ثانی ہیں نماز جنازہ پڑھائی۔ اور مدینہ طیبہ کی قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ انا لکھت والہالیہ راجعون۔

ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا

مشہور صحابی حضرت ابوسفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور امیہ ام المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نام رملہ تھا۔ ان کی ایک بیٹی حبیبہ کی وجہ سے ان کی کنیت ام حبیبہ تھی۔ ان کی والدہ صفیہ بنت ابوالاعص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بیٹی تھیں۔ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ اگرچہ بہت دیر سے ایمان لائے لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور ان کے پہلے شوہر عبید اللہ بن جیش اسلام کے ابتدائی دور میں ہی اسلام لائے تھے اور اہل مکہ کے حکم و ستم سے نکل آکر صحابہ گرامہ کی ایک جماعت کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔

عبید اللہ بن جیش حبشہ جا کر انصرانی ہو گیا اور اسی حالت میں اسے موت آئی۔ اس نے حضرت ام حبیبہؓ کو اسلام ترک کرنے اور انصرانیت کو اختیار کرنے کی ترغیب دی۔ لیکن حضرت ام حبیبہؓ اس ہزک وقت میں ثابت قدم رہیں اور ان کی خوش نصیبی کہ عبید بن جیش کے انتقال اور ان کی عدت کے گزرنے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمرو بن امیہؓ کو اپنے نکاح کا پیغام دے کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس، جو خود مسلمان ہو چکے تھے بھیجا اور اپنے نکاح کا و۔۔۔ بھی نجاشی کو بتایا۔ بادشاہ نجاشی نے اپنی ایک باندی کو حضرت ام حبیبہؓ کے پاس یہ پیغام لے کر بھیجا کہ بادشاہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا گرامی ہمہ ان کے ہم آیا

ہے جس میں یہ تحریر ہے کہ دوام حبیب کو ہمارے نکاح کا پیغام دیں اور اگر وہ منظور کر لیں تو آپ ہی ہمارا نکاح کر دیں۔ حضرت ام حبیبہؓ نے جب یہ خوشخبری سنی تو اس باندی کو جو یہ پیغام مسرت لے کر آئی تھی چاندی کے دو ٹکٹن، کئی انگوٹھیاں اور دو اور زیور انعام میں دیے۔ اور اپنے ایک قریبی عزیز خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو اپنے نکاح کا کیل مقرر کر دیا۔^(۱)

حضرت ام حبیبہ کی منظوری مل جانے پر دوسرے دن پادشاہ نجاشی نے حبشہ میں موجود صحابہ کرام کو جن میں رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے، اپنے محل میں بلایا اور خود خطبہ نکاح پڑھا اور رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ایجاب نکاح کیا۔ حضرت خالد بن سعید نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے نکاح قبول کیا۔ نجاشی نے ۴۰۰ دینار مہر مقرر کیا اور خود ہی مہر کی یہ رقم اکاملو منین حضرت ام حبیبہؓ کی خدمت میں بھیجی۔ مہر کی رقم میں سے پچاس دینار ام المومنین نے اس باندی کو جو نکاح کا پیغام لے کر آئی تھی دیے، اس باندی نے وہ واپس کر دیے اور دوزیروں نے بھی واپس کر دیے جو کل ام المومنین نے دیے تھے اور کہا، پادشاہ سلامت کا یہی حکم ہے۔ نکاح کے بعد پادشاہ نے ام المومنین کی خدمت میں بہت سے ہدیہ اور خوشبوئیں بھیجیں۔

مجلس نکاح کے اختتام پر جب صحابہ کرام اٹھنے لگے تو نجاشی نے کہا کہ بیٹھ جائیے سب لوگ کھانا کھا کر جائیں گے اور یہ بھی کہا کہ نکاح کے موقع پر کھانا کھانا انبیاء علیہم السلام کی سنت رہی ہے۔^(۲) مشہور قول کے مطابق یہ نکاح ۱۱ھ میں ہوا ہے۔ جب حضرت ابو سفیان کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اس نکاح کی اطلاع مکہ میں ملی تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی عظمت کا اعتراف کیا اور آپ کی شان میں بہت بلند کلمات کہے۔^(۳)

ام المومنین حضرت ام حبیبہؓ کے نکاح کے سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک طویل روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو سفیانؓ نے ایمان لانے کے بعد مدینہ طیبہ میں آپ سے یہ درخواست کی کہ آپ میری بیٹی ام حبیبہؓ سے شادی کر لیں اور آپ نے ان کی یہ درخواست قبول بھی فرمائی۔^(۴)

محدثین نے روایت کے اس حصہ کی مختلف توجیہات کی ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ روایت کا یہ حصہ جس سے حضرت ام حبیبہؓ کا نکاح حضرت ابو سفیانؓ کے اسلام لانے اور مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے بعد ہونا معلوم ہوتا ہے صحیح نہیں ہے۔

بہر حال یہ نکاح حبشہ ہی میں ہوا ہے اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے مشرف باسلام ہونے سے پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اس کی تائید اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد ابو سفیان اہل مکہ کے

(۱) زر قافی شرح موابج ج ۳ ص ۴۳۴، البدایہ والنہایہ ج ۴ ص ۴۳۳۔

(۲) البدایہ والنہایہ ج ۴ ص ۴۳۳۔

(۳) زر قافی ج ۳ ص ۴۳۳۔

(۴) صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۰۴ باب فضائل ابی سفیان۔

نما کند و بن کر صلح ہی سے متعلق بعض معاملات کے بارے میں گفتگو کرنے کے لئے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہؓ کے گھر ان سے ملنے کے لئے گئے وہ جب اندر گھر میں پہنچے تو ام المؤمنین نے رسول اللہ ﷺ کا بستر جو بچھا ہوا تھا لپیٹ دیا۔ حضرت ابوسفیانؓ نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، آیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں بستر کے قابل نہیں ہوں۔ ام المؤمنین نے کہا ابا جان آپ مشرک ہیں اور یہ رسول اللہ ﷺ کا بستر ہے، اس لئے آپ اس بستر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔^۱

نکاح

ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال کے ساتھ باطنی کمالات سے بھی نوازا تھا۔ وہ اولین ایمان لانے والوں میں ہیں۔ حالانکہ ان کے والد ابوسفیان رضی اللہ عنہ جو سردارانِ قریش میں سے تھے بہت دیر میں فتح مکہ کے قریب ایمان لائے تھے گھر کے دوسرے افراد بھی دیر ہی سے مسلمان ہوئے، ایسے حالات میں ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کا اسلام کے ابتدائی عہد ہی میں مشرف باسلام ہو جانا اور اپنے گھر کے لوگوں کی مخالفت کی پروردگار نے اسلام کی خاطر مکہ معظمہ سے حبشہ کو ہجرت کر جانا، پھر جب ان کا پہلا شوہر حبشہ میں مرتد ہو گیا اور ان کو بھی اسلام کو ترک کرنے اور نصرا نیت کو اختیار کرنے کی ترغیب دی تو ان کا اپنے ایمان کو بچانے رکھنا اور دین اسلام پر ثابت قدم رہنا بڑی ہمت اور اولوالعزمی کی بات تھی، جب کہ پردیس میں صرف وہی شوہر ظاہری سہارا تھا۔ اسی طرح حضرت ابوسفیانؓ کے آنے پر رسول اللہ ﷺ کے بستر کو لپیٹ دینا اور ان کے سوال کرنے پر یہ کہنا کہ ابا جان یہ رسول اللہ ﷺ کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں آپ اس بستر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں، رسول اللہ ﷺ سے ان کی غیر معمولی محبت و عقیدت اور ان کے دل میں آپ کی بے پناہ عظمت و شوکت اور خود ان کی اعلیٰ درجہ کی قوت ایمانی کا پتہ دیتا ہے۔

دور رسول اللہ ﷺ کے ارشادات پر عمل کرنے کا بڑا بہتہام کرتی تھیں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ:-

دخلت علی ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین تو فی ابوہا ابو سفیان بن حرب فدعت بطیب فیہ صفرۃ خلوق او غیرہ فدهنت بہ جاریۃ ثم مست بعار ضیہا ثم قالت واللہ مالی بایطب من حاجۃ غیرانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الا یران یحد علی میت فوق ثلثۃ اہام الا علی زوج اربعۃ اشہر وعشرۃ۔^۲

روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت زینب بن ابی سلمہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہؓ کے والد حضرت

۱۔ البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۴۳۔

۲۔ جامع ترمذی باب ما جاء فیعدة المتوفی عنہا روحہا۔

ہو سفیان ثنی وفات پر ان کی خدمت میں حاضر ہو گئیں (اور پھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات کو تین دن گزر چکے تھے) حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے ایک خوشبو جو زعفران و غیرہ سے بنائی جاتی ہے اور جس میں سرخ اور پیلا رنگ ہوتا ہے رنگائی اور ایک بچی کے لگائی اور پھر اپنے زخموں پر بھی لگائی اور فرمایا مجھے خوشبو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی صاحب ایمان عورت کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی میت کا تین دن سے زیادہ سوگ منائے۔ اہل شہر پر چار مہینہ و س دن سوگ منائے گی۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد پر عمل کرنے کے لئے اپنے زخموں پر یہ خوشبو لگائی ہے۔ (تاکہ یہ اظہار ہو جائے کہ میں اپنے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا تین دن سے زیادہ سوگ نہیں مناتی ہوں۔)

انہی کی روایت سے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد حدیث کی متعدد کتابوں میں نقل کیا ہے۔ کہ من صلی

فی یوم وليلة تسی عشرة رکعة فی الحة ایما قبل الظهر و رکعت بعد العصر و رکعت بعد العشاء و رکعت قبل الصبح صوة العشاء حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن رات میں یہ بارہ رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنگ میں

ایک محل تیار کر دے گا۔ چار رکعتیں فجر سے پہلے دو رکعتیں ظہر کے بعد دو رکعتیں مغرب کے بعد دو رکعتیں

عشاء کے بعد اور دو رکعتیں فجر سے پہلے۔ مسند احمد میں اسی روایت کے بعد یہ بھی اضافہ ہے **فما برحت**

حبیبہ یعنی جب سے میں نے آپ کا یہ ارشاد سنا ہے کبھی ان رکعتوں کا نام نہیں کیا بیشک یہ رکعتیں

پابندی سے پڑھتی ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں ان کے متعلق اتباع سنت کے اہتمام کے اور بھی واقعات

مذکور ہیں۔ آخرت کے حساب و کتاب سے بہت ڈرتیں اور صفائی معاملات کا بہت خیال کرتی تھیں۔ ابن

سعد نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول نقل کیا ہے **قالت عیسیٰ ا حبیہ عند موتہا**

قالت قد کان بکرمیسا عینک دیر الصبر فحلفتی من ذالک فحلفتی واستغفرت لی

واستغفرت لہا فقالت لی مریضی صرخت لہ و ارسفت الی او سلمہ مثل ذلک۔ روایت کا

حاصل یہی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اپنی

وفات کے وقت مجھے بلایا اور فرمایا ہم لوگوں میں کبھی کبھی بعض ایسے واقعات پیش آئے ہوں گے جو سونہوں

میں پیش آجاتے ہیں، میں تم سے ان کی معافی مانگتی ہوں۔ میں نے معاف کر دیا۔ تو انہوں نے میرے واسطے

دعاے مغفرت کی اور میں نے ان کے لئے دعاے مغفرت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ

اسی طرح انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگی۔

رسول اللہ ﷺ سے برہوردار اور بالواسطہ متعدد روایات نقل کی ہیں جو حدیث کی مشہور کتابوں صحاح

ستہ وغیرہ میں موجود ہیں، ان سے روایات نقل کرنے والوں میں ان کے بھائی معاویہؓ بیٹی حبیبہؓ اور بعض دیگر

۱ جامع ترمذی باب فی من صلی فی یوم وليلة تسی عشرة رکعة من السنة والہ من الفضل۔

۲ ترمذی ج ۳ ص ۵۲۲ بحوالہ ابن سعد۔

صحابہ و تابعین ہیں۔

وفات

امیر المؤمنین حضرت معاویہؓ کے زمانہ خلافت میں آپؐ کی وفات ہوئی۔ سن وفات کے بارے میں کئی قول ہیں۔ لیکن راجح قول ۴۴ھ ہے۔ اور مدینہ حبیبہ میں دفن کی گئیں۔ رضی اللہ عنہما ورضا علیہما۔

ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا

ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا باپ جی ابن اخطب قبیلہ بنی نضیر کا سردار تھا اس کا سلسلہ نسب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ماں کا نام ضرہ ہے یہ قبیلہ بنی قریظہ کے سردار کی بیٹی تھیں۔^۱

بنو نضیر اور بنو قریظہ مدینہ کے ممتاز یہودی قبیلے تھے، ان قبیلوں کے لوگوں نے رسول اللہؐ کی مدینہ شریف آمد کی خبر سے یہ عہد کیا تھا کہ ہم نہ آپؐ سے جنگ کریں گے اور نہ آپؐ کے دشمنوں کی مدد کریں گے۔^۲ لیکن دونوں قبیلوں کے لوگوں نے عہد شکنی کی۔ قبیلہ بنی نضیر نے مشرکین مکہ کے کہنے پر رسول اللہؐ کو شہید کرنے کی سازش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو اس کی اطلاع دے دی۔^۳ اور آپؐ نے ان کی بد عہدی کی وجہ سے غزوہ بدر کے چھ مہینے کے بعد ان کے قلعہ کا محاصرہ فرمایا۔^۴ ان لوگوں نے مجبور ہو کر صلح کی درخواست کی آپؐ نے ان کی درخواست منظور فرمائی اور یہ طے پایا کہ وہ اپنے اونٹوں پر جتنا سامان لاؤ کر لے جاسکتے ہوں لے جائیں۔ البتہ اسلحہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔^۵ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور خیبر میں جا کر بس گئے جہاں یہودی بڑی بڑی بستیاں تھیں۔ حضرت صفیہؓ کے والدین بھی اپنے قبیلہ والوں کے ساتھ خیبر چلے گئے تھے اس وقت حضرت صفیہؓ بہت کم عمر تھیں وہاں خیبر میں ان کی پہلی شادی سلام بن مشکم سے ہوئی تھی اس نے طلاق دے دی تھی پھر کنانہ بن ابی حقیق سے نکاح ہوا وہ غزوہ خیبر میں مارا گیا اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ۷ھ میں خیبر کے قیدیوں کے ساتھ قید ہو کر مسلمانوں کے قبضہ میں آئیں۔ مشہور صحابی حضرت وحیدہ کبھی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہؐ سے خیبر کے قیدیوں میں سے ایک باندی مانگی آپؐ نے فرمایا انتخاب کر کے لے لو، انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب کر لیا۔ ایک صحابی نے آکر عرض کیا اے اللہ کے رسول! (ﷺ) آپؐ نے حضرت وحیدہ کو مانا نصیر اور بنو قریظہ کی رہنمائی کی دے دی ہے۔ وہ تو صرف آپؐ ہی کے لئے مناسب ہے، آپؐ نے حضرت وحیدہ کو دوسری باندی دے دی اور حضرت صفیہؓ کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا۔^۶ آزاد کرنے کے بعد آپؐ نے حضرت صفیہؓ کو یہ اختیار

۱۔ زر قحطانی ج ۳ ص ۵۹ اور اعلام النبلاء ج ۲ ص ۳۱۰۔

۲۔ فتح الباری ج ۷ ص ۳۳۰ باب حدیث بنی النضیر۔

۳۔ ابوداؤد باب فی خبر بنی النضیر۔

۴۔ صحیح بخاری باب حدیث بنی النضیر۔

۵۔ البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۹۴۳ صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۰۳ باب غزوہ خیبر۔

۶۔ فتح الباری وغیرہ۔

دے دیا تھا کہ وہ اپنے وطن چلی جائیں یہ مسلمان ہو کر آپ ﷺ سے نکاح کر لیں۔ حضرت صفیہؓ نے عرض کیا **الحمد لله ورسوله لقد كنت النسي في الشر** یعنی میں تو اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ اب تو الحمد لله اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا میری تو اسلام سے پہلے بھی یہی خواہش تھی۔^۱ نکاح کے بعد انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنے ایک خواب کا واقعہ بھی سنایا۔ انہوں نے بتلایا کہ یہ رسول اللہ ﷺ (۱) جب آپ اور صحابہ کرامؓ خیر کا محاصرہ کئے ہوئے تھے اسی زمانہ میں ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ چاند میری گود میں گر گیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ خواب سنایا تو اس نے میرے چہرے پر اتنی زور سے طمانچہ مارا کہ چہرہ پر اس کا نشان پڑ گیا اور کہا کہ تو بار شاہ عرب کو اپنا شوہر بنانے کی خواہش کرتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے خیر سے واضحی پر۔ اسے میں مقام سعد الصہبہ پر آپ سے نکاح کیا تھا اور دوسرے دن میں ولیمہ فرمایا۔ ولیمہ میں آپ کے فرمانے پر صحابہ کرامؓ اپنے اپنے مکان میں سے گھجور، پنیر، آجی وغیرہ لے آئے، ایک دسترخوان پر رکھ کر کھالیا گیا یہیں ولیمہ ہوا۔ رات میں ام المومنین حضرت صفیہؓ رسول اللہ ﷺ کے پیچھے آپ کے اونٹ پر ہی سوار رہیں امدیہ بنہ منور و تک اسی طرح سفر ہوا۔

فضائل

ام المومنین حضرت صفیہؓ رضی اللہ عنہا بہت زیادہ عقل مند اور سمجھ دار تھیں۔ جیسا کہ اجماعی علماء انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے اختیار دینے کے باوجود اپنے گھر پر پابندی نہیں کیا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لیا۔ وہ بہت زیادہ حلیم اور بردبار تھیں، ایک دفعہ ان کی ایک باندی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جا کر حضرت صفیہؓ رضی اللہ عنہا کی شکایت کی کہ وہ یہودی کی طرح اب تک یوم السبت یعنی ہفتے کے دن کی تعظیم کرتی ہیں اور یہودیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہیں۔

حضرت عمرؓ نے حقیقت معلوم کرنے کے لئے کسی کو بھیجا تو ام المومنین حضرت صفیہؓ نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے مجھے یوم السبت سے بڑھ کر یوم الجمعہ عطا فرمادیا ہے میں یوم السبت کی تعظیم نہیں کرتی۔ یہی یہودیوں کے ساتھ صلہ رحمی کی بات تو ان سے میری قربت و اری ہے ان لئے میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں (اور ظاہر ہے کہ اسلام اس سے منع نہیں کرتا) پھر انہوں نے اپنی باندی سے پوچھا کہ تم نے یہ شکایت کیوں کی، باندی نے کہا کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا۔ ام المومنین حضرت صفیہؓ نے یہی نہیں کہ اس کو کچھ سزا نہیں دی بلکہ فرمایا اچھا باوجود تم آزار ہو۔

ان کے سلسلہ نسب کے سلسلہ میں پہلی ہی نثر یہ دکھائی کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں رسول اللہ ﷺ کو اس کا خاص خیال رہتا تھا اور آپ ﷺ کی بہت امداد دہی فرماتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ

۱۔ زر جلی ن ۳ ص ۵۹۔

۲۔ البدایہ والنہایہ ن ۳ ص ۹۴۔

۳۔ سیر اعلام النبلاء ن ۲ ص ۲۴۲ صحیح بخاری ن ۱ ص ۹۹ باب غزوہ تبوک۔

۴۔ السہاب ن ۳ ص ۷۷۔

ان کے گھر تشریف لائے دیکھا کہ حضرت صفیہؓ رو رہی ہیں وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہؓ کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی ازواج تو ہیں ہی آپ کے خاندانی ہونے کا بھی شرف رکھتی ہیں اور تم تو یہودی خاندان سے تعلق رکھتی ہو لہذا ہم تم سے بہتر ہیں۔ آپ (ﷺ) نے ان کو تسلی دی اور فرمایا تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم لوگ مجھ سے افضل کیسے ہو سکتی ہو، میں اللہ کے نبی حضرت بارون علیہ السلام کی اولاد میں ہوں۔ میرے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں اور میرے شوہر حضرت محمد (ﷺ) بھی نبی ہیں۔^①

ایک واقعہ حضرت عائشہؓ نے ان کے بارے میں کوئی نامناسب کلمہ کہہ دیا۔ آپ (ﷺ) نے بہت ناگواری کا اظہار کیا۔ اسی طرح ایک بار حضرت زینبؓ نے انہیں یہودیہ کہہ دیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ **ایہا المسلم و حسن اسلامہا** یعنی وہ کچی موٹن ہیں اور آپ کی بھنت حضرت زینبؓ کے یہاں تشریف نہیں لے گئے تھے۔^②

انہیں رسول اللہ ﷺ سے بہت غیر معمولی محبت اور تعلق تھا۔ آپ کے مرض وفات میں جب مرض کی تکلیف بہت زیادہ ہوئی تو ام المومنین حضرت صفیہؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ تکلیف بچائے آپ کے مجھے ہو جاتی بعض ازواج مطہرات کو ان کے اس کام کی صداقت میں کچھ شبہ ہو جس کا اظہار ان کے چروں سے بھی ہو گیا۔ آپ نے اس کو محسوس کر کے فرمایا اللہ یہ اپنی بات میں لگتی ہیں۔^③

آپ بہت کئی شخصیں۔ جب پہلی بار مدینہ طیبہ آئی ہیں تو حضرت فاطمہؓ اور بعض ازواج مطہرات کو اپنے زہر و عنایت فرمائے۔^④

جس وقت باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کا محاصرہ کیا تھا اور حضرت عثمان کے مکان میں کھانا پانی تک جانے کی اجازت نہ دیتے تھے ایسے وقت میں حضرت صفیہؓ ان کی مدد کرنے کے ارادہ سے ان کے گھر تشریف لے جانے کے لئے نکلیں لیکن جب گھر کے قریب پہنچیں تو باغیوں نے آگے نہ جانے دیا وہاں تشریف لے آئیں اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعہ ان کے گھر کھانے پینے کا سامان بھیجنے کا انتظام کیا۔^⑤

رسول اللہ ﷺ کی متعدد روایات ان کے واسطے سے محدثین نے نقل کی ہیں ان کے تلامذہ میں حضرت زین العابدینؓ، حضرت اسحاق بن عبد اللہ، حضرت مسلم بن عصفوانؓ، حضرت کنانہ اور حضرت یزید بن مقب

① ترجمہ بی بی ۲ ص ۲۲۹ باب فضل ازواج النبی ﷺ۔

② سیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۲۳۶۔

③ اسباب ج ۳ ص ۳۰۷ زر حنفی ج ۳ ص ۵۵۹۔

④ اسباب ج ۳ ص ۳۱۷ زر حنفی ج ۳ ص ۵۵۹۔

⑤ اسباب ج ۳ ص ۳۲۷۔

و غیر ہم تا ہمیں کے نام ذکر کئے جاتے ہیں۔

وفات

ام المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہما کی وفات رمضان ۱۰ھ میں ہوئی اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ بعض حضرات نے سنہ وفات ۱۲ھ ذکر کی ہے مشہور قول ۱۰ھ ہی کا ہے۔

ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا

ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے والد عمار بن حزن کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا اور ان کی والدہ ہند بنت عوف یا عوفہ بنت عوف قبیلہ حمیر سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہی ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش کی بھی والدہ ہیں۔ حضرت زینب کے تذکرہ میں گزر چکا ہے کہ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش اور ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت عمار دونوں کی والدہ ایک ہیں اور والد الگ الگ۔

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہما اور مشہور تابعی حضرت زید ابن الاصم کی خالہ ہیں۔ ان کی بہن حضرت ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں۔ ایک دوسری بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضرت جعفر بن ابی طالب کی اہلیہ تھیں ان کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر کے نکاح میں رہیں اور ان کی وفات کے بعد حضرت علیؑ کے نکاح میں آئیں۔

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کے نکاح میں آنے سے پہلے ابوہریرہ بن عبدالمعزی کے نکاح میں تھیں ان کے انتقال کے بعد حضرت میمونہ کے بہنوئی اور رسول اللہ ﷺ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے ان کی بیوی کا تذکرہ کیا اور یہ چاہا کہ آپ ﷺ ان سے نکاح فرمائیں، آپ ﷺ نے یہ مشورہ قبول فرمایا اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حضرت میمونہ کے پاس اپنے نکاح کا پیغام لے کر بھیجا۔ حضرت میمونہ نے رشتہ منظور کر لیا اور اپنے بہنوئی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے نکاح کا وکیل بنادیا۔ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے ایک سال بعد کا ہے، ابھی نکاح نہیں ہو سکا تھا کہ رسول اللہ ﷺ عمرہ القضاء (۶۳ھ) کی نیت سے مکہ کے لئے تشریف لے گئے اس سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات اور حضرت میمونہ بھی تھیں۔ اثنائے سفر ہی میں آپ کا نکاح حضرت میمونہ سے ہوا ہے۔ اس نکاح کے بارے میں روایات مختلف ہیں کہ آیا یہ نکاح احرام باندھنے سے پہلے ہوا ہے یا احرام باندھنے کے بعد ہوا۔ رسول اللہ ﷺ کے نکاح میں آنے والی یہ سب سے آخری زوجہ مطہرہ ہیں۔ آپ ﷺ نے حضرت میمونہ کا مہر چار سو ۴۰۰ درہم مقرر فرمایا تھا۔ عمرہ سے فارغ ہو کر مکہ ہی میں ولیمہ کرنے کا ارادہ تھا لیکن اہل مکہ نے تین دن سے زیادہ قیام کی اجازت نہ دی اس لئے رسول اللہ ﷺ نے مکہ سے واپسی میں مقام سرف میں ولیمہ فرمایا۔ یہ مقام مکہ سے دس میل دور بجناب مدینہ ہے۔

فصل

ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا تین سال رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہی ہیں۔ ذیقعد ۷ھ میں ان کا نکاح ہوا ہے اور ربيع الاول ۱۰ھ میں رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی۔ تین سال کی تکمیل مدت میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ کی صحبت سے بہت علم و فضل حاصل کیا۔ بہت سی ایسے مسائل اور دینی معلومات جو اکابر صحابہ کرام کو بھی معلوم نہ ہوتے تھے ان کے علم میں ہوتے تھے۔ خصوصاً عورتوں سے متعلق مسائل اور غسل وغیرہ کے بعض مسائل کی احادیث۔ حدیث کی کتابوں میں ان کے واسطے سے روایات کی گئی ہیں۔ کل ان سے چالیس ۴۰ احادیثیں مروی ہیں۔ جن میں سات متعلق علویہ ہیں۔ یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم میں مذکور ہیں۔ اور پانچ صرف صحیح مسلم میں ہیں۔ باقی حدیث کی دوسری کتابوں میں ہیں۔

ان کے شاگردوں میں ان کے بھانجے عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ بن شدادؓ، عبدالرحمن بن سہابؓ، یزید ابن الاصمؓ اور ان کے آزاد کردہ غلام سلیمان بن یسارؓ اور سلیمان کے بھائی عطاء بن یسارؓ وغیرہم ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے کمال ایمان کی شہادت دی ہے۔ ابن سعد نے سند صحیح کی ساتھ رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے **اِنَّ حُرَّاءَ مَوَدَّاتِ مَيْمُونَةَ وَامَ الْفَضْلِ وَاسْمَاءَ** "یعنی میمونہ، ان کی بہن ام الفضل اور اسماء تینوں بڑے درجے کی صاحب ایمان بنتیں ہیں۔"

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی ان کی دینداری اور صلہ رحمی کی بہت تعریف کی ہے، فرماتی ہیں **لَا تَكُنْتُ مِنْ عَدَاةِ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ** "جس کا مطلب یہ ہے کہ میمونہ ہم لوگوں میں خوف خدا اور صلہ رحمی میں ممتاز مقام رکھتی تھیں۔"

ان کے بھانجے یزید بن الاصم ذکر کرتے ہیں کہ ہماری خالہ بہت کثرت سے نماز پڑھتی تھیں، گھر کے کام بھی خود کرتی تھیں اور مسواک کرنے کا خاص اہتمام فرماتی تھیں۔ غلام آزاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دفعہ باندی آزاد کی تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں وعادی۔ "اللہ تم کو اس کا اجر عطا فرمائے۔"

وفات

ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی وفات ۱۱ھ میں مقام سرف میں ہوئی۔ آپ حج یا عمرہ کے سلسلہ میں مکہ معظمہ آئی ہوئی تھیں۔ وہیں طبیعت خراب ہوئی اپنے بھانجے حضرت یزید بن الاصم سے کہا کہ مجھے مکہ سے لے چلو اس لئے کہ مکہ میں میرا انتقال نہیں ہو گا۔ رسول اللہ ﷺ نے مجھے پہلے ہی اطلاع دی ہے کہ تم کو مکہ میں موت نہیں آئے گی۔ یزید بن الاصم کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کو بحالت مرض ہی مکہ سے لے کر پہلے ابھی مقام سرف ہی میں پہنچے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔^۱

۱۔ اسباب حج ۸ ص ۱۲۸ بحوالہ حقائق ابن سعد۔

۲۔ اسباب ذکر عائشہ بحوالہ حقائق۔

۳۔ اہل البیوت علی صحیح و صحیح الترمذی۔

سرف مکہ سے ۹۱۰ میل دور بجانب مدینہ ایک جگہ ہے۔

بعض اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ آپ کا نکاح پھر ولید بھی ۷۷ھ میں مقام سرف میں ہوا ہے۔ اور انہی میں انتقال بھی مقام سرف میں ہی ہوا ہے۔

نہار چٹاڑو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ چٹاڑو کو اٹھاتے وقت عبداللہ بن عباس نے فرمایا: یہ رسول اللہ ﷺ کی زوجہ مطہرہ کا چٹاڑو ہے لہذا چٹاڑو کو اوپ و احترام کے ساتھ لےو اور آہستہ آہستہ لے کر چلو۔ قبر میں عبداللہ بن عباس و زویٰ ابن الاصم اور عبید اللہ بن شدہ کو لے کر آئے۔ یہ قینوں ہی ام المؤمنین حضرت میمونہ کے بھانجے ہیں۔

عمر بن الخطاب سے واپسی میں مقام سرف میں جس جگہ رسول اللہ ﷺ نے آپ کے لئے خیمہ لگوا تھا قبر مبارک بالکل اسی جگہ تھی۔

امہات المؤمنین میں سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کے نکاح میں آئیں اور سب سے آخر میں ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا۔ حدیث دسیر کی مستند کتابوں میں جن گیارہ امہات المؤمنین کا تذکرہ ہے الحمد للہ ان کی کسی قدر سوانح اور فضائل کا بیان آئمہ المؤمنین حضرت میمونہ کے فضائل کے ذکر پر مکمل ہو گیا ہے۔ **الحمد لله على ما اراد** اب رسول اللہ ﷺ کی ذریت طیبہ کا ذکر اور ان کے فضائل کا بیان شروع ہو گا۔

ذریعت طیبہ

ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے تذکرہ پر ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن کے فضائل کا بیان اختتام کو پہنچا۔ اب رسول اللہ ﷺ کی ذریعت طیبہ کا تذکرہ اور ان کے فضائل کا بیان شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی اولاد کی تعداد کے بارے میں سخت اختلاف ہے۔^(۱) بظاہر راجح قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کی اولاد کی تعداد سات لاکھ ہے۔ جن میں صرف ابراہیم نام کے ایک صاحبزادہ تو آپ کی پادری حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے، باقی سب ام المؤمنین حضرت خدیجہؓ کی اولاد ہیں۔

ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے فضائل کے بیان میں علم محترم حضرت مولانا نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے تحریر فرمایا تھا: اس رشتہ ازواج کے کچھ مدت کے بعد (ایک مشہور تاریخی روایت کے مطابق پانچ سال بعد) آپ کے پہلے صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام "قاسم" رکھا گیا۔ انہیں کے نام پر رسول اللہ ﷺ نے اپنی کنیت "ابوالقاسم" رکھی، ان کا صغر سنی ہی میں انتقال ہو گیا، ان کے بعد آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی "زینب" پیدا ہوئیں۔ ان دونوں کی پیدائش آغاز نبوت سے پہلے ہی ہوئی، اس کے بعد ایک صاحبزادے پیدا ہوئے ان کا نام عبد اللہ رکھا گیا، ان کی پیدائش اور نبوت میں کوئی اسی لئے ان کو طیب اور طاہر کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا انتقال بھی صغر سنی ہی میں ہو گیا۔ پھر ان کے بعد مسلسل تین صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ جن کے نام رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رکھے گئے۔ صاحبزادگان جتنے بھی رہے ہوں سب ہی صغر سنی میں وفات پا گئے تھے الہات بنات طہرات یعنی صاحبزادیاں سب ہی سن رشد کو پہنچیں، سب نے زمانہ کسما مریا، مشرف باسلام ہو میں مکہ سے مدینہ کو ہجرت بھی کی اور رسول اللہ ﷺ ہی نے ان سب کی شادیاں بھی کیں۔ اس لئے تذکرہ صرف بنات طاہرات ہی کے کریں گے بنات طاہرات میں سب سے بڑی حضرت زینبؓ ہیں۔ لہذا سب سے پہلے انہیں کا تذکرہ اور ان کے فضائل کا ذکر کرتے ہیں۔

حضرت زینب رضی اللہ عنہا

حضرت زینب رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں آپ کی ولادت رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے دس سال پہلے ہوئی۔ بعض سیرت نگاروں کے نزدیک تو آپ ﷺ کی ذریعت طیبہ میں سب سے بڑی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے آپ کے ایک بھائی قاسم نام کے پیدا ہوئے تھے جیسا کہ

۱۔ زہرائی نے آپ ﷺ کی اولاد کی تعداد اٹھارہ تک ذکر کی ہے۔

۲۔ اس کا تذکرہ تو یہ ہوا کہ تین صاحبزادیاں بعثت کے بعد پیدا ہوئیں حالانکہ بظاہر ایسا نہیں ہے۔ محمدؐ کا رقبہ۔

ابھی گھر چکا ہے۔ ہر حال میں جزا دل میں آپ سے ہوتی تھی۔

بیت

آپ کا نکاح ابو اعصاب بن رفیع جو آپ کی خالہ بال بنت خویمد کے صاحبزادے تھے، ہوا تھا۔ ابو اعصاب بہت ہی شریف اور سلیم العین شخص تھے۔ حضرت زینب اور ابو اعصاب دونوں کو ایک دوسرے سے غیر معمولی محبت اور تعلق تھا اور زندگی جبرئیل علیہ السلام کے قبور پر رسول اللہ ﷺ سے ایک مدت مدید ہجرت قرآنی تھی۔ قرآن اپنے علی خاندان کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ حضرت زینب اپنی سسرال یعنی ابو اعصاب کے گھر پر رہتی تھیں اور ابو اعصاب اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ یہاں تک کہ ابو اعصاب فرمودہ میں مشرکین خدا کے ساتھ ابو اعصاب بھی ملگے کرنے کے لئے بد پر پھینچ گئے اور پھر بد کے قیدیوں کے ساتھ قید کر کے مدینہ لائے گئے تھے۔ اس طرح اور قیدیوں کے ساتھ داروں کے لئے قیدیاں تو پھینچانے کے لئے بلورندہ تھیں۔ حضرت زینب نے بھی ابو اعصاب کی مدد کے لئے بل پھینچا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو اس شہر پر بارگاہِ اخلاک و دوامِ کمال قرار دیا کہ حضرت زینب جو مدینہ پہنچیں تو اپنے گھر پر پہنچ جائیں گے۔ ابو اعصاب نے خدا بھیجے تو اپنے بھائی کنانہ کے ساتھ حضرت زینب کو انیت پر بٹھا کر مدینہ کے لئے روانہ کر دیے۔ ابھی مکہ سے نکل کر مقام ابی طلحہ کی طرف تک پہنچے تھے کہ بعض مشرکین مکہ نے انہیں آگے لے کر ایک مکان میں کوہا مدینہ ٹھیک چائے کی گئی تھی۔ انہیں اس سے ایسا شخص نے حضرت زینب کے پیچھا دینے کی وجہ سے دو اہل بیت سے زینب اور حضرت زینب کی سسرال ابو اعصاب کے بھائی کنانہ نے اجازت مان سنبھالی اور کہا کہ اب آپ کو قریب آؤ تو میری فخر نہیں ہے۔ اب آپ کو ایک چٹی جگہ پر ٹھہر گئے لیکن اس پر سے واسطے کی کہ ان کو پہنچائی جائے اور وقت تک سسرال نہیں دے گئے تھے اور اس وقت کے سرداروں میں شمار آتے تھے چند ہر ہر آدمی کو اس وقت سے انشور کرنے کے لئے آئے رہے کہ انہیں معلوم ہی ہے کہ ہر کوئی نے ابھی فرمودہ میں محمد (ﷺ) کے ساتھ رہنے کے ساتھ ان کے ہاتھوں میں تلخیں مار دیں براشت کی ہیں اور تم محمد (ﷺ) کی بیوی کو اس طرح علی الاعیان سے ہٹانے کو اس میں ہماری مزید اذیت و سواہی ہوئی۔ کیا کہو کہ جب معاملہ دارا غلط ہو جائے تو راستہ کی کارروائی میں تعطل نہ ہو جائے۔ کنانہ نے بھی اسی کو غیبت سمجھا اور حضرت زینب کو وہاں پارا ابو اعصاب کے گھر پہنچا دی تھیں اور حسبِ وعدہ پندرہ دن کے بعد پھر کنانہ کی کے ساتھ مدینہ کے لئے روانہ ہو گئیں۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ نے حضرت زینب کی طرف اشارہ کیا کہ انہیں یہاں سے ہٹا کر ان کے ساتھ حضرت زینب کو لوٹنے کے لئے بھیج دیا تھا کہ انہیں یہاں پہنچ کر حضرت زینب کو ان دونوں حضرات کے لئے کہہ دیا کہ وہاں چلے گئے۔

اس صحنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے مدینہ کی طرف ہجرت کی وجہ میں ابو اعصاب پر ایک جھٹک میں قید کر کے مدینہ لائے گئے اس وقت بھی حضرت زینب کا کام نہیں اور انہوں نے ابو اعصاب کو اپنی بد

میں لے لیا۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت زینبؓ کی سفارش پر ابو العاصؓ کو رہا فرمادیا۔ ابو العاصؓ مکہ واپس ہوئے اور لوگوں کی لامنتیں جو ان کے پاس تھیں واپس کیں اور اسلام الا کر مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے حضرت زینبؓ اور ابو العاصؓ کے درمیان بی سال طہنہ کی رہی لیکن نہ ابو العاصؓ نے اپنی شادی کی اور نہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت زینبؓ کا نکاح کہیں اور کیا اب بپ کہ حضرت ابو العاصؓ مسلمان ہو کر مدینہ آ گئے تو آپ نے پھر حضرت زینبؓ کا نکاح انہیں سے کر دیا۔

رسول اللہ ﷺ کے قلب مبارک میں حضرت ابو العاصؓ رضی اللہ عنہ کا ان کی شرافت و انجائے عہد اور حضرت زینبؓ کے ساتھ ان کے حسن تعلق کی وجہ سے بڑا مقام تھا اور آپ اس کا اظہار بھی فرماتے تھے۔ اسی سلسلے میں صحیح بخاری و صحیح مسلم کی ایک روایت میں رسول اللہ ﷺ کے بہت بلند کلمات حضرت ابو العاصؓ کی تعریف میں مذکور ہیں۔^۱

فنا گل

حضرت زینبؓ کے شرف کے لئے یہ کیا کم ہے کہ آپ جگر گوشہ رسول اللہ ﷺ ہیں پھر دو ہا اکل اولین ایمان لانے والوں میں ہیں اپنی والدہ و حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہی انہوں نے بھی کلمہ کتبہاوت پڑھا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئی تھیں۔ پھر شوہر سے غیر معمولی محبت اور تعلق بھی ان کے لئے ایمان پر ثابت قدم رہنے، رسول اللہ ﷺ سے محبت کرنے اور ہجرت سے مانع نہ ہو سکا اور وہ اپنے شوہر کو مکہ میں چھوڑ کر خود باہر کے بعد جلد ہی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئیں۔

رسول اللہ ﷺ کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کی ہجرت کے وقت جب حضرت زینبؓ کے زخمی ہونے کی اطلاع آپ ﷺ کو ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا **ہی الفصل** **ہی الفصل** یہ میری بہترین بیٹی ہیں جو میری وجہ سے اس مصیبت میں مبتلا ہوئی ہیں۔^۲

وفات

۱۔ میں حضرت ابو العاصؓ مدینہ طیبہ لے گئے ہیں اور آپ نے حضرت زینبؓ کا نکاح دوبارہ ان کے ساتھ کیا ہے اور ۲۔ میں حضرت زینبؓ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی ہے رسول اللہ ﷺ پر ان کی وفات کا بہت اثر تھا۔ ان کے غسل اور کفن کے سلسلہ میں غسل دینے والی عورتوں کو آپ ﷺ خود مددایات دے رہے تھے اور کفن کے لئے اپنی استعمال فرمائی ہوئی لنگی عنایت فرمائی تھی۔ حضرت ام حبیبہؓ جو غسل دینے والی عورتوں میں شامل تھیں ان کی روایت کے الفاظ صحیح مسلم اس طرح ہیں **عن ام حبیبة قالت لما ماتت وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیا رسول اللہ اغسلها ولوا قلنا او حبسا واجعل فی الحلیة تکافوراً اویسنا من تکافور فاذا اغسلها فاعلمنی قالت الحلیة هنا عطاءنا حقہ واما**

۱۔ صحیح بخاری باب ذکر اصحاب انہی صحیح مسلم باب فناء گل

۲۔ زرقانی ج ۳ ص ۱۹۵ بحوالہ بخاری و مسلم

دلوں میں حضرت عثمان اور حضرت رقیہ بھی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں کی ہجرت کے موقع پر فرمایا تھا: **عسالة اول من ہاجر بقلیہ بعد لوط**۔ یعنی لوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت کرنے والے سب سے پہلے شخص حضرت عثمان ہیں۔

حضرت عثمان اور حضرت رقیہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال سے بھی خوب نوازا تھا مگر میں اتنا حسین و جمیل جوڑا کوئی نہ تھا۔ حضرت عثمان کے خاندان کی بعض عورتوں نے ان دونوں کی شان میں قصیدہ بھی کہا تھا۔ زرقانی نے کچھ اشعار اس قصیدہ کے ذکر کے ہیں جس میں مذکور ہے کہ کسی نے بھی ایسا حسین و جمیل جوڑا نہیں دیکھا۔

کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمان اور حضرت رقیہ حبشہ سے مکہ واپس آئے اور پھر رسول اللہ ﷺ کے ہجرت فرمانے کے بعد دونوں مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے۔ حبشہ کے زمانہ قیام میں حضرت رقیہ کے یہاں ایک صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ رکھا تھا پھر سال کی عمر میں اس بچہ کا انتقال ہو گیا پھر غالبا کوئی اور اہل بیت نہیں ہوئی۔ جب آپ ﷺ غزوہ بدر کے لئے تشریف لے گئے تھے اس وقت حضرت رقیہ کی طبیعت بہت خراب تھی ان کی دیکھ بھال اور تیمارداری کے لئے آپ ﷺ نے حضرت عثمان کو غزوہ بدر میں شرکت سے روک دیا تھا مدینہ میں ہی رہ گئے تھے بدر کی فتح کی خوشخبری تو مدینہ پہنچی تھی لیکن آپ ﷺ ابھی تشریف میں آئے تھے کہ حضرت رقیہ کی وفات ہو گئی، واپس آئے پر جب علم ہوا تو آپ کو بہت صدمہ ہوا قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں بیٹھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اتنا روئے کہ آنسو قبر پر گرنے لگے۔ رضی اللہ عنہما والصلی۔

حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا

رسول اللہ ﷺ کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم بھی حبشہ تبویٰ سے پہلے ہی پیدا ہوئی تھیں اور اسلام ہی کے آغاز میں بوش سنہا لقا تھا۔ حضرت رقیہ کے تذکرہ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی دونوں بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما کا نکاح بچپن ہی میں ابو لہب کے دو بیٹوں قتیبہ اور عتیبہ سے کر دیا تھا۔ اور جب آپ ﷺ نے اللہ کی توحید اور اپنی نبوت کی دعوت دی تو ابو لہب نے آپ کی سخت مخالفت کی اور نبوت یہاں تک پہنچی کہ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو آپ ﷺ کی دونوں صاحبزادیوں سے طلاق کی اختیار کرنے کو کہا، دونوں نے اپنے باپ کے کہنے پر رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادیوں سے طلاق کی اختیار کر لی اور دونوں صاحبزادیوں کا یہ قصہ نکاح رخصتی سے پہلے ہی شہر ہو گیا۔ پھر آپ ﷺ نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا اور جب ۴ھ میں حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو کچھ دنوں کے بعد آپ نے حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا۔ اور یہ سعادت

ہیں، آپ کو ان سے محبت بھی بہت تھی جس کا اظہار عتبہ کے واقعہ سے ہوتا ہے پھر آپ نے ہی نماز جنازہ پڑھائی، خود دفن میں شرکت فرمائی جیسا کہ ابھی آئے گا۔

وفات

۳۳۔ میں آپ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ہوا ہے اور تقریباً پچھ سال کے بعد ۹۵ھ میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ اس وقت مدینہ طیبہ ہی میں تشریف رکھتے تھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور بعض دیگر صحابیات نے غسل دیا حضرت زینب کے غسل کے سلسلے میں رسول اللہ ﷺ کی جن ہدایت کا ذکر حضرت زینب کے تذکرہ میں گذر چکا ہے کہ آپ نے غسل دینے والی عورتوں سے فرمایا تھا کہ تین ہاریٹیج پار غسل دینا اور آخر میں کانورٹے ہوئے پانی کا استعمال کرنا اور جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا اور بعد فراغت جب صحابیات نے آپ کو غسل سے فارغ ہونے کی اطلاع دی تو آپ نے اپنا تہبند یہ کہہ کر عنایت فرمایا کہ اس کو کفن میں اس سے اندر کی طرف استعمال کریں۔ بعض شراحین حدیث نے غسل و کفن کی اس روایت کو حضرت ام کلثوم کی وفات سے متعلق ذکر کیا ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ واقعہ دونوں بیٹیوں کے ساتھ پیش آیا ہو۔ اس لئے کہ دونوں ہی آپ کی بیٹیاں تھیں اور روایت میں نام نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے نماز جنازہ پڑھائی اور قلعہ میں دفن فرمایا۔ رضی اللہ عنہا وارضیٰ لہا۔

حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا

رسول اللہ ﷺ کی سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ محبوبہ صابرة و صابرة حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی ولادت بعض مؤرخین نے بعثت سے پانچ سال پہلے اور بعض نے صرف ایک سال پہلے ذکر کی ہے۔ لیکن اس پر اتفاق ہے کہ آپ بعثت سے پہلے ہی پیدا ہوئی ہیں۔ پھر ہجرت تک رسول اللہ ﷺ ہی کے ساتھ رہیں۔ ہجرت کے موقع پر آپ ان کو مکہ ہی میں چھوڑ آئے تھے بعد میں ان کو بلوایا ہے اور ۴ھ میں غزوہ بدر کے کچھ بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ چنانچہ حضرت علیؑ بھی رسول اللہ ﷺ ہی کے تعلق میں تھے اور ان کا کوئی گھر علیحدہ نہ تھا اس لئے آپ نے ان کا گھر بسانے کے لئے کچھ ضروری گھریلو سامان اس موقع پر عنایت فرمایا تھا۔ جس میں ایک چادر، ایک مشکینہ، وچرے کا ایک گدا، جس میں ذخیرہ نام کی گھاس بھری ہوئی تھی وغیرہ چند چیزیں تھیں۔ یہ سامان مروجہ حبشہ کی قسم سے نہ تھا اس لئے حبشہ کا ثبوت نہ ازواج مطہرات کے کسی نکاح میں ہے نہ دیگر بات ظاہرات کے نکاح کے موقع پر آپ نے کچھ دیا ہے اور نہ اہل عرب میں اس کا رون تھا۔ حضرت علیؑ نے مہر میں اپنی درجہ یا اس کی قیمت دی تھی ان کے پاس مہر ادا کرنے کے لئے اس کے سوا کچھ نہ تھا۔

۱۱۱۱

آپ کے تین بیٹے حسن حسین اور محسن پیدا ہوئے۔ حسن کی وفات بچپن ہی میں ہو گئی اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما اہل بیت بعد تک حیات رہے۔ ان تینوں بیٹوں کے علاوہ دینیایں حضرت زینبؓ اور حضرت ام کلثومؓ بھی پیدا ہوئیں جو بعد تک زندہ رہیں۔ رسول اللہ کی لوزد میں صرف حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہی سے آپ کی نسل پھیلی ہے دیگر صحابہ و انبیا کے یہاں یا تو لادینی پیدا نہیں ہوئی یا بعد ہی حاملہ منقطع ہو گیا۔

فضائل

حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا رسول اللہ کی بہت سی محبوبہ اور پیہچی بیٹی تھیں ان سے رسول اللہ کو غیر معمولی محبت تھی۔ ایک بار آپ نے فرمایا **احب اہلی الی فاطمہ** مجھے اپنے گھر والوں میں فاطمہ سب سے زیادہ محبوبہ ہیں۔ ان کی تعریف آپ کے لئے ناقابلِ برداشت ہوتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو جہل کی لڑائی سے شادی کرتا چاہی حضرت فاطمہ نے آپ سے اس کی شکایت کر دی۔ آپ کو حضرت علی کے اس ارادے سے سخت تکلیف پہنچی اور آپ نے مسجد میں خطبہ میں اپنی اس تکلیف اور ناگواری کا اظہار فرمایا اور اسی خطبہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا **فاطمہ بنت محمد سی فیہر القصد المصنوع** فاطمہ میرا جزو بدن ہیں جس نے ان کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا۔ الفاظ کے جزوی اختلاف کے ساتھ یہ روایت بخاری و مسلم، ابوداؤد، ترمذی و غیرہ حدیث کی تقریباً سب ہی کتابوں میں ہے۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے انداز گفتگو میں رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ تھیں اور ان کے چلنے کا انداز بھی بالکل آپ کی ہی طرح تھا اور آپ کا معمول یہ تھا کہ جب فاطمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتیں تو آپ ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہو جاتے اور ان کو مرحبا کہتے اور کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ کا معمول بھی آپ کے ساتھ جیسا تھا۔

جب آپ سفر پر تشریف لے جاتے تو جاتے وقت سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کر جاتے اور وہ اپنی میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملے۔

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ مرض وفات میں رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کو اپنے قریب بلایا اور کان میں کچھ فرمایا حضرت فاطمہ اُڑنے لگیں۔ دوبارہ آپ نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرا دیں۔ بعد میں میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہا کہ میں رسول اللہ کے راز کو ظاہر نہیں کروں گی۔ لیکن جب آپ کی وفات کے بعد میں نے اس واقعہ کے بارے میں معلوم کیا تو فرمایا اب اہماتی ہوں۔ پہلی بار تو آپ نے فرمایا تھا

۱۱ ترمذی فضائل فاطمہ۔

۱۲ بخاری کتاب النبیؐ، مسلم ترمذی باب فضل فاطمہ، ابوداؤد کتاب النبیؐ۔

۱۳ ترمذی باب فضل فاطمہ۔ ۱۴ ترمذی ج ۳ ص ۳۴۰۔

کہ میرا خیال ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آچکا ہے۔ جس پر مجھے رونا آگیا تھا۔ دوسری بار آپ نے فرمایا کہ تم میرے پاس میرے گھر کے لوگوں میں سب سے جلد آنے والی ہو۔ اس پر مجھے فحشی آئی تھی۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ ﷺ نے دوسری بار یہ فرمایا تھا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہو۔ بظاہر آپ نے دونوں ہی باتیں فرمائی تھیں۔^۱ ملاوازیں حضرت فاطمہ کی افسانیت کی اعادیت کتب حدیث میں بڑی کثرت سے مروی ہیں۔

وفات

رسول اللہ ﷺ کی وفات کا غم تمام صحابہ کرام کے لئے جان لیوا تھا۔ حضرت فاطمہؓ تو اب انکھوتی بنی تھیں، پھر ان کو آپ سے اور آپ کو ان سے جو غیر معمولی محبت تھی جس کا کچھ گرا بھی گذرا ہے اس کی وجہ سے تو یہ غم واقعی جان لیوا ثابت ہوا اور آپ اپنی زندگی ہی میں اس کی اطلاع بھی دے چکے تھے کہ تم سب پہلے میرے پاس آنے والی ہو۔ ابھی آپ کی وفات کو صرف چھ مہینے ہی گذرے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بھی رخت سحر باندھ لیا اور اپنے والد ﷺ سے چاہیں۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر ۲۹ سال یا ۲۴ سال بتلائی جاتی ہے۔ یہ اختلاف اصل میں سن ولادت کے اختلاف کی وجہ سے ہے اگر آپ کی ولادت بعثت سے پانچ سال پہلے ہے تو عمر ۲۹ سال ہوگی اور اگر ولادت کا سال بعثت سے صرف ایک سال پہلے ہے تو عمر مبارک صرف ۲۴ سال ہوگی۔^۲ ابن کثیر نے عمر مبارک ۲۹ سال اور حافظ ذہبی^۳ نے ۲۴ سال ذکر کی ہے۔ واللہ اعلم۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن فرمایا۔ رضی اللہ عنہا اور سہیلہ حضرت فاطمہ کے تہ کرور آپ کی بنات طیبات کا ذکر بھی مکمل ہوا۔

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما

آپ کا اسم شریف حسن اور کنیت ابو محمد ہے۔ حسن نام رسول اللہ ﷺ ہی نے تجویز فرمایا تھا۔^۴ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور والدہ ہجیرہ گوشت رسول حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ حضرت علیؓ کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ حضرت علی کی کنیت ابو الحسن آپ ہی کے نام سے ہے۔

ولادت

۱ رمضان ۳ھ میں آپ پیدا ہوئے رسول اللہ ﷺ ولادت کی خبر پا کر حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے و پیارے نواسے کو گودوں لیا، خود ان کے کان میں اذان و نی اور عقیدہ کہ لیا اور بالوں کے نیم وزن

۱ صحیح مسلم باب فداک فاطمہ۔

۲ البدایہ والنہایہ۔

۳ تاریخ الامم والنہج ص ۳۹۹۔

۴ سیر اعلام النبلاء ج ۳ ص ۲۰۹۔

چاندنی صدقہ کرنے کا حکم دیا۔^{۱۱} اور اس طرح ہر روز راستہ ان کے کان میں پہنچی آواز رسول اللہ ﷺ کی پہنچی اور جو بات پہلی بار کان میں پہنچی وہ بھی ان تھی جو دین کی جڑ پر دعوت ہے۔ پہنچنے کا یہ حصہ رسول اللہ ﷺ ہی کے سایہ عاطفت میں گزر رہا ہے۔ آپ کی وفات کے وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر ۸ سال کی تھی۔

نکاحات

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ کی جامع مسجد میں کوفہ اور قریب وجوار کے مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت علیؑ کے زمانہ خلافت ہی میں ان کے اور حضرت معاویہؓ کے مابین شدید اختلاف تھے ابھی حضرت حسن کی بیعت خلافت کو یا ۶ یا ۷ ہجری گزرے تھے کہ قتل و قتل سے بچنے کے لئے حضرت حسنؑ نے حضرت معاویہؓ سے صلح کر لی اور بار خلافت سے حضرت معاویہؓ کے حق میں دست بردار ہو کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور رسول اللہ ﷺ کی بیعتیں کوئی ایسی **ہذا سید و نعل اللہ اللہ** **صلح ما بین المسلمین من المسلمین** یعنی میرا یہ بیٹا سید (سرور) ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا۔ صحیح ثابت ہو گئی۔ اس مصالحت کے وقت حضرت حسنؑ نے جو بھی شرط صلح حضرت معاویہؓ کے سامنے رکھے حضرت معاویہؓ نے ان کو قبول فرمایا اور مدت العمر ان کا لحاظ رکھا۔^{۱۲} ان میں وافر مقدار میں مال کی شرط بھی تھی جو ان کے آرام و راحت کے ساتھ گزر و خاوقات کے لئے ثواب کافی تھا۔ لیکن وہ اس مال کو اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے تھے حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ اپنے موزے بھی اللہ کے راستہ میں خرچ کر دیئے اور صرف جو بچے روک لئے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت حسنؑ نے نیکوئی کی زندگی اختیار فرمائی اور عبادت و ریاضت اور دین کی تبلیغ کو اپنی زندگی کا مشن بنالیا۔

آپ نے کئی شاہدیں کیں اور ان سے دس یا اسے بھی زیادہ بیٹے پیدا ہوئے۔

وفات

۵۰ھ یا ۵۱ھ میں کسی نے آپ کو زہر دے دیا اور یہی وجہ شہادت بن گیا۔ مدینہ کے امیر سعید بن العاصؓ نے نماز پڑھائی۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

تذکرہ

آپ شکل و صورت میں رسول اللہ ﷺ کے بہت مشابہ تھے۔ ایک موقع پر حضرت ابو بکرؓ نے حضرت حسنؑ کو اپنی گود میں اٹھالیا اور حضرت علیؑ کے سامنے فرمایا کہ حسن تمہارے مشابہ نہیں ہیں یہ تو رسول اللہ ﷺ کے مشابہ ہیں۔ حضرت علیؑ سنتے رہے اور ہنستے رہے۔^{۱۳} امام ترمذیؒ نے حضرت انسؓ کا یہی قول نقل کیا ہے۔

۱۱ جامع الترمذی ج ۱ ص ۸۳ باب ما جاء فی العقیقہ و ابو داؤد باب العقیقہ و السنن کتاب العقیقہ۔

۱۲ صحیح بخاری مناقب الحسن و الحسین و الترمذی ج ۲ ص ۲۱۸ فی المناقب۔

۱۳ سیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۷۳ و ج ۳ ص ۲۶۳۔ صحیح بخاری ج ۵ ص ۵۳۰ مناقب الحسن و الحسین۔

۱۴ سیر اعلام النبلاء بحوالہ جامع ترمذی و غیرہ۔

فصل

حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل بڑی حد تک مشترک ہیں اس لئے ان کے مناقب و فضائل بھی حضرت حسین کے تذکرہ کے بعد ہی ذکر کئے جائیں گے محدثین میں امام بخاری، امام مسلم اور امام ترمذی وغیرہم نے بھی ایسا ہی کیا ہے کہ دونوں کے فضائل و مناقب ایک ساتھ ہی ذکر کئے ہیں۔

حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما

رسول اللہ ﷺ کے دوسرے نواسے اور حضرت علی و حضرت فاطمہؓ زہرا کے چھوٹے صاحبزادے حضرت حسینؓ کی ولادت شعبان ۴ھ میں ہوئی، آپ ﷺ نے ہی ان کا نام حسین رکھا، ان کو شہد چٹایا، ان کے منہ میں اپنی زبان مبارک داخل کر کے لعاب مبارک عطا فرمایا اور ان کا حقیقہ کرنے اور بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت فاطمہؓ نے ان کے حقیقہ کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی۔^(۱) اپنے بڑے بھائی حضرت حسنؓ کی طرح حضرت حسینؓ بھی رسول اللہ ﷺ کے مشابہ تھے اور آپ ﷺ کو ان سے بھی غیر معمولی محبت اور تعلق تھا جس کا کچھ تذکرہ مناقب و فضائل کے سلسلہ میں آئے گا۔ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو ان کی عمر صرف چھ یا سات سال تھی، لیکن یہ چھ سات سال آپ کی صحبت اور شفقت و محبت میں گزرے رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ نے خاص لطف و کرم اور محبت کا ہر تاؤ کیا۔ حضرت عمرؓ کے آخری زمانہ خلافت میں آپ نے جہاد میں شرکت شروع کی ہے اور پھر بہت سے معرکوں میں شریک رہے۔ حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں جب باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا تو حضرت علیؓ نے اپنے دونوں بیٹوں حسنؓ اور حسینؓ کو ان کے گھر کی حفاظت کے لئے مقرر کر دیا تھا۔ حضرت علیؓ کی شہادت کے بعد حضرت حسنؓ نے جب حضرت معاویہؓ سے مصالحت کر کے خلافت سے دستبردار ہو کر اراکوہ کا اظہار کیا تو حضرت حسینؓ نے بھائی کی رائے سے اختلاف کیا لیکن بڑے بھائی کے احترام میں ان کے فیصلہ کو تسلیم کر لیا۔ البتہ جب حضرت حسنؓ کی وفات کے بعد حضرت معاویہؓ نے یزیدؓ کی خلافت کی بیعت لی تو حضرت حسینؓ اس کو کسی طرح برداشت نہ کر سکے اور یزیدؓ کے خلیفہ بن جانے کے بعد اپنے بہت سے مخلصین کی رائے و مشورہ کو نظر انداز کر کے جہاد کے ارادے مدینہ طیبہ سے کوفہ کے لئے تشریف لے چلے ابھی مقام کربلا ہی تک پہنچے تھے کہ واقعہ کربلا کا پیش آیا اور آپ وہاں شہید کر دیے گئے۔ رضی اللہ عنہ وار شاد۔ تاریخ وفات ۱۰ محرم ۶۱ھ ہے اس وقت عمر شریف تقریباً ۵۵ سال تھی۔

جیسا کہ پہلے بھی حضرت فاطمہؓ زہرا کے تذکرہ میں گذر چکا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی نسل حضرت فاطمہؓ ہی سے چلی ہے اور ان کی اولاد میں حضرات حسینؓ اور ان کی دو بہنیں حضرت زینبؓ اور حضرت ام کلثومؓ رضی اللہ عنہما انجمن ہی آپ ﷺ کی بقاء نسل کا ذریعہ بنے ہیں۔

حضرات حسینؑ کے فضائل و مناقب

رسول اللہ ﷺ کے نواسے اور آپ کے صحابی ہونے کا شرف کیا کم ہے پھر آپ ﷺ کو حضرات حسین رضی اللہ عنہما سے بہت محبت بھی تھی۔ شفقت و محبت کا یہ عالم تھا کہ یہ دونوں بھائی بچپن میں حالت نماز میں آپ کی کمر مبارک پر چڑھ جاتے بھی دونوں ناگوں کے بیچ میں سے گزرتے رہتے اور آپ نماز میں بھی ان کا خیال کرتے۔ جب تک دو کمر پر چڑھے رہتے آپ سجدہ سے سر نہ اٹھاتے۔^(۱) آپ اکثر انہیں گود میں لیتے، کبھی کندھے پر سوار کرتے، ان کا بوسہ لیتے انہیں سونگتے اور فرماتے **انکم لسن و احبال اللہ تم اللہ کی عطا کردہ خوشبو ہو۔** ایسے ہی ایک موقع پر حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ نے عرض کر دیا اے اللہ کے رسول! (ﷺ) میرے قوس بیٹے ہیں لیکن میں نے آج تک کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا **اللہ من لا یبرحمہ لا یبرحمہ** جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی من جانب اللہ رحم نہیں کیا جاتا۔^(۲) حضرت فاطمہؑ زہراؑ کے تذکرہ میں گزر چکا ہے۔ آیت تطہیر کے نزول کے بعد آپ نے حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ اور حضرات حسینؑ کو اپنی روائے مبارک میں داخل فرما کر اللہ سے عرض کیا **اللہم ھؤلاء اھل بیتی فاذهب عنہم الرجس و طہر ھم تطہیراً۔** اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں ان سے گندگی کو دور فرما دیجئے اور پاک و صاف کر دیجئے۔

صحیح بخاری میں حضرت عدی بن ثابتؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ حضرت حسنؑ کو اپنے کندھے پر سوار کئے ہوئے تھے اور یوں دعا کر رہے تھے **اللہم اسی احبہ فاحبہ** اے اللہ یہ مجھے محبوب ہے آپ بھی اسے اپنا محبوب بنا لیجئے۔^(۳)

امام بخاری نے ہی حضرات حسینؑ کے مناقب میں حضرت ابن عمرؓ کا قول نقل کیا ہے کہ ان سے کسی عراقی نے مسئلہ دریافت کیا کہ محرم اگر کبھی ماروے تو کیا کفارہ ہے۔ حضرت ابن عمرؓ نے بڑی ناگواری سے جواب دیا کہ اہل عراق کبھی کے قتل کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں اور نواسہ رسول اللہ ﷺ (حضرت حسینؑ) کو قتل کر دیا حالانکہ آپ نے اپنے دونوں نواسوں کے بارے میں فرمایا تھا ہمارا بیٹا ہی من الدنیا۔ یہ دونوں میرے لئے دنیا کی خوشبو ہیں۔^(۴) امام ترمذی نے حضرت اسامہ بن زیدؓ کی حدیث ذکر کی ہے کہ میں کسی ضرورت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ گھر کے باہر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ ﷺ دونوں گلوں پر (یعنی گود میں) کچھ رکھے ہوئے تھے اور چادر اوڑھے ہوئے تھے، میں جب اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو عرض کیا یہ کیا ہے آپ ﷺ نے چادر ہٹائی میں نے دیکھا کہ ایک جانب حسنؑ اور دوسری جانب حسینؑ ہیں،

(۱) سیر اعلام النبلاء ج ۳ ص ۲۹۳۔ (۲) جامع ترمذی باب ما ہادی فی رحمۃ الاولاد۔

(۳) ترمذی باب مناقب اہل بیت۔ (۴) صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۳ مناقب الحسنؑ والحسنؑ صحیح مسلم ج ۳ ص ۲۸۳ باب بن فضال الحسنؑ والحسنؑ۔

(۵) صحیح بخاری باب مناقب الحسنؑ والحسنؑ ج ۱ ص ۵۳ و ترمذی ج ۲ ص ۲۱۸ مناقب الحسنؑ والحسنؑ وفی روایۃ الترمذی ذکر البعوض۔

اور فرمایا۔ **هَذَانِ اَهْلِيْ وَ اَنَا اَهْلِيْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَحِبُّهُمُ فَاحِبْهُمْ وَ اَحِبْ مِنْ يَحِبُّهُمْ** اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں آپ بھی ان سے محبت فرمائیے اور جو ان سے محبت کرے اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیجئے۔ **"اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَحِبُّهُمُ فَاحِبْهُمْ"** اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں آپ بھی ان کو اپنا محبوب بنا لیجئے کہ دعائیہ کلمات صحیح سندوں سے حدیث کی متعدد کتابوں میں مروی ہیں اور اس میں کیا شک ہے کہ آپ کے یہ دونوں نواسے اللہ کے بھی محبوب اور اللہ کے رسول کے بھی محبوب اور ان دونوں سے محبت رکھنے والے بھی اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں، ایک ہار ایسا ہو کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، دونوں نواسے آگئے آپ نے خطبہ روک کر ان دونوں کو اٹھایا اور اپنے پاس بٹھایا پھر باقی خطبہ پڑھا کیا۔

امام ترمذی نے حضرت یعلیٰ بن مروکی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **حَسْبِيَ وَ اَنَا مِنْ حَسْبِ اَحِبِّ لِّلّٰهِ مِنْ اَحِبِّ حَسْبِ حَسْبِ مِنْ الْاَسَاطِ**

ترجمہ: حسین میرے ہیں اور میں حسین کا، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے حسین میرے ایک نواسے ہیں۔

حَسْبِيَ وَ اَنَا مِنْ حَسْبِ کے کلمات انتہائی محبت، اپنائیت، اور قلبی تعلق کے اظہار کے لئے ہیں، اس کے بعد وہی دعائیہ کلمات ہیں جن کے متعلق عرض کیا کہ یہ الفاظ متعدد روایات میں مذکور ہیں اس مضمون کی کئی روایات امام ترمذی نے مناقب الحسن و الحسین کے عنوان کے تحت ذکر کی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی والدہ کو **سَيِّدَةَ نِسَاءِ اَهْلِ الْبَيْتِ** اور دونوں بھائیوں کو **سَيِّدَا نِسَاءِ اَهْلِ الْبَيْتِ** فرمایا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد صحابہ کرام خصوصاً حضرات شیخین کا معاملہ بھی ان دونوں حضرات کے ساتھ بہت ہی لطف و کرم کا رہا، ابھی حضرت حسن کے تذکرہ میں گذرا کہ حضرت ابو بکرؓ نے ان کو گود میں اٹھالیا تھا بلکہ بعض روایات میں تو کتھن ہے پر بٹھانے کا ذکر ہے۔

حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں دونوں بھائیوں کا و خلیفہ اہل بدر کے و خلیفہ کے بقدر پانچ پانچ ہزار درہم مقرر کیا اور اس کی وجہ رسول اللہ ﷺ کی قرابت بیان کی۔ حالانکہ یہ دونوں حضرات ان کے دور خلافت کے آخر میں بھی بالکل نوجوان ہی تھے حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت کا واقعہ ہے کہ دو مسجد نبوی ﷺ میں رسول اللہ ﷺ کے منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے حضرت حسین آئے اور حضرت عمرؓ کو مخاطب کر کے کہا، میرے باپ (نا جان) کے منبر سے اترو اور اپنے والد کے منبر پر جا کر خطبہ دو، حضرت عمرؓ نے کہا میرے باپ کا تو کوئی بھی منبر نہیں ہے یہ کہا اور ان کو اپنے پاس منبر پر بٹھالیا اور بہت اکرام اور لطف و محبت کا معاملہ کیا۔ انہیں حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں یمن سے کچھ طے (چادروں کے جوڑے) آئے، آپ

۱۔ ترمذی ج ۲ ص ۲۱۸ مناقب الحسن و الحسین۔

۲۔ جامع ترمذی ج ۲ ص ۲۱۹ باب مناقب اہل بیت۔

۳۔ جامع ترمذی ج ۱ ص ۲۱۶ باب مناقب اہل بیت۔

۴۔ سیر اعلام النبلاء ج ۳ ص ۲۶۶۔

۵۔ سیر اعلام النبلاء ج ۳ ص ۲۸۵۔

نے دو صحابہ گرام کے لڑکوں میں تقسیم کر دیئے اور حضرات حسینؑ کے لئے ان سے بہتر طے منگوائے اور ان دونوں بھائیوں کو دیئے اور فرمایا اب میرا دل خوش ہوا ہے۔^(۱)

یہ دونوں بھائی اگرچہ کثیر الروایت نہیں لیکن پھر بھی ہر روایت رسول اللہ ﷺ اور اپنے والدین سے احادیث رسول اللہ ﷺ نقل کرتے ہیں۔ حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ دونوں بھائی بہت ہی عبادت گزار تھے، دونوں نے بار بار مدینہ سے مکہ تک پیدل سفر کر کے حج کئے ہیں۔^(۲) اللہ کے راستہ میں کثرت سے مال خرچ کرتے تھے۔ جو دوستاوت، ماں باپ اور نانا جان سے وراثت میں ملی تھی۔ رضی اللہ عنہما اور ضاہما۔

فضائل اصحاب النبی

کتاب المناقب و الفضائل کے عنوان کے تحت اب تک رسول اللہ ﷺ آپ کے صحابہ کرامؓ میں سے دس خاص صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے جن میں خلفائے اربعہ بھی ہیں اور آپ کی اہل بیت یعنی آپ کی ازواج مطہرات اور بنات طہیات اور دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب کا بیان ہوا ہے اب یہاں سے کچھ اور مشہور صحابہ کرامؓ کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کیا جائے گا۔ صحابہ کرام کے درمیان اگرچہ فرق مراتب ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ان الفاظ میں فرمایا ہے **لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ آمَنَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَالُوا أُرْسِلْتُمْ فَرَجَاحَ مِنَ النَّبِيِّينَ** **الْفَتْحِ مِنْ بَعْدِ وَقَاتِلُوا** **وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَ** ^۱ لیکن شرف صحابیت میں سب باتم شریک ہیں اور یہ ایسا شرف ہے جس کو کوئی بھی غیر صحابی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ امت مسلمہ کا اس پر اجتماع ہے کہ کوئی بھی غیر صحابی خواہ کتنا ہی بلند مقام کیوں نہ ہو کسی بھی صحابی سے خواہ وہ صحابہ کرامؓ میں بڑے مقام و مرتبہ کا نہ ہو افضل نہیں ہو سکتا۔ ^۲

شریعت کی اصطلاح میں صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے حالت اسلام میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہو یا اسے آپ کی صحبت نصیب ہوئی ہو۔ خواہ ایک لمحہ کے لئے ہی کیوں نہ ہو۔ ^۳ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں صحابہ کرامؓ کی فضائل و مناقب بہت کثرت کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں، اس سلسلہ میں پہلے ہم چند آیات قرآنی ذکر کرتے ہیں۔ پھر کچھ احادیث ذکر کریں گے جن میں عام صحابہ کرامؓ کے فضائل و مناقب کا تذکرہ ہوگا۔ پھر خاص خاص صحابہ کرامؓ کے تذکرہ میں ہر ایک کے مخصوص فضائل و مناقب کا ذکر ہوگا۔

آیت ۱ **وَمَكَدَلِكْ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا**

(سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۴۳)

ترجمہ: اسی طرح ہم نے تم کو نہایت معتدل امت بنایا تاکہ تم (آخرت میں) لوگوں کے بارے میں گواہی دو اور رسول اللہ ﷺ تمہارے بارے میں گواہی دیں۔

اس آیت سے پہلے تھوڑے قبلہ کا ذکر ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ جیسے تمہارا قبلہ نہایت صحیح اور

۱ یعنی فتح مکہ سے پہلے اللہ سے راستے میں مال خرچ کرنے والے جہاد کرنے والوں کا مقام فتح مکہ کے بعد مال خرچ کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں سے بلند و برتر ہے۔ اگرچہ سب ہی صحابہ کرامؓ سے اچھے انجام کا وعدہ ہے۔

۲ فتح الباری ج ۱ ص ۷۷۔

۳ نووی شرح مسلم ج ۲ ص ۳۰۹، تدریب الراوی ج ۱ ص ۲۰۹، تھوہ اللکھ ص ۸۲، امام بخاری نے باب فضائل اصحاب النبی میں بھی یہی تعریف کی ہے۔

رکھے ہیں جن کے نیچے نہیں جیتی ہیں، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ بڑی کامیابی ہے۔

اس آیت میں ان صحابہ کرام کی فضیلت کا ذکر ہے جو اولین ایمان لانے والے ہیں خود وہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے انصار ہوں یا مہاجرین ہوں، پھر یہ بھی مذکور ہے کہ اس فضیلت میں بعد میں ایمان لانے والے صحابہ کرام اور ان کے بعد کے اہل ایمان بھی شریک ہیں۔

آیت ۳: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ (سورۃ احزاب آیت نمبر ۲۳)

ترجمہ: مؤمنین میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو پورا کر دیا پھر ان میں بعض تو ایسے ہیں جو اپنی نذر پوری کر چکے اور بعض (نذر کو پورا کرنے) کے منتظر ہیں۔

اس آیت کے شان نزول کے بارے میں امام ترمذی نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ ”حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن نضرؓ کسی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے جس کا انہیں بہت افسوس تھا انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ آئندہ کوئی جہاد کا موقعہ عطا فرمائے گا تو اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کر دکھاتا ہوں، پھر جب آئندہ سال ہی غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا تو حضرت انس بن نضرؓ اس میں شریک ہوئے اور جان کی بازی لگا دی اور شہید ہو گئے ان کے جسم پر اسی سے زائد زخم تھے کسی طرح صورت پہچانی نہ جاتی تھی ان کی بہن نے انکیوں سے اپنے بھائی کو پہچانا۔“ بعض دیگر صحابہ کرام نے بھی اسی طرح کا عہد کیا تھا لیکن ابھی شہادت و مقدر نہ تھی وہ منتظر شہادت رہے۔ مذکورہ آیت میں دونوں طرح کے صحابہ کرام کا ذکر ہے۔

آیت ۴: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ (سورۃ فتح آیت نمبر ۱۵)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ خوش ہوا مؤمنین سے جب کہ وہ بیعت کر رہے تھے قمے سے درخت کے نیچے۔

اس آیت میں بیعت رضوان کا ذکر ہے اور اس آیت ہی کی وجہ سے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں اس کا قصہ یوں تھا کہ ذیقعدہ ۶ میں آپ صحابہ کی ایک جمیعت کے ساتھ مدینہ طیبہ سے عمرو کے اردوے سے مکہ معظمہ کے لئے نکلے۔ ابھی راستہ ہی میں تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ اہل مکہ عزائم کے لئے تیار ہیں اور کسی طرح آپ کو اور آپ کے صحابہ کو عمرو کی اوائلی کیلئے بھی مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ نے مقام حدیبیہ میں قیام فرمایا اور اہل مکہ سے مصالحت کی گفتگو کرنے اور اپنی آمد کی غرض واضح کرنے کے لئے حضرت عثمانؓ کو مکہ بھیجا، اہل مکہ نے حضرت عثمانؓ کو نظر بند کر لیا۔ جب حضرت عثمانؓ کے آنے میں تاخیر ہوئی تو صحابہ کرام میں یہ خبر عام ہو گئی کہ حضرت عثمانؓ شہید کر دیئے گئے۔ آپ نے اس وقت صحابہ کرام سے جہاد و قتال پر بیعت لی تھی جس کا حاصل یہ تھا کہ اگر جنگ کی نوبت آئی تو آخر دم تک ساتھ دیں گے صحابہ کرام نے پورے جوش و ولولہ اور صدق دل کے ساتھ آپ کے دست مبارک

ہے یہ بیعت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت پر اپنی خوشی اور رزقِ اماندی کا اظہار فرمایا۔ اس آیت کے بعد کئی آیات اسی واقعہ سے متعلق ہیں جن میں صحابہ کرام کی تعریف و توصیف اور ان پر اللہ کی عظیم اسمائے کرام کا تذکرہ ہے۔

آیت ۱۸: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَجْدَاءٌ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ قَرَاهُمْ رُحَمَاءُ مُجْدًا يُتْفَنُونَ لِقَاءَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَا هُمْ فِي وَجْهِهِمْ مِنَ الْإِسْلَامِ ذَلِكَ السُّجُودُ ذَالِكِ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ (سورۃ فتح آیت ۱۷-۱۸)

ترجمہ: محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی کافروں پر بہت سخت اور آپس میں نرم دل ہیں۔ تم ان کو رگوع و مجدے میں دیکھو گے وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا مندی کے ثوبوں ہیں۔ سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر ان کی نشانیاں ہیں یہی شان ان کی تورات اور انجیل میں مذکور ہے۔

یہ آیت بھی سورۃ فتح کی آیت ہے اور سلسلہ کلام بھی بیعت رضوان کا ہے اس میں صحابہ کرام کی جو خوبیاں بیان فرمائی ہیں وہ کسی تفسیر و تشریح کی محتاج نہیں ہیں۔

آیت ۱۹: يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ۔ (سورۃ زمر آیت ۱۸-۱۹)

ترجمہ: پاکی بیان کرتے ہیں ان میں (مساجد میں) ایسے مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت غافل نہیں کرتی اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں۔

اس سے پہلی آیت میں مساجد کا ذکر ہے اس آیت میں مساجد کو آباد کرنے والے مردانِ خدا کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے مساجد کو آباد کرتے ہیں اور جب مساجد سے باہر اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی یاد اور اقامتِ صلوٰۃ و ایفاءِ زکوٰۃ سے غافل نہیں ہوتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روزِ قیامت سے ڈرتے ہیں۔

صحابہ کرام کا تذکرہ اور ان کی توصیف و تعریف اور ان کے مناقب و فضائل کا بیان قرآن مجید میں اور بھی بہت سی آیات میں ہے۔ تطویل کے خیال سے صرف ان ہی آیات پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس کے بعد اسی سلسلہ کی چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ جن میں صحابہ کرام کے فضائل و مناقب اور شرفِ صحابیت کی عظمت کا ذکر ہے۔

حدیث ۱: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ الْقَرْنُ الَّذِي أَنَا فِيهِمْ ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالثُ۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۱۰)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ سب سے بہتر کس زمانے کے لوگ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر میرے زمانہ کے لوگ ہیں، پھر ان کے

بعد کے زمانہ کے لوگ اور پھر ان کے بعد کے زمانہ کے لوگ۔

یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے الفاظ **خیر امتی قرنی** ابو النضر **بنو النضر** ہیں اسی طرح صحیح بخاری ہی کی ایک دوسری روایت کے الفاظ **خیر الناس قرنی** **بنو النضر بنو النضر** ہیں سب ہی روایات کا حاصل یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ کی جماعت سب سے بہتر جماعت ہے اور جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ جماعت صحابہ کرامؓ کی فضیلت پر امت کا اجماع ہے۔

مشہور محدث حافظ ابو نعیم نے اپنی کتاب **حلیۃ الاولیاء** میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول بایں الفاظ نقل کیا ہے۔ **ان الله نظر في قلوب العباد فاختر محمد صلى الله عليه وسلم فبعث**

برسالته والنسخة بعينه ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار له الصحابة فجعلهم القصار دية (ترجمہ) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے قلوب پر نظر فرمائی اور ان سب میں اپنے علم کے مطابق حضرت محمد ﷺ کو منتخب فرمایا اور اپنی رسالت کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا پھر آپ کے بعد لوگوں نے قلوب پر نظر فرمائی تو کچھ لوگوں کو آپ کے اصحاب اور اپنے دین کے ناصر و مددگار اور آپ کے وزراء اور نائبین کے طور پر منتخب فرمایا۔ (یعنی صحابہ کرام اللہ کے چیدہ اور منتخب بندے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کے بعد ان صحابہ کرام سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے دین کے ناصر و مددگار اور آپ ﷺ کے وزیر ہیں۔

انہیں حافظ ابو نعیم نے حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ قول بھی نقل کیا ہے **لو شئت اصحاب محمد كانوا خير هذه الامة ابرها قلوبا واكملها علما واظلمها نكفا ثم احتارهم الله لصحة دينه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه** (۱) یہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب اس امت کے بہترین لوگ ہیں۔ ان کے قلوب سب سے زیادہ نیک و صالح اور ان کا علم سب سے زیادہ عمیق ہے یہ پوری امت میں سب سے کم تکلف کرنے والے ہیں، اللہ نے اپنے نبی ﷺ کی صحبت اور اپنے دین کی تبلیغ کے لئے ان کا انتخاب فرمایا ہے۔

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون انظروا هل تجدون فيكم احدا من اصحاب النبی صلى الله عليه وسلم فيوجد الرجل فيفتح لهم به (۲)

(ترجمہ) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر (بغرض جہاد) روانہ کیا جائے گا اور (بوقت جہاد) لوگ اس تلاش و جستجو

(۱) صحیح بخاری، باب فضائل اصحاب النبی ﷺ۔

(۲) حیات اصحاب، جلد اول ص ۴۳، بحوالہ حلیۃ الاولیاء والاتباع لابن عبد البر۔

(۳) حیات اصحاب، ص ۴۳، بحوالہ حلیۃ الاولیاء۔

(۴) صحیح مسلم، باب فضل اصحابہ و بخاری، باب فضل اصحاب النبی ﷺ۔

میں ہوں گے کہ کیا اس لشکر میں کوئی صحابی ہے، ایک صحابی اس لشکر میں مل جائیں گے اور انہیں کئی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لشکر کو فتح نصیب فرمائیں گے۔

حدیث کے مذکورہ الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے ہیں۔ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث الفاظ کے معمولی سے اختلاف کے ساتھ حضرت ابو سعید خدریؓ ہی سے روایت کی گئی ہے۔ اس حدیث کا حاصل جیسا کہ ترجمہ سے بھی ظاہر ہے صحابہ کرامؓ کی منقبت اور ان کی خیرہ برکت کا اظہار فرمانا ہے۔

عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا امنۃ لا صحابی فاذا ذہبت انا الی اصحابی ما یو عدون واصحابی امنۃ لا متی فاذا ذہب اصحابی الی امتی ما یو عدون۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرا وجود و جہت میری صحابہ کرامؓ کی حفاظت اور امن و سلامتی کا ذریعہ ہے اور میرے صحابہ کرامؓ کا وجود میری امت کے امن و امن اور سلامتی کا ذریعہ ہے۔ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ پر وہ حوادث پیش آئیں گے جن کے بارے میں میں آگاہ کر چکا ہوں اور صحابہ کے دنیا سے ختم ہو جانے کے بعد پوری امت ان خطرات سے دوچار ہوگی جن سے میں آگاہ کر چکا ہوں۔

یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ امام نوویؒ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جن خطرات سے آگاہ فرمایا تھا وہ واقع ہوئے اور آپ کے بعد صحابہ کرامؓ کی ہمامت میں اختلاف رائے اور اس کے نتیجہ میں قتل و قتال اور فتنوں کا ظہور ہو اسی طرح صحابہ کرامؓ کی ہمامت کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہدایت کا ظہور اور ان دینی فتنوں اور حوادث کا وقوع ہوا جن کی نشاندہی آپ نے فرمائی تھی۔

عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا احداً من اصحابی فان احدکم لو انفق مثل احد ذہباً ما ادرك مذاحلهم ولا نصيفه۔

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی برا نہ کہو اس لئے کہ (وہ اتنے بلند مقام اور اللہ کے محبوب ہیں) تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے تب بھی ان کے ایک مدد بلکہ نصف مد خرچ کرنے کے برابر بھی ثواب کے مستحق نہ ہو گے۔

حدیث کے ابتدائی حصہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت خالد بن الولیدؓ نے کسی بات پر حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کو کچھ نامناسب الفاظ کہہ دیئے تھے جس پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ جلیل القدر صحابی اور عشرہ مبشرہ میں ہیں، حضرت خالدؓ بن الولیدؓ اپنی جلالہ شان کے باوجود عبدالرحمن بن عوفؓ کے درجے کے صحابی نہیں ہیں۔ جب حضرت خالدؓ اور عبدالرحمن بن عوفؓ کے درمیان اتنا فرق مراتب ہے تو صحابہ کے بعد کے لوگوں اور صحابہ کرامؓ کے درمیان درجات کا تفاوت اور

بھی بہت زیادہ ہو گا۔ احد پہاڑ مدینہ طیبہ کا ایک بڑا پہاڑ ہے اور مد تو ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جو آج کل تقریباً صرف ایک کلو وزن کے برابر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کا یہ مقام ان کی صحابیت کی بنیاد پر ہے۔

عن عبد اللہ بن مغفل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تخلوہم غرضاً من بعدی فمن احبہم فحبی احبہم و من ابغضہم فبغضی ابغضہم ومن اذاہم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذی اللہ ومن اذی اللہ یوشک ان یأخذہ۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کے (حقوق کی ادائیگی کے) بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان کو میرے بعد (سب و شتم اور طعن و تحقیر کے لئے) تختہ مشق نہ بنانا (اور یہ بھی سمجھ لو کہ) جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی ہے اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض ہی کی وجہ سے ان سے بغض رکھا ہے اور جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف دی اور اس کا پورا خطرہ ہے کہ (اللہ) ایسے شخص کو (دنیا و آخرت میں) جتنا بے عذاب کر دے۔

حدیث کا مطلب ترجمہ ہی سے واضح ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں صحابہ کرام کے بارے میں احتیاط سے کام لیں، ان کی تکریم و تعظیم اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا لحاظ رکھیں۔ کسی قسم کی بے توقیری ان کے بارے میں نہ کریں ورنہ دنیوی یا اخروی عذاب کا خطرہ ہے۔

پھر یہ بھی ٹھوس ثابت ہے کہ صحابیت کے اس شرف میں تمام صحابہ کرام شریک ہیں خواہ وہ اپنے زمانہ کفر میں اسلام اور رسول اللہ ﷺ کے کتنے ہی مخالف کیوں نہ رہے ہوں اور انہوں نے آپ ﷺ اور مسلمانوں کی کتنی ہی مخالفت بلکہ دل آزاری اور ایذا رسانی ہی کیوں نہ کی ہو، اس سلسلے میں بھی رسول اللہ ﷺ کا ایک ارشاد پڑھ لیجئے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحدون من حیر الناس فی ہذا الامرا کرہم۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اسلام کے معاملہ میں بہترین شخص ایسے شخص کو پاؤ گے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کا انتہائی مخالف رہا ہو۔

لہ قبل ان یقع فیہ۔

صحابہ کرام میں اس حدیث کی تائید میں بے شمار مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ حضرت عمر فاروقؓ اس کی سب سے واضح مثال ہیں، اسی طرح حضرت عمرو بن العاصؓ، حضرت ثمامہ بن اجل اور بہت سے صحابہ کرام کے نام بطور مثال پیش کئے جاسکتے ہیں جن کی زمانہ کفر میں اسلام دشمنی اور اسلام لانے کے بعد آپ اور

اسلام سے محبت دونوں حد انتہا کو پہنچتی ہوئی تھیں۔ حضرت عمرو بن العاصؓ نے اپنی دونوں حالتیں خود ذکر کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ زمانہ کفر میں کوئی شخص بھی میرے مقابلہ میں آپؐ سے زیادہ بغض رکھنے والا نہیں تھا اور میری آخری درجہ کی خواہش تھی کہ کبھی موقع مل جائے تو میں آپؐ کو شہید کر دوں لیکن اسلام لانے کے بعد میری یہ حالت ہو گئی کہ آپؐ سے زیادہ محبوب میری نظر میں کوئی نہ تھا اور میرے دل میں آپؐ کی عظمت و جلالت کا یہ حال تھا کہ میں نظر بھر کر آپؐ کو دیکھ بھی نہ سکتا تھا۔

حضرت ثمامہ بن اثالؓ نے) بھی ایمان لانے کے بعد تقریباً انبی القاطنہ میں رسول اللہؐ سے اپنے قلبی جذبات کا اظہار کیا ہے کہ اللہ کے رسولؐ ایمان لانے سے پہلے سب سے زیادہ مبغض شخص میری نگاہ میں آپؐ تھے اور اب کوئی بھی آپؐ سے زیادہ محبوب نہیں اسی طرح ایمان لانے سے پہلے آپؐ کا دین تمام دینان میں سب سے زیادہ مبغض تھا اور اب تمام دینوں میں سب سے زیادہ محبوب دین ہے۔ پہلے آپؐ کے وطن مدینہ سے جہد نفرت تھی اور اب میری نگاہ میں مدینہ طیبہ سب سے زیادہ محبوب شہر ہے۔

عام صحابہؓ کو ہم کے فضائل و مناقب کی احادیث کتب حدیث میں بڑی کثرت سے نقل کی گئی ہیں یہاں خوف تطویر مانع ہے ورنہ اور بھی روایات نقل کی جاسکتی ہیں۔

حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ

رسول اللہؐ کے چچے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبوت کے دوسرے سال ہی ایمان لے آئے تھے، ان کو بچپن ہی سے رسول اللہؐ سے انس و محبت اور قریبی تعلق تھا۔ چچا ہونے کے علاوہ آپؐ رسول اللہؐ کی رضاعی بھائی بھی تھے، دونوں کو ابو لہبؓ کی باندی ثویبہؓ نے دودھ پلایا تھا۔ علاوہ ازیں آپؐ کی والدہ اور حضرت حمزہؓ کی والدہ حقیقی چچا زاد بہنیں بھی تھیں۔ پھر عمرؓ میں بھی حضرت حمزہؓ دو چار سال ہی بڑے تھے، ان مختلف وجوہات سے ان کو رسول اللہؐ سے بہت محبت اور تعلق خاطر تھا۔ اور بظاہر یہی محبت و تعلق خاطر ان کے اسلام لانے کا سبب بن گیا، وہ شکاری تھے۔ ایک دن شکار کھیل کر آئے تو باندی نے خبر دی کہ آج ابو جہلؓ نے تمہارے بھتیجے محمدؐ (ﷺ) کو ان کے منہ پر بہت برا بھلا کہا ہے وہ فوراً ابو جہلؓ کے پاس پہنچے اور اس کی گستاخی پر اپنی شدید ناگوارگی کے اظہار کے ساتھ اپنے ایمان لانے کا بھی اظہار کر دیا، پھر اس دن سے زندگی بھر آپؐ کا ساتھ نبھایا، آپؐ کے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے پر خود بھی مدینہ آ گئے اور آخر غزوہ احد میں شہید ہوئے۔

حضرت حمزہؓ اہل مکہ کی نظر میں بڑے معزز، محترم، باوقار اور شہادت و دلیری میں ضرب المثل تھے، اسی

۱۔ صحیح مسلم ج ۱ ص ۶ باب گون الاسلام بہم م قبلہ۔

۲۔ صحیح مسلم ج ۱ ص ۹۳ باب ربطہ الامیر۔

۳۔ اسناد ج ۸ ص ۹۳۹ صفحہ ذکر ثویبہ۔

۴۔ اسناد ج ۲ ص ۷۳۱ ذکر حمزہؓ۔

لئے ان کے اسلام لانے سے مشرکین مکہ کو بہت دھکا لگا، اب وہ لوگ رسول اللہ ﷺ کی ایذا رسانی میں کچھ محتاط ہو گئے۔^۱ مشرکین مکہ نے جب رسول اللہ ﷺ اور خاندان بنی ہاشم کو شعب ابی طالب میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا تھا حضرت حمزہؓ اس میں بھی آپ کے ساتھ تھے، غزوہ بدر جو غزوات میں سب سے پہلا اور ممتاز ترین غزوہ ہے اس میں حضرت حمزہؓ نے شرکت فرمائی ہے۔^۲ پھر دوسرے سال غزوہ احد میں بھی اپنی بہادری اور جان بازی کے جوہر دکھائے ہیں، اسی غزوہ میں وہ شہید ہو گئے ہیں، لیکن شہادت سے پہلے وہ تئیس یا اس سے بھی زیادہ کافروں کو قتل کر چکے تھے۔^۳

ان کی شہادت کا واقعہ ان کے قاتل وحشی (جو بدر میں اسلام لے آئے تھے) کی زبان سے ہے۔ حضرت وحشیؓ نے اسلام لانے کے بعد بیان کیا کہ میں جبیر بن مطعم کا غلام تھا اور جبیر کے چچا طعیہ بن عدی کو حضرت حمزہؓ نے غزوہ بدر میں قتل کر دیا تھا، میرے مالک جبیر نے مجھ سے کہا کہ اگر میرے چچا کے قاتل حمزہؓ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو، میں چھوٹے نیزے کو پھینک کر مارنے میں ماہر تھا، غزوہ احد میں میں ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا اور موقع کی تاک میں رہا میں نے دیکھا کہ حضرت حمزہؓ نے سباع بن عبد العزیٰ نامی ایک کافر کا تلوار کے ایک واری میں کام تمام کر دیا۔ میں انتھار میں رہا جیسے ہی حضرت حمزہؓ میری زد میں آئے میں نے اپنا نیزہ ان کی طرف پھینک کر مارا جو ان کے ناف کے نیچے لگا اور آ رہا رہ گیا۔^۴

نصائل

حضرت حمزہؓ رسول اللہ ﷺ کے چچا رضاعی اور خال زاد بھائی اور آپ کے مشہور صحابی ہیں، غزوہ احد میں شہادت سے سرفراز ہوئے اور زبان نبوت سے سید الشہداء کا لقب پایا۔^۵ رسول اللہ ﷺ نے آپ کو اسد اللہ کا خطاب بھی دیا۔^۶ ان کی شہادت کے بعد مشرکین مکہ نے ان کا مشعلہ کیا تھا اور اعضا جسم کو کاٹ ڈالا تھا۔^۷ غزوہ احد کے خاتمہ پر جب تجنیف و تخفیف کا مرحلہ پیش آیا تو حضرت حمزہؓ کی بہن صفیہؓ بہت عیداً مطلب اپنے بھائی کے کفن کے لئے دو چادریں لے کر آئیں آپ ﷺ نے اس خیال سے کہ صفیہؓ بھائی کا یہ حال دیکھ کر شاید صبر و ضبط نہ کر سکیں، حضرت صفیہؓ کے صاحبزادہ زبیرؓ کو بھیجا کہ اپنی ماں کو منع کر دیں کہ حضرت حمزہؓ کو نہ دیکھیں، پہلے تو وہ باز نہ آئیں لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کا یہ حکم ہے تو باز آ گئیں، دو

۱۔ سیر اعلام النبلاء، ج ۲، ابوالمرکز مستدرک حاکم۔

۲۔ صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۷۵ باب نسبه من سسی من اهل بدر الخ۔

۳۔ اسامیہ ج ۲ ص ۱۲۴۔ حضرت جبیر بھی بعد ایمان لے آئے ہیں۔

۴۔ صحیح بخاری باب قتل حمزہؓ ج ۲ ص ۵۸۳۔

۵۔ سیر اعلام النبلاء، ج ۲ ص ۱۷۳۔

۶۔ اسامیہ ج ۲ ص ۱۲۴۔

۷۔ بعض روایات میں یہ مذکور ہے کہ ان کا مشعلہ (جو دونوں بعد میں اسلام لے آئے تھے) نے کیا تھا۔ مگر دور روایت سند اچھا ہے مگر زور اور تفسیر متصل ہے۔ اذکذا ہو السيرة النبوية فی ضوء المصادر الاصلية۔ مؤلفہ ذکتر مہدی، رقی اللہ علیہ۔

چادریں جو بہن اپنے بھائی کے کفن کے لئے لائی تھیں ان میں سے بھی بھائی کو ایک ہی مل سکی اس لئے کہ حضرت حمزہؓ کے پاس ہی ایک انصاری صحابی شہید پڑے ہوئے تھے، ایک چادر ان کو دے دی گئی اور حضرت حمزہؓ کو صرف ایک چادر میں کفن دیا گیا جو اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھکتے تو پاؤں مل جاتے، اور پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا، آخر سر کو چادر سے ڈھک کر پاؤں پر اڑھنائی گھاس ڈال دی گئی۔ رسول اللہ ﷺ کو حضرت حمزہؓ کی شہادت پر غیر معمولی صدمہ ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر صفیہؓ کے رنج و غم کا خیال نہ ہوتا تو میں حمزہؓ کو ایسے ہی بے گور و کفن چھوڑ دیتا، تاکہ روز قیامت وہ درندوں اور پرندوں کے پیٹ سے نکل کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے۔^(۱)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد رسول اللہ ﷺ نے شہداء احد کے ہارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رگوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے اندر رکھ دیا ہے، وہ پرندے جنت کی نہروں میں پانی پیتے اور اس کے پھلوں کو کھاتے ہیں عرش رحمانی کے نیچے (ان کے کھونسوں کے لئے) سونے کی تختیاں لٹکی ہوئی ہیں جن میں آرام کرتے ہیں، انہوں نے اپنی اس خوش حالی اور آرام و راحت کی خبر اپنے دیوبی بھائیوں تک پہنچانے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ:-

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَمَنَّا
 أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا لَاحِزُونَ عَلَيْهِمْ
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَافْضِيعُ آخِرَ الْمُؤْمِنِينَ (۱)

(الحجرات: ۱۶، ۱۷)

اور تم ان لوگوں کو جو اللہ کے راست میں شہید ہو گئے ہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے ہیں۔ وہ اللہ کی عنایات پر بے انتہا خوش ہیں اور (اس پر بھی) خوش ہوتے ہیں کہ ان کے پیسماندگان کو نہ خوف ہے نہ غم وہ خوش ہیں اللہ کی نعمت اور فضل و کرم پر اور اس پر بھی کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ

رسول اللہ ﷺ کے چچا حضرت عباسؓ عمر میں آپ ﷺ سے دو سال بڑے تھے لیکن عمر کے اس فرق کو واضح کرنے کے لئے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں آپ ﷺ سے بڑا ہوں، بلکہ جب کوئی سوال کرتا کہ آپ ﷺ بڑے ہیں یا رسول اللہ ﷺ تو وہ جواب میں کہتے کہ **هو اکبر والما ولست قبلہ** یعنی بڑے تو رسول اللہ ﷺ ہی ہیں ہاں پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ ان کو رسول اللہ ﷺ سے بہت تعلق خاطر تھا۔ مسلمان ہونے سے پہلے بھی آپ کی حمایت کرتے تھے۔

(۱) اور اباب فی الشہید غسلوا التہنئہ باب فی قصص احد و ذکر حمزہؓ

(۲) سیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۸۰ بحوالہ مجمع الزوائد والطبرانی

نبوت کے بارہویں سال مدینہ طیبہ کے ایک گروہ نے مکہ معظمہ کے قریب رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی تھی، اس موقع پر حضرت عباسؓ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے موجود تھے انہوں نے اہل مدینہ سے کہا تھا کہ یہ (محمد ﷺ) تم کو لوگوں کے یہاں جانا چاہتے ہیں اگر تم لوگ مرتے دم تک حمایت کا دم بھرتے ہو تب تو بہتر ہے ورنہ ابھی سے جواب دے دو۔^۱ غزوہ خیبر کے فوراً بعد حجاج بن علاط نامی صحابی نے جن کا اسلام اہل مکہ کے علم میں نہ تھا، اپنی ایک مجبوری اور رسول اللہ ﷺ کی اجازت سے مکہ آکر یہ ذکر کر دیا کہ محمد ﷺ غزوہ خیبر میں بری طرح شکست کھا گئے ہیں یہ اطلاع جب حضرت عباسؓ کو ہوئی تو بے قرار ہو گئے اور گھبراہٹ ہوئے حجاج بن علاط کے پاس آئے۔ حضرت حجاجؓ نے خاموشی سے انہیں آپ کی فتح یابی کی خبر دی اور اپنی مجبوری بتلائی جس کی بنا پر انہوں نے یہ خبر پھیلانی تھی۔ تب جا کر حضرت عباسؓ کو اطمینان نصیب ہوا۔

حضرت عباسؓ دراز قدم و جیہدہ و باوقار و انتہائی حلیم و بردبار اور بلند آواز تھے۔ سربراہی اور سیاست کے تمام اوصاف آپ کے اندر پائے جاتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں سقاۃ الحاج (حجاج کرام کو پانی پلانے) اور عمارة المسجد (مسجد حرام کا اہتمام و انصرام) کی ذمہ داری (جو بڑے اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی) ان کے ہی ذمہ تھی، غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین مکہ کے ساتھ مجبور آئے، لیکن آپ ﷺ نے ان کے بارے میں صحابہؓ کو یہ حکم دیا تھا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، صحابہ کرامؓ نے ان کو قید کر لیا، ان کے پاس اس وقت میں ۴۰ اوقیہ (ایک وزن کا نام ہے) سونا تھا۔ جب بات فدیہ کی آئی تو حضرت عباسؓ نے آپ سے کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، آپ نے فرمایا۔

اللہ اعلم بشانک ان یتک ما تدعی حقاً فإلله یجزیک اما ظاہر امرک فقد کان علینا فافد نفسک۔^۲

ترجمہ: یعنی حقیقت حال تو اللہ جانے اگر تم اپنے دعوۃ اسلام میں سچے ہو تو اللہ تم کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، رہا ہمارا معاملہ تو ہم تو ظاہر حال کے مطابق ہی عمل کریں گے لہذا فدیہ دیجئے۔

اس پر حضرت عباسؓ نے کہا کہ یہ بیس ۴۰ اوقیہ سونا جو میرے پاس ہے فدیہ میں لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ نے بطور نعمت ہمیں عنایت ہی فرمادیا ہے آپ فدیہ کی ادائیگی کیلئے مکہ سے مال منگوائیے انہوں نے کہا کہ میرے پاس مکہ میں بھی اس کے سوا اور مال نہیں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا مکہ سے روانہ ہوتے وقت آپ چچی کے حوالہ جو مال کر آئے تھے اسے منگوا لیجئے۔ اس پر حضرت عباسؓ نے کہا کہ میں تو جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس مال کا علم میرے اور آپ کی چچی کے سوا کسی کو نہ تھا اور واقعہ میں دو جگہ

۱۔ اصابت ج ۳ ص ۶۳۱ و سیرۃ النبی ﷺ ج ۱ ص ۱۶

۲۔ سیرت ابن ہشام فصل فی حدیث الحجاج بن ابی

۱۔ اصابت ج ۳ ص ۶۳۱

۲۔ سیرۃ النبی ﷺ ج ۲ ص ۸۳ بحوالہ ابن۔

۳۔ اعلام النبلاء ج ۲ ص ۸۲

حضرت عباسؓ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ پہلے سے ہی اسلام لائے تھے، اسی لئے بعض سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ وہ غزوہ بدر کے بعد اسلام لائے اور قبل مکہ سے اپنے اسلام کو چھپاتے اور رسول اللہ ﷺ کو اہل مکہ کی خبریں بھیجتے رہتے تھے۔^۱

اگر اس وقت ان کا مسلمان ہونا تسلیم نہ کیا جائے تب بھی بہر حال یہ تو طے ہی ہے کہ وہ فتح مکہ سے پہلے ہی اسلام لائے تھے، اسی وجہ سے وہ ابوسفیان بن حرب کو اپنی پناہ میں لے سکے تھے اور اسی لئے وہ طائف مکہ میں بھی شمار نہیں ہوتے ہیں، اطلاق مکہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی شان گریبی سے ان کو معاف فرمایا تھا۔

فنا کی

آپ رسول اللہ ﷺ کے رچا ہیں اور آپ ہی کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ :-

ایہا الناس من اذی عمی فقد اذانی فالما عم الرجل صوابہ۔^۲

ترجمہ: اے لوگو! جس نے میرے بچاؤ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس لئے کہ کسی بھی شخص کا بچاؤ اس کے باپ کے مثل ہوتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ ان کا بہت احترام کرتے تھے اور صحابہ کرامؓ بھی حضرت عباسؓ کی عظمت شان کے معترف تھے، امام بغویؒ حضرت عباسؓ کے بارے میں لکھتے ہیں :-

کان العباس اعظم الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه يعترفون للعباس بفضلہ وبشاورونہ وبأخلون رايہ۔^۳

ترجمہ: حضرت عباسؓ رسول اللہ ﷺ کے نزدیک عظیم ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے صحابہ کرامؓ بھی ان کی فضیلت کے معترف تھے، ان سے مشورہ کرتے اور ان کی رائے پر عمل کرتے تھے۔

جیسا کہ ابھی گزر چکا ہے انہیں بھی رسول اللہ ﷺ سے بڑی محبت تھی۔ غزوہ حنین میں ایک موقع ایسا آیا کہ عام صحابہ کرامؓ کے قدم اکھڑ گئے تھے اور آپ تقریباً تیار ہو گئے تھے، لیکن ایسے ہزک وقت میں بھی حضرت عباسؓ آپ کے ساتھ تھے۔^۴

ایک بار حضرت عمر فاروقؓ کے زمانہ خلافت میں قحط پڑ گیا تھا، حضرت عمرؓ نے حضرت عباسؓ سے ہارش کی دعا کرنے کی درخواست کی، حضرت عباسؓ نے دعا کی اور اللہ نے ہار ان رحمت نازل فرمائی۔^۵

رسول اللہ ﷺ حضرت عباسؓ اور ان کی اولاد کے لئے اہتمام سے دعا فرماتے تھے، اسی سلسلہ کی ایک دعا

۱۔ ترمذی مناقب عباسؓ ج ۲ ص ۷۱۔

۲۔ اسناد ج ۲ ص ۶۳۲ بحوالہ امام بغوی۔

۳۔ جامع ترمذی باب مناقب عباسؓ۔

۴۔ بخاری و سنن الباری باب سوال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا۔

کے الفاظ یہ ہیں۔

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهِ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً لَا تَعَاذُ ذَنْبَهُ اللّٰهُمَّ احْفَظْهُ فِيْ وَلَدِهِ

ترجمہ: اے اللہ عباس اور ان کی اولاد کے تمام ظاہری و باطنی گناہ معاف فرما، جبکہ اور اے اللہ ان لوگوں کی ایسی مغفرت فرما جیسے جو کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ اے اللہ عباس کی حفاظت فرما گی اولاد کے بارے میں۔

دعا کا مطلب تو ترجمہ سے ہی واضح ہے، دعا کے آخری جملہ **اللّٰهُمَّ احْفَظْهُ فِيْ وَلَدِهِ** کا مطلب نظامیہ ہو گا کہ اے اللہ حضرت عباس کی حفاظت فرما کر ان سے اپنی اولاد کے سلسلہ میں بھی کوئی لحاظ کام نہ ہو پائے۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں فرمایا تھا۔

ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما عملتكم بغفر لكم

(سورۃ اہل آبت میمر ۷۰)

ترجمہ: (یعنی اس وقت تو فدیہ ہی دینا ہے، لیکن اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہو گا تو تم کو اس فدیہ کے مال سے بہتر مال بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف فرمائے گا۔

حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جو مال مجھ سے بطور فدیہ لیا گیا تھا۔ اللہ نے مجھے اس مال سے بہت زیادہ مال بھی عطا فرمایا اور مجھے امید ہے کہ میرا اللہ آخرت میں بھی میرے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرمائے گا۔

اولاد

حضرت عباس کی اولاد میں چھ بیٹے فضلؑ، عبد اللہؑ، عبید اللہؑ، قثمؑ، عبد الرحمنؑ اور معبدؑ تھے۔ ایک بیٹی ام حبیبہؑ تھیں۔ فضلؑ سب سے بڑے تھے۔ عبد اللہؑ سب سے زیادہ مشہور اور ذی علم ہوئے ہیں۔

وفات

حضرت عباس کی وفات ۳۲ھ میں حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر اسی سال سے متجاوز ہو چکی تھی، غسل میں حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ اور عبد اللہ بن عباسؓ شریک تھے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ

رسول اللہ ﷺ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادہ حرم الامۃ امام التفسیر و ترجمان القرآن حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی ولادت ہجرت سے تین سال قبل ہوئی اپنے والد حضرت عباسؓ اور والدہ ام الفضل رضی اللہ عنہما کے ساتھ فتح مکہ سے کچھ پہلے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے آئے۔ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے وقت ان کی عمر کل تیر و ۱۳ سال تھی، ان کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہنے کا موقع تو بہت کم ملا، لیکن ذوق و شوق اور طلب علم نے اس کمی کی تلافی کر دی۔

فضائل

حضرت عباسؓ کے تذکرہ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے اور ان کی اولاد کے لئے دعا فرمائی تھی، خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو علم و حکمت تھقفہ فی الدین اور علم تفسیر قرآن کی جو دہائیں زبان نبوت سے ملی ہیں، ان کی مثال اور کہیں مشکل سے ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ خود راوی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ بیت الخلاء تشریف لے گئے میں نے آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہی وضو کے لئے پانی بھر کر رکھ دیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ پانی کس نے رکھا ہے، میں نے عرض کیا میں نے رکھا ہے، آپ نے میرے لئے دعا فرمائی۔

اللهم فقهه فی الدین

ترجمہ: اے اللہ ان کو تھقفہ فی الدین عطا فرما۔

یہ روایت مسلم کی ہے، بعض دوسری روایتوں میں **اللهم فقهه فی الدین** کے ساتھ **وعلمه التاویل** کا اضافہ بھی ہے، یعنی تھقفہ فی الدین کی ساتھ قرآن کی تفسیر کا علم بھی عطا فرما دیجئے، ترمذی کی روایت میں ہے، ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے سینہ مبارک سے چٹا لیا اور دعا فرمائی **اللهم علمه الحکمہ** اے اللہ ان کو حکمت یعنی دین کا صحیح علم عطا فرما۔ اسی مضمون کی دعائیں الفاظ کے کسی قدر فرق کے ساتھ حدیث و سیرت کی متعدد کتابوں میں مذکور ہیں، انہیں دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اکا بر صحابہ کرام بھی آپ کو حیرانہ، ترمذی، القرآن، بحر العلم، لہام التفسیر جیسے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں۔

نعم ترجمان القرآن ابن عباس لو ادرك اسنانا ما عاشره منا احد

ترجمہ: ابن عباسؓ بہترین مفسر قرآن ہیں، اگر وہ ہم لوگوں کی عمر پاتے تو ہم میں سے کوئی بھی ان کے مساوی نہ ہو سکتا تھا۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

ما رأيت احداً احضر فلهما ولا الب لباً ولا اكثر علماً ولا اوسع حليماً من ابن عباس لقد رأيت عمر يدعو للمعضلات فيقول قد جاءت معضلة ثم لا يجاوز قوله وان حوله لاهل بدر

ترجمہ: یعنی میں نے عبداللہ بن عباسؓ سے زیادہ حاضر دماغ، عقلمند، صاحب علم اور حلیم و بردبار شخص نہیں

۱۱ مسلم ج ۲ ص ۲۹۹ باب فضائل عبداللہ بن عباسؓ۔

۱۲ اسناد ج ۳ ص ۳۳۰ جامع ترمذی ج ۲ ص ۲۲۳ صحیح بخاری باب ذکر ابن عباسؓ۔

۱۳ تذکرہ اہل تھقفہ ج ۳ ص ۳۰ فتح الباری ج ۷ ص ۱۰۰۔

۱۴ سیر اعلام النبلاء ج ۳ ص ۷۳۔

دیکھا (اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ) حضرت عمرؓ مشکل مسائل کو حل کرنے کے لئے ابن عباسؓ کو بلا جاتے اور کہتے ایک مشکل مسئلہ پیش آپکا ہے۔ پھر ان کے قول کے مطابق ہی عمل کرتے حالانکہ ان کی مجلس میں بڑی صحابہ بھی موجود ہوتے تھے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں:

ذَلِك فَنِي الْكَهُولِ لَهُ لِسَانٌ مَتَوَلٍ وَقَلْبٌ عَقُولٌ۔^(۱)

ترجمہ: یہ ایسے نوجوان ہیں جنہیں پختہ عمر لوگوں کا فہم و بصیرت حاصل ہے، ان کی زبان علم کی جویا اور قلب علم کا محاذ ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا تو کہتے ابن عباسؓ سے پوچھو، علم اناس پر انزل علی محمد سلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کے سب سے بڑے عالم ہیں۔^(۲) اسی لئے حضرت عمرؓ ان کو اکابر صحابہ کرام کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ ان کے اس بلند مقام تک پہنچنے میں رسول اللہ ﷺ کی خصوصی توجہات اور عنایات کے علاوہ ان کی طلب اور ذوق و شوق کو بھی بڑا دخل تھا، اور ظاہر ہے یہ ذوق و طلب بھی آپ کی دعاؤں ہی کا نتیجہ تھا، وہ خود اپنے ذوق و شوق اور طلب علم کا حال ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد میں نے ایک انصاری صحابی سے کہا اؤ صحابہ کرام سے علم حاصل کر لیں ابھی تو وہ لوگ بڑی قعدہ میں موجود ہیں، ان صحابی نے کہا ابن عباسؓ مجھے تم پر تعجب ہوتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ تحصیل علم کے لئے تمہارے محتاج ہوں گے۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں ان کا جواب سن کر میں نے ان انصاری صحابی کو چھوڑ دیا اور خود اکابر صحابہ کرام کے پاس چا جا کر رسول اللہ ﷺ کی احادیث اور دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا، اس سلسلہ میں کبھی ایسا بھی ہوا کہ مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث فلاں صحابی کے پاس ہے میں ان کے گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ قیلول کر رہے ہیں، یہ سن کر میں نے چادر بچھائی اور ان کے دروازہ پر کھٹ پر سر رکھ کر لیٹ گیا، ہواؤں نے میرے سر اور جسم پر گرد و غبار لا کر ڈال دیا، اتنے میں وہ صحابی نکل آئے اور مجھے اس حال میں دیکھ کر کہا آپ رسول اللہ ﷺ کے بھائی ہیں، آپ مجھے بلا لیتے ہیں حاضر ہو جاتا آپ نے کیوں زحمت فرمائی میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث ہے میں وہ حدیث آپ سے حاصل کرنے آیا ہوں اور اس کام کے لئے میرا آج ہی زیادہ مناسب ہے۔ کہتے ہیں میری طالب علمی کا یہ سلسلہ جاری رہا وہ انصاری صحابی مجھے دیکھتے رہے، آخر ایک وقت ایسا آیا کہ اکابر صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہو گئے اور لوگ طلب علم کے لئے میرے پاس آئے لگے اب وہ انصاری صحابی کہتے ہیں، یہ نوجوان مجھ سے زیادہ متعلم نکلا۔^(۳) طلب علم میں ان کے یہاں قناعت پر عمل نہ تھا ایک

(۱) سیر اعلام النبلاء ج ۳ ص ۳۳۵، اسامیہ ج ۳ ص ۵۱۰۔

(۲) مجمع الزوائد ج ۹ ص ۷۷، سنن ترمذی ج ۱ ص ۳۳۰۔

(۳) مجمع الزوائد ج ۹ ص ۷۷، سنن ترمذی ج ۱ ص ۳۳۰۔

ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لئے کئی کئی صحابہ کرامؓ سے ملتے، فرماتے ہیں کہ۔

ان كنت لا سال عن الا مزالو احد للثین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم

ترجمہ میں ایک حدیث یا ایک مسئلہ کو تیس، ۳۰ تیس صحابہ کرامؓ سے معلوم کرتا تھا۔

انہوں نے رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کی وفات کے بعد صحابہ کرامؓ کی ایک بڑی تعداد سے قرآن مجید کی تفسیر اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث حاصل کی ہیں جن صحابہ کرامؓ سے انہوں نے روایات لی ہیں ان کی تعداد بہت ہے اور جن تابعین نے ان سے روایات نقل کی ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں ہیں۔ ان کا شمار ان چار (۴) سات (۷) صحابہ کرامؓ میں ہے جن کو مکلفین فی اللہ یث کہا جاتا ہے۔ ان کی روایات کو دو احادیث کی تعداد ۶۶ یا اس سے بھی زیادہ ہے۔^(۱) وہ اپنی عمر کے اعتبار سے اگرچہ بڑے صحابہ کرامؓ کی صف میں نہیں ہیں۔ لیکن اپنے علم کو اعتبار سے ان کا شمار بڑے درجہ کے صحابہ کرامؓ میں ہوتا ہے۔ حضرت مجاہدؓ کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ کو ان کے علم کی وجہ سے لوگ بحر العلوم کہتے تھے۔ حضرت طاہرؓ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباسؓ سے زیادہ صاحب علم نہیں دیکھا، صحابہ کرامؓ میں اگر کسی علمی مسئلہ میں اختلاف ہوتا تو آخر میں فیصلہ ابن عباسؓ کے قول پر ہوتا۔^(۲) وہ بہت ہی حسین و جمیل اور وجہ تھے۔

۶۸ھ میں طائف میں وفات پائی۔ حضرت محمد بن الحنفیہ (ہو حضرت علیؓ کے صاحبزادے ہیں) نے نماز پڑھائی اور کہا۔

اليوم مات ربالي هذه الامة

ترجمہ آج اس امت کا ایک اللہ والا چلا گیا۔

حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ

رسول اللہ ﷺ کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، ہاکفل ابتداء اسلام ہی میں شرف اسلام و صحابیت سے مشرف ہونے والی خوش نصیب و بلند مرتبت صحابہ کرامؓ میں ہیں۔^(۱) وہ عمر میں حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ سے دس سال بڑے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا بھی اسلام کے ابتدائی دور ہی میں مشرف بہ اسلام ہو گئی ہیں۔ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کے سب بہن بھائی اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا بھی جلد ہی ایمان لانے والے حضرات صحابہ کرامؓ میں شامل ہیں۔

(۱) سیر اعلام النبلاء ج ۳ ص ۳۴۳۔

(۲) ایضاً ج ۳ ص ۵۹۔

(۳) سیر اعلام النبلاء ج ۳ ص ۵۰۔

(۴) تذکرہ اہل بیت ج ۱ ص ۱۸۰۔

(۵) سیر اعلام النبلاء ج ۳ ص ۴۱۵۔

حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، دس دس سال بڑے اور رسول اللہ ﷺ سے بیس سال چھوٹے ہیں۔^(۱)

اسلام کے ابتدائی دور میں چند صحابہ کرام مشرکین مکہ کے ظلم و ستم اور ایذا رسانوں سے تنگ آکر رسول اللہ ﷺ کی اجازت سے ملک حبشہ کو ہجرت کر گئے تھے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی اگرچہ عیسائی مذہب کا تھا لیکن سلامتی مزان اور وسعت قلبی، توفیق خداوندی نصیب تھی۔ اس لئے مسلمانوں کو وہاں کچھ سکون محسوس ہوا۔ یہ حبشہ کی پہلی ہجرت تھی، اس کے بعد صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت (جس کے شرکاء کی تعداد تقریباً نو سو ۸۰ بتائی جاتی ہے) نے دوسری ہجرت اسی ملک حبشہ کو کی، اس جماعت میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ جب یہ لوگ بھی حبشہ پہنچ گئے تو مشرکین مکہ نے ایک نماندہ وفد کشید اور گرانقدر تحائف کے ساتھ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی خدمت میں بھیجا۔

وفد نے درجہ بدرجہ درباری علماء اور حکام کو بدایا اور تحائف پیش کر کے اپنا ممنو اپنا لیا اور بادشاہ تک رسائی حاصل کر لی، پھر بادشاہ نے اپنا مقصد بایں الفاظ عرض کیا: ”ہمارے شہر مکہ کے کچھ نوجوانوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کر لیا ہے جو باعث فتنہ و شر ہے، ان میں سے کچھ لوگ ہمارے گھر آپ کے یہاں آ گئے ہیں، ہم اپنے قوم کے ذمہ دار لوگوں کی یہ درخواست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالہ کر دیا جائے۔ رشوت کھائے ہوئے درباری علماء و حکام نے اس بات کی تائید کی اور کہا کہ ان لوگوں کو ملک سے نکال دیجئے اور ان کی قوم کے حوالہ کر دیجئے، لیکن نجاشی نے صورت حال معلوم کرنے کے لئے ان مہاجرین کو بلا بھیجا، ان حضرات نے بادشاہ سے بات کرنے کے لئے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، جب یہ حضرات بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے ان سے سوال کیا کہ: ”دو کون سا دین تم لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے، جس کی وجہ سے تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو بھی چھوڑ دیا ہے اور دیان ساقیہ میں سے بھی کوئی دین اختیار نہیں کیا ہے۔“ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بادشاہ کے سامنے ایک نہایت فصیح و بلیغ خطبہ دیا اور کہا۔

بادشاہ! ہم لوگ جاہل تھے، بہت پرستی کرتے اور مردار کھاتے تھے، فواحش کا ارتکاب کرتے اور قطع رحمی کرتے، مسایوں کے ساتھ بد سلوکی کرتے ہم میں سے طاقتور کمزوروں اور ضعیفوں کا استحصال کرتے تھے، اسی اثنا میں اللہ نے ہم میں ایک پیغمبر مبعوث فرمایا جس کی نہایت و شرافت، حق گوئی و امانتداری اور پاکہ منی کے ہم سب پہلے ہی سے معترف تھے اللہ کے ان پیغمبر نے ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنے کی و موت دہی اور ہم سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ہم اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے خود ساختہ بتوں کی عبادت ترک کر دیں، انہوں نے ہم کو گنج بولنے و لہانتوں کو لہانے، صلہ رحمی کرنے اور مسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ ان کی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ ہم ہر طرح کی برائیوں اور فحاشیوں سے پرہیز کریں، ایک دوسرے سے

کا خون نہ بہائیں، جھوٹ بولنے جہنم کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے اجتناب کریں، انہوں نے ہمیں توحیدِ خالص کی دعوت دی اور روزہ نماز اور زکوٰۃ کی پوائیگی کا حکم دیا۔

بادشاہِ سلامت اہم نے ان پیغمبر کی اور ان کی دین کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لے لے۔ بس ہمارا جرم یہی اور صرف یہی ہے اور اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اس نے ہمیں انتہائی سخت تکلیفیں اور فتنیں پہنچائیں کہ ہم اپنے آسمانی دین کو ترک کر کے پھر بت پرستی اور دینِ جاہلیت کو اختیار کر لیں۔ ان لوگوں کے ظلم و ستم اور ایذا رسانی سے تنگ آکر ہم لوگ آپ کے ملک آ گئے ہیں، ہمیں امید ہے کہ یہاں ہم اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہ سکیں گے۔

حضرت جعفرؓ کی بات ختم ہونے پر بادشاہِ نجاشی نے کہا، کیا تمہارے پاس تمہارے نبی (ﷺ) پر نازل ہونے والی کتاب کا کچھ حصہ بھی ہے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورۃ مريم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی، ابھی چند آیات ہی کی تلاوت کی تھی کہ بادشاہ رونے لگا، حتیٰ کہ اس کی دلاڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور اس نے کہا بخدا یہ کام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا حکام ایک ہی نور کے پر تو ہیں اس کے بعد اس نے اہل مکہ کے وفد سے کہا تم لوگ چلے جاؤ یہ حضرات ہمیں لے گئے میں ان کو تمہارے حوالہ کر رہا ہوں۔

اہل مکہ کے وفد نے ابھی بہت نہیں باری اور دوسرے دن بادشاہ سے مل کر یہ شکایت کی کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بھی خوش عقیدہ نہیں ہیں، بلکہ ان کے بارے میں نامناسب رائے رکھتے ہیں بادشاہ نے پھر ان مہاجرین صحابہ کرام کو بلوایا اور ان سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ معلوم کیا، حضرت جعفرؓ نے پوری صراحت کے ساتھ کہا: **ابہ عبد اللہ و روحہ و کلمۃ**

اللہا اہی سر۔ وہ اللہ کے بندے، اس کی روح اور کلمہ اللہ ہیں۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک ٹیکا اٹھایا اور کہا اللہ عیسیٰ ابن مریم اس تعریف و توصیف سے اس تنگ بھر بھی زیادہ نہیں ہیں، اس نے مشرکین کے وفد کو اپنے دربار سے نکال دیا اور مسلمانوں کو ہر طرح امن و سکون سے رہنے کا اطمینان دلایا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے نبوی یعنی نبوت کے پانچویں سال مکہ سے حبشہ کو ہجرت کی تھی اور ۱۰ھ میں فتح خیبر کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ آپ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اپنے سینے سے لگا لیا پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا: **ما اشرى لنا لقاء**

جعفر اسراء یبلغ حیر۔ یعنی میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ مجھے جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے یا فتح خیبر کی۔ ان کو مسجد نبوی کے قریب ہی مکان کیلئے جگہ عنایت فرمائی اور اپنے قریب تر رکھا۔ ابھی مدینہ طیبہ آئے ہوئے صرف چند ماہ ہی گزرے تھے کہ ۱۱ھ میں غزوہ موتہ کے لئے رسول اللہ ﷺ نے جو لشکر روانہ کیا اس میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، کو بھیجا، موتہ مدینہ سے دور ملک شام کا ایک علاقہ ہے۔ اس لشکر کا امیر حضرت زید بن حارثہ کو بنایا اور فرمایا زید اگر شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہیں اور اگر جعفر بھی شہید

ہو جائیں تو عبد اللہ بن رواحہؓ اور ان کی شہادت کی صورت میں وہاں مسلمان خود اپنا امیر منتخب کر لیں۔^(۱) ایسا ہی ہوا یہ سب حضرات یکے بعد دیگرے شہید ہوتے رہے اور ایک کے بعد دوسرا امیر بننا رہا۔ حضرت جعفرؓ کی شہادت کے بعد حضرت عبد اللہ بن رواحہؓ نے ان کو دیکھا تو ان کے جسم پر نوے ۹۰ سے بھی زیادہ زخم تھے۔ رسول اللہ ﷺ کو بذریعہ وحی ان حضرات کی شہادت کی اطلاع ملی گئی تھی اور آپ ﷺ نے صحابہ کرام کو بھی اس کی خبر دے دی تھی۔ آپ کو ان لوگوں کی شہادت کا بہت ہی غم ہوا تھا۔^(۲)

فصل کل

حضرت جعفرؓ رسول اللہ ﷺ کے بان اعم اور سابقین اولین میں ہیں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ان سے پہلے صرف انیس ۳۱ شخص ہی مسلمان ہوئے تھے۔^(۱) انہوں نے ۵ نبوی میں مع اپنی زوجہ محترمہ حضرت اماء بنت عمیس کے ہجرت کی اور تقریباً چودہ سال وین کی خاطر اپنے وطن اور اپنوں سے دور دیار غیر میں گزارے پھر وہاں سے مدینہ طیبہ پہنچے اور چند ماہ کے بعد ہی غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت سے پہلے جنگ میں ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جعفرؓ کے دونوں ہاتھوں کے بدلے ان کو دو بازو عنایت فرمائے ہیں جن سے وہ جنت میں جہاں چاہیں اڑتے پھرتے ہیں۔ آپ ﷺ کا یہ ارشاد حدیث و سیرت کی مختلف کتابوں میں الفاظ کے کسی قدر فرق کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔^(۲) اسی لئے ان کو جعفر بیاد اور جعفر ذوالجناہین کہا جاتا ہے۔ عبد اللہ عمرؓ جب حضرت جعفرؓ کے بیٹے عبد اللہ سے ملنے تو اس طرح سلام کرتے **السلام علیک یا ابن ہدی المحاجر**۔^(۳)

بنا کردند خوش دے بخاک و خون غلطیدن

خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را

حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، غریبوں اور مسکینوں کا بہت ذلیل رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جعفرؓ سے جب بھی کوئی بات دریافت کرتا وہ پہلے مجھے اپنے گھر لے جا کر کھانا کھاتے۔ پھر میری بات کا جواب دیتے۔ وہ مساکین کے بارے میں (رسول اللہ ﷺ کے استثناء کے ساتھ) سب سے بہتر شخص تھے۔^(۱) اسی لئے ان کا لقب ابو المساکین پڑ گیا تھا۔

وہ صورت و سیرت میں رسول اللہ ﷺ کے انتہائی مشابہ تھے۔ خود زبان نبوت نے اس کی شہادت ان الفاظ میں مرحمت فرمائی۔

۱۔ صحیح بخاری باب غزوہ موتہ۔ ۲۔ صحیح بخاری باب غزوہ موتہ۔

۳۔ الشفاء۔ ۴۔ اسناد بن مومن ۸۵۔

۵۔ صحیح بخاری باب غزوہ موتہ۔ الاستیعاب ج ۲ ص ۴۴۔

۶۔ صحیح بخاری باب غزوہ موتہ و مناقب۔

۷۔ صحیح بخاری باب مناقب جعفرؓ۔

اشہد خلقی وخلقى۔^۱

ترجمہ: تمہاری شکل و صورت اور سیرت و کردار میری شکل و صورت اور سیرت و کردار کے بہت مشابہ ہے۔ حبشہ کو ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کی یہ جماعت جب مدینہ طیبہ پہنچی ہے تو ایک دن حضرت جعفرؓ کی اہلیہ حضرت اسماءؓ بنت عمیسؓ ام المومنین حضرت حفصہؓ کے یہاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے پوچھا کون ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بتایا اسماءؓ بنت عمیسؓ ہیں، حضرت عمرؓ نے (بظاہر بطور مزاح ہی) فرمایا ہم لوگ یعنی مکہ سے سیدھے مدینہ ہجرت کرنے والے تم لوگوں سے جو حبشہ رو کر مدینہ آئے ہو ہجرت مدینہ میں مقدمہ اور رسول اللہ ﷺ کے زیادہ حق دار ہیں۔ حضرت اسماءؓ اس بات پر بہت غصہ ہو گئیں۔ پہلے تو خود حضرت عمرؓ کو خوب خوب سنائی۔ انہوں نے کہا عمر اتم نے غلط کہا، اللہ تم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے تم میں اگر کوئی بھوکا ہوتا تو آپ ﷺ اسے کھاتے دین سے کوئی نافرمان نہ ہوتا تو آپ اسے وحید و نصیب کرتے اور ہم لوگ دور دراز مانپسندیدہ اور غیر مانوس ملک حبشہ میں قوم و الم اور غم و پریشانی میں مبتلا تھے۔ اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تھا۔

بعد میں رسول اللہ ﷺ سے بھی حضرت عمرؓ کے اس طنز کی شکایت کی آپ ﷺ نے فرمایا عمر، تم لوگوں کے مقابلہ میں میرے زیادہ حق دار نہیں ہیں، ان کی اور ان کے ساتھیوں کی صرف ایک ہجرت ہے اور تم لوگوں کی تو دو ہجرتیں ہیں۔^۲

شہادت کے وقت ان کی عمر اٹھالیس سال تھی۔ زمانہ قیام حبشہ میں تین بیٹے عبداللہ، عون اور محمد پیدا ہوئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم۔

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ بنی کلاب سے تھا۔ یہ قبیلہ مکہ معظمہ سے دور کہیں رہتا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بچپن میں اپنی والدہ اور ایک قول کے مطابق اپنے چچا کے بھرلو ایک قافلہ کے ساتھ کہیں کہیں ہمارے تھے کہ ڈاکوؤں نے پورے قافلہ کو لوٹ لیا اور بچوں کو غلام بنا لیا۔ پھر ان بچوں کو مکہ معظمہ کے قریب کسی بازار یا میلے میں لاکر فروخت کر دیا۔ انہیں بچوں میں ایک بچہ زید نامی بھی تھا جسے مکہ کے ایک شخص حکیم بن حزام نے خرید لیا اور اپنی بیوی کے ساتھ لے آیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ ﷺ کی بدست بلکہ حضرت خدیجہؓ کے آپ کی نگاہ میں آنے سے بھی پہلے کا ہے۔ اس وقت حضرت زید کی عمر تقریباً ۸ سال کی تھی۔ حضرت خدیجہؓ نے اپنی شادی کے بعد یہ غلام رسول اللہ ﷺ کو تحفہ میں دے دیا۔ آپ نے اس معصوم بچے کو اتنے پیار و محبت سے نوازا کہ یہ غلام بچہ اپنے ماں باپ کو بھول گیا۔

اگرچہ ماں باپ کا اپنے بچے کے فراق میں برا حال تھا، قبیلہ بنی کلاب کی کسی شخص نے جو حج کے لئے

۱ صحیح بخاری فی المناقب و فی باب عمر و اصحابہ۔

۲ صحیح مسلم من کتاب جعفرؓ۔

معتزل آیا تھا۔ مکہ میں زید کو دیکھا اور پہچان لیا۔ پھر اپنے قبیلہ بنی نضیر کے والدین کو اس کی اطلاع کر دی کہ تمہارا بچہ مکہ میں ہے۔ ان کے والد اور پہچان کو لینے کے لئے مکہ آئے اور برائے فدیہ زر کثیر بھی اپنے ساتھ لائے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے رابطہ قائم کیا اور اپنی آمد کا مقصد عرض کر کے مال و دولت بطور فدیہ دینے کی پیشکش کی۔ آپ نے حضرت زید کو بایا اور فرمایا ان لوگوں کو پہچانتے ہو۔ اپنے والد اور بھتیجا کو انہوں نے پہچان لیا۔ آپ نے ان لوگوں سے فرمایا۔ اپنا مال اپنے پاس رکھو۔ یہ زید ہیں اگر یہ تم لوگوں کے ساتھ جانا چاہیں انہیں اختیار ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو آپ کی ذات گرامی سے اتنا تعلق ہو گیا تھا کہ اپنے والد و چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت زیدؓ کے اس فعل نے آپ کو اتنا متاثر کیا کہ آپ حرم شریف میں تشریف لائے اور قریش کو گواہ بنا کر کہا کہ یہ زید آن سے میرا بیٹا ہے۔ اور میں اس کا باپ۔ یہ میرا وارث ہو گا۔ اور میں اس کا اس دن سے لوگ ان کو زید بن محمد ہی کہا کرتے تھے۔ پھر عرصہ کے بعد جب اسلامی قانون نے جنتی (منہ بولایا) بنانے کی جاہلی رسم کو ختم کر دیا تو یہ زید، زید بن حارثہ کہلائے جانے لگے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ان کے بھائی جبکہ بن حارثہ بھی ان کو لینے کے لئے آئے تھے اور انہوں نے حضرت زید پر کافی زور ڈالا لیکن وہ جانے کے لئے تیار نہیں ہوئے۔ بعد میں ان کے بھائی نے کہا زید کی رائے میری رائے سے بہتر تھی۔

پھر جب اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت پر اناس سے بڑا احسان فرمایا اور محمد ﷺ کی بعثت ہوئی تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں یہی زید ہیں۔ (جو ابھی تک زید بن محمد ہی کہلاتے تھے) اور ایمان لانے کے صلہ میں ہر ہر تکلیف میں رسول اللہ ﷺ کے حکم و شریک رہے ہیں۔ وہ طائف کے مشہور سفر میں بھی آپ ﷺ کے ساتھ تھے اور ہجرت کے بعد بہت سے غزوات میں دین کے لئے جان کی بازی لگائی ہے۔ اور آخر فرود ماہ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔

زیدؓ جب شادی کے قابل ہو گئے تو آپ نے حضرت زیدؓ کا نکاح اپنی چھوٹی بہن زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے کر دیا تھا۔ لیکن یہ رشتہ زیادہ دن باقی نہ رہا اور حضرت زیدؓ نے طلاق دیدی جس کا کسی قدر تفصیلی ذکر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے تذکرہ میں گزر چکا ہے۔ اس کے بعد آپ ہی نے ان کا دوسرا نکاح حضرت ام ایمن سے کر دیا۔ یہ آپ کے والد عبد اللہ کی باندی تھیں اور ان کے انتقال پر آپ کی مملوکہ ہو گئی تھیں۔ آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ انہیں سے حضرت زیدؓ کے صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ہیں۔

۱۔ میرت ابن ہشام ج ۱ ص ۲۶۷ فتح الباری مناقب زید بن حارثہ ۱ صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۳۔

۲۔ جامع ترمذی باب مناقب زید بن حارثہ۔

۳۔ البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۳۴۔

۴۔ البدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۷۷۔

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کا شمار مشکل ہے۔ ان کو رسول اللہ ﷺ سے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت تھی اسی لئے انہوں نے اپنے والد اور چچا کے ساتھ آ کر رہ کر اپنے وطن جانے کے مقابلہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غلام ہو کر رہنے کو ترجیح دی اور رسول اللہ ﷺ کو بھی ان سے غیر معمولی تعلق تھا۔ اسی لئے آپ نے ان کو اپنا ممتحنی (منہ بولانا) بنا لیا تھا اور ان کی زندگی کا خاصہ حصہ اسی طرح گزرا کہ صحابہ کرامؓ انہیں زید بن محمد بنی کہتے تھے۔ حتیٰ کہ جب آیت کریمہ **ادْعُوهُ بِاسْمِهِ** نازل ہوئی جس میں نسب کو اپنے اصل والد سے جوڑنے کا حکم ہے۔ جب صحابہ کرامؓ نے زید بن حارثہ کو اپنا شرع کیا۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت زید کا نسب تو اپنے والد حارثہ سے ہی جوڑ دیا گیا لیکن رسول اللہ ﷺ کے قلب مبارک میں ان کی محبت بیٹے کی محبت ہی کی طرح رہی اور آپ اس محبت و تعلق کا اظہار صحابہ کرامؓ اور حضرت زیدؓ سے کرتے بھی تھے۔ حضرت زیدؓ اگر بھی مدینہ سے باہر جاتے تو آپ بڑے اشتیاق سے ان کی آمد کے منتظر رہتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کی اسی شفقت و محبت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ زید بن حارثہ ہمیں باہر سے مدینہ خلیفہ آئے، رسول اللہ ﷺ میرے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ زید نے دروازہ کھٹکھٹایا (اور کسی طرح آپ کو ملے) کو علم بھی ہو گیا کہ آنے والے زید بنی ہیں) آپ اتنی سرعت کی ساتھ ان کے استقبال کے لئے نکلے کہ آپ کی چادر جسم مبارک سے نیچے کھسک گئی، اور آپ اسے کھینچتے ہوئے ہی باہر نکل گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کبھی بھی آپ کو اس حالت میں باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے ان کو گلے لگا لیا اور بوسہ دیا۔ رسول اللہ ﷺ کو ان کی بہادری اور قاعدان صلاحیت پر بڑا اعتماد تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے جب بھی حضرت زیدؓ کو کسی غزوہ میں بھیجا ہمیشہ لشکر کا امیر انہی کو بنایا اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ خود غزوہ میں تشریف لے جاتے تو مدینہ میں اپنا خلیفہ زیدؓ کو بنا کر جاتے۔

شہادت

۸ھ میں غزوہ موتہ کے لئے جو لشکر آپ نے روانہ فرمایا تھا، اس کا امیر حضرت زید بن حارثہ بنی کو بنایا تھا۔ موتہ ملک شام میں ایک جگہ کا نام ہے۔ مسلمانوں کا مقابلہ روم کی مڈی دل فوج سے ہوا۔ حضرت زیدؓ نے انتہائی بہادری اور جوانمردی کے ساتھ جہاد کیا اور شہید ہو گئے آپ کو ان کی شہادت کی بہت تکلیف ہوئی، اسی غزوہ میں آپ کے بھائی حضرت جعفرؓ اور عبداللہ بن رواحہؓ بھی شہید ہوئے۔ حضرت زیدؓ کی شہادت کی خبر پر آپ نے فرمایا:

صحیح مسلم فضائل زید بن حارثہ۔

ایمہ اعلام العلماء ج ۱ ص ۲۲۶ بحوالہ منہ احمد۔

جامع ترمذی باب ما جاء فی المعالفة والقبلة۔

فتح الباری ج ۷ ص ۸ بحوالہ سنن نسائی۔

استغفروا لا یمکنکم قد دخل الجنة وهو یسعی۔^(۱)

ترجمہ: اپنے بھائی زید کے لئے دعا، مغفرت کرو اور دوڑتے ہوئے جنت میں داخل ہو گئے۔

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ

حضرت زید بن عاص رضی اللہ عنہ، کے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، کی ولادت ۳ نبوی یعنی بعثت کے تیسرے سال ہوئی ہے۔ ان کی ولادت سے رسول اللہ ﷺ کو بہت خوشی ہوئی، اس لئے کہ ان کے والد حضرت زید اور والدہ حضرت ام ایمن دونوں ہی آپ کو بہت عزیز تھے، زید تو آپ کے آزاد کردہ غلام اور محتجی تھے ہی ام ایمن بھی آپ ہی کی آزاد کردہ باندی تھیں، انہوں نے آپ کو گود میں بھی کھالیا تھا اس لئے آپ کو ان سے محبت ہی نہیں احترام کا بھی تعلق تھا۔ والدین سے یہ تعلق اور محبت حضرت اسامہ کی طرف بھی منتقل ہوا تھا۔

نقاشی

حضرت اسامہؓ نے پورا بچپن آغوش نبوت ہی میں گزارا۔ آپ کا تعلق ان کے ساتھ بالکل ایسا تھا، جیسے دوا کا اپنے پوتے کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ انہیں اپنی گود میں لیتے اور ضرورت پڑنے پر اپنے دست مہارک سے ان کی ناک بھی صاف فرما دیتے۔ ایک بار آپ نے ان کی ناک صاف کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا آپ رہنے دیجئے میں صاف کئے دیتی ہوں آپ نے فرمایا **عائشہ احبہ فانی احبہ** عائشہ یہ بچہ مجھے محبوب ہے۔ تم بھی اس سے محبت کیا کرو، کبھی کبھی آپ اپنے نواسے حضرت حسنؓ اور حضرت اسامہؓ کو پکڑ کر دونوں کے لئے یہ دعا کرتے **اللہ حبیبہما فانی حبیبہ** اے اللہ یہ دونوں بچے مجھے محبوب ہیں آپ بھی انہیں اپنا محبوب بنا لیجئے۔

حضرت زیدؓ کے بیٹے حضرت اسامہؓ اور ان کی اہلیہ حضرت ام ایمنؓ آپ کے اہل خاندان ہی کی طرح تھے، مکہ میں بھی اسی طرح رہے اور ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں بھی یہ تینوں حضرات آپ کے انتہائی قریبی لوگوں میں تھے۔ اور صحابہ کرامؓ بھی ان تینوں کو آپ کے انتہائی مقرب اور معتمد علیہ لوگوں میں سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک معزز خاندان کی ایک عورت نے چوری کر لی جس کی سزا کے طور پر آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس کے خاندان کے لوگوں کے لئے یہ فیصلہ بہت تکلیف دہ اور رسوا کن تھا۔ لیکن آپ سے کچھ بھی عرض کرنے کی ہمت کسی کو نہ ہوتی تھی، بہت غور و فکر کے بعد ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو اسامہؓ کر سکتے ہیں، اس سلسلہ کی صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

لَقَالُوا مَنْ يَجْتَرِىٰ عَلَيْهِ اِلَّا اسامۃ بن زید حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔^(۲)

۱۔ سیر اعلام، ج ۱، ص ۲۴۹۔

۲۔ جامع ترمذی مناقب اسامہ بن زید۔

۳۔ صحیح بخاری باب ذکر اسامہ بن زید۔

ترجمہ یعنی اس سفارش کی بہت رسول اللہ ﷺ کے چہیتے اسامہ بن زیدؓ ہی کر سکتے ہیں۔

اور پھر اسامہؓ نے سفارش کی بھی۔ لیکن آپ ﷺ نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ حدودِ خداوندی کے معاف کرنے کا آپ ﷺ کو اختیار نہ تھا۔

غزوہ احد کی وقت حضرت اسامہؓ پہنچے ہی تھے۔ جہاد میں شریک ہونے کی تمنا تھی، خود آپ ﷺ سے اگر اپنی خواہش کا اظہار کر دیا آپ ﷺ نے واپس کر دیا، غزوہ خندق میں ان کی عمر ۱۵ سال کی ہو چکی تھی، اس بار آپ ﷺ نے ان کی درخواست قبول فرمائی، اس کے بعد تو کتنے ہی غزوات میں شریک ہوئے اور کتنے ہی غزوات میں امیر بنا کر بھیجے گئے۔ غزوہ موتہ میں جس میں ان کے والد حضرت زیدؓ شہید ہوئے ہیں، وہ اپنے والد کی کرگوئی میں شریک غزوہ ہوئے ہیں اور اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کی شہادت دیکھی ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے اپنی حیات طیبہ کی بالکل آخر میں اسی علاقہ کو فتح کرنے کے لئے جو باپ کے ہاتھوں فتح نہ ہو سکا تھا ایک عظیم لشکر حضرت اسامہؓ کی سرکردگی میں بھیجا، اس لشکر میں حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ جیسے جمیل القدر صحابہ کرامؓ تھے۔

اس وقت حضرت اسامہؓ کی عمر کل ۲۰ سال تھی، بعض حضرات کو اس پر اشکال ہو تو آپ ﷺ نے فرمایا۔

ان قطعوا فی امارتہ فقد طعنتم فی امارۃ ابیہ من قبلہ وایم اللہ لقد کان خلیفاً للامارۃ وایم اللہ ان کان من احب الناس الی وایم اللہ ان هذا للخلیق لها وان هذا لمن احب الناس الی۔

ترجمہ یعنی اگر تمہیں اسامہؓ کی امارت پر اشکال ہے تو تم تو ان کے باپ زیدؓ کی امارت پر بھی اشکال کر چکے ہو، حالانکہ والدہ ولادت کے بھی اہل تھے اور والد مجھے انتہائی محبوب بھی تھے۔ اسی طرح یہ اسامہؓ بھی والدہ ولادت کے اہل ہیں اور مجھے انتہائی محبوب بھی ہیں۔

صحیح مسلم کی ایک روایت میں **فَاَوْحَيْتُكَ بِهٖ فَاِنَّ مِنْ حَالِکُمْ** کا اضافہ بھی ہے یعنی میں تم لوگوں کو اسامہؓ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اس لئے کہ وہ تم لوگوں کے صالحین میں سے ہیں۔

ابھی یہ لشکر مدینہ طیبہ سے کچھ دور ہی گیا تھا رسول اللہ ﷺ کا مرض وفات شروع ہو گیا اور اس کی سنجیدگی کی اطلاع لشکر میں شریک صحابہ کرامؓ کو ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ لشکر مدینہ واپس آگیا، جب واپس آکر حضرت اسامہؓ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو آپ کا بول باندہ ہو چکا تھا، لیکن آپ اپنے دونوں ہاتھ حضرت اسامہؓ پر رکھتے اور پھر دعا کرنے کے انداز میں آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، حضرت اسامہؓ کہتے ہیں

فتح الباری ۷/۸۔

صحیح مسلم باپ نقاش زید بن حارثہ و امہ اسامہ و صحیح بخاری باب غزوہ زید بن حارثہ و باب بعث النبی ﷺ اسامہ بن زید فی مرضہ النبی ﷺ فی قہ و جامع ترمذی مناقب زید بن حارثہ۔

میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے لئے دعا فرما رہے تھے۔^۱

رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے لئے انتہائی تشویشناک حالات پیدا ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد اس حق میں تھی کہ فی الحال یہ لشکر روانہ نہ کیا جائے، اور اگر روانہ کرنا ضروری ہی ہے تو کسی تجربہ کار اور سن رسیدہ شخص کو امیر بنایا جائے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کے بارے میں کسی بھی تبدیلی کو قبول نہیں فرمایا لشکر روانہ ہوا اور اسامہ بن زید کی سرکردگی اور ہدایت ہی میں روانہ ہوا اور پھر الحمد للہ بہت ہی کامیاب اور سالمًا غامدًا واپس آیا۔

رسول اللہ ﷺ کی محبت کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام بھی حضرت اسامہؓ سے بہت محبت کرتے تھے، حضرت عمر فاروقؓ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں بیت المال سے صحابہ کرام کے وظائف مقرر فرمائے تھے اس میں مراتب کے لحاظ سے کمی بیشی کی تھی۔ اپنے بیٹے عبد اللہ بن عمر کا وظیفہ تین ہزار درہم اور حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ تین ہزار پانچ سو درہم مقرر کیا تھا۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے عرض کیا ابا جان اسامہؓ کو مجھ پر فضیلت دینے کی کیا وجہ ہے۔ وہ تو کبھی بھی کسی معرکہ میں مجھ سے سہقت نہیں لے گئے۔ حضرت عمرؓ نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسامہؓ کے والد زیدؓ رسول اللہ ﷺ کو تمہارے باپ سے زیادہ محبوب اور اسامہؓ آپ ﷺ کو تم سے زیادہ محبوب تھے۔ میں نے آپ کی محبت کو اپنی محبت پر ترجیح دی ہے۔

وفات

حضرت اسامہؓ کی وفات ۵۴ھ میں یا اس سے کچھ پہلے مدینہ طیبہ یا اس کے قریب واہی القری میں ہوئی ہے، وفات سے پہلے کافی مدت دمشق کے قریب مزونانی بستی میں گزار رہے تھے۔ رضی اللہ عنہ وار ضاؤہ۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ مکہ معظمہ کے رہنے والے اور اولین اسلام لانے والے صحابہ کرام میں ہیں، خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے صرف پانچ شخص مسلمان ہوئے تھے۔ اسلام لانے والوں میں میرا چھٹا نمبر ہے۔^۲ ان کے والد کا انتقال زمانہ جاہلیت ہی میں ہو گیا تھا۔ لیکن والد و ایمان لے آئیں تھیں اور بلند پایہ صحابیہ تھیں۔ ایمان لانے کے نتیجے میں جو تکلیف و مصائب ہر صاحب ایمان کے نصیب میں آتے تھے وہی عبد اللہ بن مسعودؓ کے حصہ میں بھی آئے۔ ایک دن مکہ میں چند صحابہ کرامؓ میں یہ مشورہ ہوا کہ قریش کو قرآن مجید کس طرح پہنچایا جائے وہ تو قرآن سننے کے بالکل روادار نہیں۔ عبد اللہ بن مسعودؓ نے کہا میں اس خدمت کے لئے تیار ہوں۔ صحابہ کرامؓ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص یہ کام کرے جس کے خاندان کے لوگ اس کے حمایتی ہوں اور قریش اس کو مارنے پھینک دے کر سکیں۔ لیکن حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ قریش کی مجلس میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر سورہ کہن کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی

پھر وہی ہوا جس کا خطرہ تھا واپس آئے تو پورا بدن لبو لہان تھا۔ صحابہ کرامؓ نے اس پر افسوس کا اظہار کیا تو کہنے لگے یہ مشرکین میری نگاہ میں وہاں جانے سے پہلے جتنے بے حیثیت تھے اب اس سے بھی زیادہ بے وقعت ہیں اور میں اب پھر اس کام کے لئے ان کے پاس جانے کو تیار ہوں۔

مشرکین کی ہتھوں سے تنگ آکر صحابہ کرامؓ کی جو ہماقت نبوت کے پانچویں سال رجب کے مہینہ میں حبشہ چلی گئی تھی، ان صحابہ کرامؓ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بھی تھے وہاں جانے کے کچھ ہی دنوں کے بعد ان حضرات کو یہ اطلاع ملی کہ قریش کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اس اطلاع پر عبداللہ بن مسعودؓ مکہ واپس چلے آئے، لیکن یہاں آکر معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی اس لئے جلد ہی وہ بارہ حبشہ کو ہجرت کر گئے اور جب رسول اللہ ﷺ کی ہجرت مدینہ کی اطلاع حبشہ پہنچی تو عبداللہ بن مسعودؓ مدینہ طیبہ پر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ^(۱) جس وقت عبداللہ بن مسعودؓ مدینہ پہنچے ہیں رسول اللہ ﷺ غزوہ بدر کی تیاری کر رہے تھے وہ آپ کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور ابو جہل کا کام تمام کیا جس کو وہ نوجوان انصاری صحابیوں نے قتل کر دیا تھا لیکن ابھی کچھ جان باقی تھی۔ ^(۲) غزوہ بدر کے بعد آپ ہمیشہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے رہے ہیں۔

عبداللہ بن مسعودؓ پتلے دیبلے جسم کے تھے، رنگ گندمی تھا، ایک بار رسول اللہ ﷺ نے ان کو کسی ضرورت سے درخت پر چڑھایا صحابہ کرامؓ ان کی دہلی پتلی ٹانگ کو دیکھ کر ہنسنے لگے آپ نے فرمایا کہ درہل عبداللہ اشقل فی المیزان یوم القیامۃ من احد یعنی اللہ کے نزدیک عبداللہ مسعود کی یہ دہلی پتلی ٹانگ بھی احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ کپڑے صاف ستھرے پہنتے اور کثرت سے عطر استعمال فرماتے تھے۔ ^(۳)

فضائل

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا شمار بڑے اہل فضل و کمال صحابہ کرامؓ میں ہوتا ہے دو سابقین اولین میں ہیں جن کے متعلق اللہ کی طرف سے رضی اللہ عنہم و رضوہ کا مژدہ سنایا گیا ہے۔ ان کی زندگی کا خاصا حصہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں گزرا ہے سفر و حضر میں آپ کی ذاتی خدمت میں جو صحابہ کرامؓ پیش پیش رہتے تھے، ان میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بھی تھے اسی لئے صحابہ کرامؓ ان کو صاحب العلیین والعلیوں والو سادہ یعنی رسول اللہ ﷺ کی ضروریات کا خیال رکھنے والا کہتے تھے۔ ^(۴) ان کو جو قرب و تعلق آپ کی ذات گرمی سے نصیب تھا وہ چند ہی صحابہ کرامؓ کو میسر تھا۔ وہ ہمہ وقت آپ کے گھر آتے جاتے اور خدمت میں رہتے تھے۔ آپ کی طرف سے ان کو اس سلسلہ میں خصوصی اجازت تھی۔ خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا۔ **قلت علی الیرفع الصحابہ وان لم یسمع من الیریح صحابہ** ^(۵) یعنی جب تم دیکھو کہ

- ۱۔ معارف السنن ج ۳ ص ۵۵۰ بحوالہ فتح الباری و طبقات ابن سعد و مغازی موسیٰ بن عقبہ۔
- ۲۔ سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۴۶۱ و نووی شرح مسلم باب قتل ابی جہل۔
- ۳۔ سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۵۸۔
- ۴۔ اسباب ج ۳ ص ۲۳۴ صحیح بخاری باب مناقب عبداللہ بن مسعودؓ۔
- ۵۔ صحیح مسلم باب جواز جعل الاذن رفع الصحابہ۔

میرے دروازہ کا پردہ اٹھا ہوا ہے تو تم بلا اجازت اندر آ سکتے ہو اور میرے راز کی بات سن سکتے ہو الا یہ کہ میں تم کو آنے سے منع کر دوں۔ اسی لئے صحابہؓ ان کو آپ ﷺ کا راز دار بھی کہتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی یحییٰ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ ہم دونوں بھائی عبد اللہ بن مسعودؓ اور ان کی والدہ کی رسول اللہ ﷺ کے دواست کدہ پر بکثرت حاضر ہو کر کچھ کر مدت تک یہی سمجھتے رہے کہ عبد اللہ بن مسعودؓ آپ کے گھر کے ہی ایک فرد ہیں۔^(۱)

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کا علمی مقام بھی بہت بلند ہے، ان کا شمار ان صحابہؓ کرامؓ میں ہے جو اہل فتویٰ اور اہل قضاء سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے قرآن و سنت کا بہت علم حاصل کیا اور اللہ نے ان کو تلامذہ بھی غیر معمولی قسم کے عطا فرمائے جنہوں نے ان کے علم اور ان کی روایت کردہ احادیث اور قرآن کی تفسیر کو دنیا کے گوش گوشہ میں پہنچا دیا۔ ان کو قرآن مجید سے خصوصی شغف اور تعلق تھا۔ قرآن مجید یاد بھی بہت اچھا تھا اور بہت صحیح اور سوز کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ ﷺ حضرت ابو بکرؓ اور میں کسی مشورہ میں آپ ﷺ کے گھر پر دیر تک رہے، جب مشورہ ختم ہو گیا تو آپ ﷺ ہم دونوں کو رخصت کرنے کے لئے باہر (مسجد تک) جو آپ کے دولت کدہ سے متصل ہی تھی (تشریف لائے) ہم لوگوں نے دیکھا کہ کوئی شخص مسجد میں نماز میں مشغول ہے آپ ﷺ نے ان کو پہچان لیا وہ عبد اللہ بن مسعودؓ تھے۔ آپ دیر تک کھڑے ان کی قرأت سنتے رہے پھر فرمایا **من سرہ ان یقرأ القرآن وحداً کما انزل فلیس علیہ اجر الا ان یرید** یعنی جو شخص قرآن مجید کو بالکل تروتازہ جیسا اترا ہے ویسا ہی پڑھتا چاہے اس کو عبد اللہ بن مسعودؓ کے طرز پر قرآن پڑھنا چاہیے، حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ نے مجھ سے فرمایا مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ، میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی جب آیت کریمہ **فکف اذا حنا من کل امة مشہد و حنا بلک علیہ**

لا شہداً تک پہنچا تو آپ نے مجھے روک دیا میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔^(۲) رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام کو جن اکابر صحابہ کرام سے قرآن مجید پڑھنے کا حکم کیا مشورہ دیا تھا ان میں سب پہلا ہم آپ ﷺ نے عبد اللہ بن مسعودؓ کا ذکر فرمایا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے **استقر القرآن من اربعة من عندہ من مسعود و انس بن حذیفہ و انس بن کعب و معاذ بن جبل**۔

حضرت ابو مسعود انصاریؓ حضرت ابن مسعودؓ کے اس فضل کا اعتراف ان الفاظ میں کرتے ہیں **ما اعلم رسول اللہ نزل بعد اعلم بما انزل اللہ من هذا القاموس**۔^(۳) (یعنی عبد اللہ بن مسعودؓ) یعنی میرے علم میں

(۱) صحیح بخاری مناقب ابن مسعودؓ۔

(۲) تحفۃ الاحوذی مال الر حصة فی السیر بعد العشاء بحوالہ مسند احمد۔

(۳) صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۵۹ و ترمذی کتاب التفسیر ص ۱۱۱ مسلم باب فضل استماع القرآن۔

(۴) صحیح بخاری مناقب عبد اللہ بن مسعودؓ صحیح فضائل ابن مسعودؓ۔

(۵) صحیح مسلم فضائل عبد اللہ بن مسعودؓ۔

رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی شخص بھی عبد اللہ بن مسعودؓ سے زیادہ قرآن کا علم نہیں رکھتا۔ خود عبد اللہ بن مسعودؓ اپنے بارے میں فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید کی ستر ۷۰ سے زیادہ سورتیں برآوراست رسول اللہ ﷺ سے پڑھی ہیں اور قرآن مجید کی ہر سورت کے متعلق میں جانتا ہوں کہ کہاں نازل ہوئی ہے اور ہر ہر آیت کا شان نزول بھی مجھے معلوم ہے۔^(۱)

حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کو اہل کوفہ کی تعلیم و تربیت کے لئے کوفہ بھیجا تھا اور اہل کوفہ کے نام اس سلسلہ میں جو گرامی نامی تحریر فرمایا تھا اس میں عبد اللہ بن مسعودؓ کے متعلق یہ لکھا تھا۔ ”میں عبد اللہ بن مسعودؓ کو اپنا نائب اور تمہارا معلم بنا کر بھیج رہا ہوں۔ دور رسول اللہ ﷺ کے اکابر صحابہ میں ہیں اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والے لوگوں میں ہیں، ان کی مجھے بھی ضرورت تھی لیکن میں تم لوگوں کو اپنے مقابلہ میں ترجیح دیتا ہوں، تمہان کی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔“ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے زمانہ خلافت میں عبد اللہ بن مسعودؓ کوفہ ہی میں رہے، اور کوفہ ہی ان کی دینی اور علمی سرگرمیوں کا مرکز بنا اور یہیں سے ان کے علوم کی نشر و اشاعت ہوئی۔ حدیث کی کتابوں میں ان کی مرویات کی تعداد ۸۳۸ ہے۔ حضرت عمرؓ نے ان کو بیت المال کا نگہبان بھی بنادیا تھا یہ عہدہ بھی جب تک وہ کوفہ میں رہے ان کے پاس ہی رہا۔ حضرت عثمانؓ نے اپنی خلافت کے آخری دور میں ان کو مدینہ یا ایلیا تھا۔^(۲)

وہ اپنی سیرت و کردار میں بھی رسول اللہ ﷺ کی کامل اتباع کرتے۔ حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں: **اھربہ احدہم ابدا فہم سماء وھما ودلا مالی علی اللہ علیہ وسلم من اس ام عبد** یعنی میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے طور طریقہ اور سیرت و کردار میں عبد اللہ بن مسعودؓ کے مقابلہ میں رسول اللہ ﷺ سے زیادہ قریب تر ہے۔ حدیث و سیرت کی کتابوں میں عبد اللہ بن مسعودؓ کے مناقب و فضائل جو بیان فرمائے گئے ہیں۔ اگر ان سب کو جمع کر دیا جائے ایک اچھا خاصہ سالہ تیار ہو جائے۔ اس مختصر تذکرہ میں سب کی گنجائش کہاں ہے۔ اس لئے بس ایک روایت صحیح مسلم کی اور ذکر کی جاتی ہے۔

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ہم چھ آدمی آپ ﷺ کے پاس بیٹھے تھے جن میں عبد اللہ بن مسعودؓ بھی تھے۔ مشرکین مکہ نے آپ سے کہا کہ اگر آپ ﷺ اپنے پاس سے ان لوگوں کو بنادیں تو ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں آپ نے اس کا ارادہ فرمایا یہی تھا کہ آیت کریمہ **لَا تَقُولُوا لِلَّذینَ یَدْعُونَ رَبَّھُم بِالْغَیْۃِ وَالْعُشْیِ یٰۤاٰیۤتُھُمۃٌ وَّھُمۃٌ** آیت ہے۔ من اور نام۔ نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ سے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالئے جو صبح و شام اپنے اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور ان کا مقصد صرف رضائے الہی ہی ہوتا ہے۔ اس آیت میں ان صحابہ کرامؓ کی جن میں

صحیح مسلم فضائل عبد اللہ بن مسعودؓ

صحیح اعلام المؤمنین ص ۸۶

صحیح بخاری باب مناقب عبد اللہ بن مسعودؓ و جامع ترمذی فی المناقب۔

صحیح مسلم باب فضائل سعد بن ابی وقاصؓ۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بھی تھے بڑی فضیلت کا بیان ہے۔ آیت میں آگے مزید تاکید اور سختی سے پھر یہی حکم دیا گیا ہے۔

وفات

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، نے اپنی خلافت کے آخری زمانہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو کوفہ سے مدینہ ہالیا تھا۔ مدینہ میں ہی ان کی وفات ۳۲ھ میں ہوئی اور غالباً حضرت عثمانؓ نے نماز جنازہ بھی پڑھائی، وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً ساٹھ سال تھی۔*

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ

رسول اللہ ﷺ ابھی مکہ معظمہ میں ہی تھے لیکن اسلام کی شعاعیں مدینہ طیبہ کے افق کو منور کرنے لگی تھیں، نبوت کے گیارہویں سال میں حج کے موقع پر مدینہ طیبہ کے کچھ لوگ مکہ معظمہ آئے اور آپؐ کی دعوت سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے اور منیٰ میں ہجرۃ عقبہ کے قریب آپؐ کے دست مبارک پر بیعت کی اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر صرف چھ حضرات ہی اسلام اور بیعت سے مشرف ہوئے تھے۔ آنکھوں سال یعنی ۱۲ ہجری میں بارہ ۱۲ حضرات حج کے موقع پر آئے اور یہ سب بھی منیٰ میں ہجرۃ عقبہ کے پاس ہی آپؐ کے دست مبارک پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے، اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ ان حضرات میں حضرت ابی بن کعبؓ بھی تھے۔

فضائل

حضرت ابی بن کعبؓ کا تعلق مدینہ طیبہ کے مشہور قبیلہ غزرج سے تھا۔ اہل مدینہ میں اولیٰ ایمان لانے والے صحابہؓ میں ان کا شمار ہے۔ ہجرت سے پہلے بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے ہیں اور ہجرت کے بعد غزوہ بدر اور بعد کے تمام ہی غزوات میں شرکت کی ہے۔* ہجرت کے بعد کتابت وحی کی سعادت بھی ان کے نصیب میں آئی۔ قرآن مجید بہت اچھا پڑھتے تھے۔ آپؐ نے ان کو اپنی امت کے سب سے بڑے قاری ہونے کے خطاب سے نوازا تھا۔ ایک دفعہ آپؐ نے حضرت ابی بن کعبؓ سے فرمایا: ابی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن مجید پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی بن کعبؓ نے عرض کیا: کیا میرا نام لے کر اللہ نے کہا ہے، آپؐ نے فرمایا ہاں، تمہارا نام لے کر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن مجید سناؤں یہ سن کر حضرت ابی بن کعبؓ رونے لگے اور آپؐ نے حضرت ابی بن کعبؓ کو سورۃ بککۃ اللیس پڑھ کر سنائی۔ دور رسول اللہ ﷺ کی حیات ہی میں پورے قرآن کے حافظ ہو چکے تھے۔* حضرت عمرؓ

* شذرات التراب ص ۳۸۸ و ۳۸۹ طبقات ابن سعد ص ۳۷۰

* اسباب فیاض السورۃ الباری ج ۷ ص ۷۴

* جامع ترمذی مناقب معاذ بن جبل

* صحیح مسلم و جامع ترمذی باب مناقب ابی بن کعب

فاروقؓ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں رمضان المبارک میں باجماعت تراویح کا اہتمام کر لیا تھا اور حضرت امی بن کعبؓ کو امام مقرر فرمایا تھا۔^(۱)

ایک بار رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابی بن کعبؓ سے دریافت فرمایا ابی بن کعبؓ یہ اتنا ذکر قرآن مجید میں کون سی آیت تمہارے نزدیک سب سے زیادہ عظیم المرتبت آیت ہے۔ حضرت ابی نے عرض کیا اللہ لا اللہ الا هو الحق العزیز (آیت ۱) یعنی اکرسی آپ نے فرمایا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** یا اما صلوات اللہ علیہ من بعدہ اور منذر تمہیں علم مبارک ہو۔^(۲) چونکہ آیہ اکرسی میں اللہ کی توحید اس کی عظیم قدرت اور صفات عالیہ کا ذکر ہے اس لئے وہ سب سے عظیم آیت ہے اور اسی لئے اس کے فضائل بھی احادیث میں بکثرت وارد ہوئے ہیں ان کو علماء عملاً قرآن مجید سے امتیازی قسم کا تعلق تھا۔ اور دوسروں کو بھی اس کی ترقیب دیتے رہتے تھے۔

ایک شخص نے آپ سے اپنا لئے کچھ نصیحت کرنے کی درخواست کی تو آپؐ نے فرمایا **احمل کلمۃ اللہ اما ما وارض بہ حنکۃ واما ما لا فاد لک اسحفت فکرمہ لکم۔ شفع مطاع۔ شاهد لا یجید۔ فہ ذکر کلمہ و ذکر میں کلمہ فذلک و حنکۃ ما سکتہ و حبر کلمہ و خبر ما بعد کلمہ۔**^(۳) یعنی قرآن مجید کو اپنا مقدمہ بنا لو۔ ہر بات میں اس کی اتباع کرو اور اس کے ہر فیصلہ کو بخوشی قبول کرو۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ تم لوگوں کے لئے اسی کو اپنا جانشین بنا کر گئے، وہ ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت یقیناً قبول کی جائے گی، ایسا گواہ ہے جس پر کوئی اہتمام نہیں لگا سکتا۔ اس میں تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا تذکرہ ہے اور تمہارے باہمی تجارت کا صل ہے اس میں تمہاری اور تم سے بعد کے لوگوں کو بھی خبریں ہیں۔ آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کا خیال بہت رکھتے اور دنیا کو آخرت کے حصول کا ذریعہ سمجھتے تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ دنیا کی بہت برائی بیان کر رہا ہے تو فرمایا کہ **ہل یخیرک فیما فی الدنیا الا حوائط و فیما فی الدنیا الا نحری بھا** جانتے ہو دنیا کیا ہے، دنیا ہی زراہ آخرت ہے، اسی میں وہ اعمال کرنے ہیں جن کے بدلے میں جنت ملے گی۔

صحابہ کرامؓ عام طور پر ان کا بہت اکرام کرتے۔ حضرت عمرؓ تو ان کو سید المسلمین کہتے ان سے مسئلے دریافت کرتے اور لوگوں کے فیصلے کراتے تھے۔^(۴)

میانہ قد، گورارنگ، نحیف و لطیف جسم تھا۔ کپڑے بہت صاف ستھرے استعمال کرتے تھے۔ وفات کے بارے میں تین قول ۱۹ھ، ۲۲ھ، ۳۰ھ ذکر کئے جاتے ہیں۔ واللہ اعلم۔^(۵) رضی اللہ عنہ،

وارضاد۔

(۱) سنن ابی داؤد باب التہم بہ فی الوتر۔

(۲) صحیح مسلم باب فضل سورۃ التہم و آیت اخر ہی۔

(۳) سیر اعلام النبلاء ص ۳۹۳۔

(۴) سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۳۹۹ و ج ۲ ص ۳۰۰۔

(۵) اصحابہ ج ۲ ص ۲۰۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

حضرت ابو ہریرہؓ کے نام کے بارے میں اسماء و الرجال کے واقعین کے مابین سخت اختلاف ہے۔ ایسا اختلاف کسی بھی صحابی کے نام میں نہیں ہے۔ ان کے نام کے بارے میں تقریباً تیس قول ذکر کئے جاتے ہیں۔ امام ترمذی نے ناموں کے اس اختلاف کو ذکر کرنے کے بعد عہدِ خمس یا عہدِ اللہ نام بتلایا ہے اور کہتے ہیں کہ امام بخاری نے عہدِ اللہ نام کو ترجیح دی۔

امام نووی نے شرح مسلم میں عبد الرحمن بن صفحہ کو ترجیح دی ہے، فرماتے ہیں **ابو ہریرہ** **عبد الرحمن بن صفحہ علیہ السلام صحابہ صحیحین**۔ یہی بات تذکرۃ الکمل میں بھی ہے۔

وہ اپنی کثرتِ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مشہور ہیں حتیٰ کہ بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کا نام ابو ہریرہ نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ ابو ہریرہؓ ان کی کثرت کیسے ہوئی اس کے بارے میں بھی ان ہی کے دو قول نقل کئے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ میں اپنے گھر پر اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا میرے پاس ایک چھوٹی سی بلی تھی۔ رات میں اس کو پیچ پر چڑھا دیا کرتا اور دن میں جب بکریاں چرانے جاتا تو اسے ساتھ لے جاتا اور دن بھر اس سے کھیلتا رہتا تھا۔ میرے گھر والوں نے مجھے ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا۔ ہریرہ عربی زبان میں چھوٹی بلی کو کہتے ہیں (ان ہی کا دوسرا قول یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ کہ ایک دن میں بلی لئے ہوئے تھا رسول اللہؐ نے دیکھ کر مجھے ابو ہریرہ کے لفظ سے خطاب فرمایا میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔

فیضائل

ان کا تعلق قبیلہ دوس سے تھا۔ اس قبیلہ کے بارے میں رسول اللہؐ نے دعا فرمائی تھی۔ **اللہم** **دوساً و انت بہم**۔ اہل قبیلہ دوس کے لوگوں کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس پہنچا دے۔ حضرت ابو ہریرہؓ تیس ۳۰ سال کی عمر میں آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپؐ اس وقت خیبر تشریف لے گئے تھے۔ ابو ہریرہؓ بھی وہیں پہنچے۔ یہ واقعہ (فتح خیبر) سے کا ہے۔ اس وقت سے آپؐ کی وفات تک سفر و حضر میں ہمیشہ آپؐ کی ساتھ رہے۔ باہر سے آنے والے صحابہ کرام جو طلب علم کے لئے آپؐ کی خدمت میں رہتے تھے اور ان کا گھر بار کچھ نہ ہوتا تھا ان کے لئے رسول اللہؐ نے مسجد کے قریب ہی ایک چھپر ڈالوا دیا تھا۔ یہ حضرات اسی میں رہتے اور طالب علمی کرتے تھے۔ یہ چھپر ان کا دارالافتاء تھا۔ مسجد نبویؐ اس گاہ اور رسول اللہؐ ان کے معلم تھے اہل مدینہ ان طلباء کرام کا تعلق کرتے تھے۔ کسی سے سوال کرنے کی

① جامع ترمذی باب فضل الوضوء و اسد الغابہ ج ۵ ص ۱۶

② شرح مسلم باب بیان الایمان الذی فی قلبہ۔ الجنت و تذکرۃ الکمل ج ۳۲

③ جامع ترمذی مناقب ابی ہریرہؓ

④ مرقاۃ بحوالہ ابن عساکر و تذکرۃ الکمل ج ۳۲ و اسد الغابہ ج ۵ ص ۱۶

⑤ صحیح مسلم ابواب المناقب۔

قطعاً اجازت نہ تھی۔ خو لو کچھ بھی گزر جائے اور کیا کیا نہ گزرتا تھا۔ بھوک اور فاقہ کی وجہ سے یہ لوگ نماز میں کھڑے ہونے سے گرجاتے تھے۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر فرماتے۔ تم لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ تمہارے لئے ان فاقوں کے بدلہ اللہ کے یہاں کیا کیا اجر و ثواب ہے تو تم خواہش کرو کہ ان فاقوں میں مزید اضافہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہؓ ان فاقہ مستعین میں نہایت ممتاز اور نمایاں مقام رکھتے تھے۔ ان کی ان فاقہ مستعین کا بیان خود ان کی زبانی سنئے۔ فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ میں بھوک کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ کے منبر شریف اور ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کے حجرہ کے درمیان بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے مر گیا ہے ہوشی کا دورہ ہو گیا ہے جس کے علاج کے لئے دو میری گردن اپنے پاؤں سے دہاتے تھے۔ حالانکہ مجھے مر گیا ہے ہوشی کا دورہ نہیں ہوتا تھا۔ میری یہ حالت تو بھوک کی وجہ سے ہوتی تھی۔ کبھی بھوک اور فاقہ کی تکلیف ناقابل برداشت ہو جاتی تو صحابہ کرام سے کسی آیت کا مطلب معلوم کرنے لگتے اور مقدمہ یہ ہوتا کہ وہ مخاطب صحابی ان کی حالت زار دیکھ لیں اور کچھ کھلا دیں۔ کبھی کوئی صحابی ان کی حالت زار کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اپنے ساتھ لے جا کر کچھ کھلا دیتے ورنہ آیت کا مطلب بتا کر چلے جاتے۔ ایسے متعدد واقعات حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ انہوں نے علم دین کے لئے اتنی قربانیاں دی ہیں جس کی مثال مشکل ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا بھی خوب ہے، وہ سب سے زیادہ احادیث نقل کرنے والے صحابی ہیں۔ ان کی روایت کردہ احادیث کی تعداد ۵۳۷ ہے۔ بعض صحابہ و تابعین کو ان کی روایات کی کثرت پر کبھی اشکال بھی ہوتا تھا کہ ابو ہریرہؓ میں ایمان لانے والے صحابی ہیں اور سب سے کثرت سے آپ ﷺ کی احادیث نقل کرتے ہیں۔ یہ اشکال جب ابو ہریرہؓ کے علم میں آتا تو جواب دیتے ان الناس کاہم اقلون اکثر ابو ہریرہؓ والی کتب الزہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشع بطی حی لا اکل الخیر ولا الشحیر ولا یحلمی فلاں وفلاں وکتب الصغریٰ بالاحشاء من الحج۔^(۱) لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ میں بہت کثرت سے روایات نقل کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہتا تھا۔ نہ اچھا کھانا کھاتا اور نہ اچھا کپڑا پہنتا تھا، اور نہ کسی سے خدمت لیتا تھا۔ بھوک کی وجہ سے کبھی کبھی مجھے اپنے پیٹ کے بل زمین پر لیٹ جانا پڑتا تھا کبھی فرماتے کتب رحلاً منکباً احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علی بطی وکتب المہاجر۔^(۲) بتعلمہ السلق بالاسواق وکتب الاغصان بتعلمہ اللہ علی ابو الہم۔^(۳) میں ایک مسکین شخص تھا، رسول اللہ ﷺ کی خدمت کرتا تھا اور دولت ہی سے کچھ کھانے کو مل جاتا تھا۔ حضرات مہاجرین تھارت

(۱) جامع ترمذی باب ما ہادی فی معیہ اصحاب انجی۔

(۲) جامع ترمذی باب ما ہادی فی معیہ اصحاب انجی سنی علی علیہ وسلم وکتب المہاجر بالاسواق وکتب الاغصان بالاسواق۔

(۳) صحیح بخاری مناقب جعفر۔

(۴) اصحاب نے سہ ماہ جو حارف السنن ج ۸ ص ۳۸ و شذرات الذہب ج ۱ ص ۶۳۔

(۵) صحیح بخاری مناقب جعفر وغیرہ۔ صحیح مسلم باب انفاک انی ہریرہ۔

میں مشغول رہتے اور انصاری صحابہ اپنے باغات میں، (اس لئے مجھے آپ کی احادیث و اقوال محفوظ کر لینے کا زیادہ موقع میسر آیا) وہ فرماتے تھے۔ ”ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر جدبنا عنہ مبی الا ما کمال من عبد اللہ بن عمرو فانه کمال حکم ولا اکتب“۔^۱ یعنی صحابہ کرام میں کوئی شخص بھی رسول اللہ ﷺ سے اس کثرت سے روایتیں نقل نہیں کرتا، جس کثرت سے میں نقل کرتا ہوں، البتہ عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ مجھ سے زیادہ روایات نقل کرتے ہیں، اس لئے کہ وہ لکھتے ہیں اور میں نہیں لکھتا ہوں، حضرت ابو ہریرہؓ تو حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ کے متعلق ان کے لکھ لینے کی وجہ سے یہی سمجھتے تھے کہ ان کی احادیث کی تعداد میری احادیث کے مقابلہ میں زیادہ ہوگی۔ لیکن کتب احادیث میں تو حضرت ابو ہریرہؓ کی روایات ہی زیادہ ہیں اور یہ متفق علیہ ہے کہ کوئی بھی صحابی ان سے زیادہ روایات نقل کرنے والے نہیں ہیں۔ ”وقد اجمع اهل الحديث على انه اكثر الصحابة حديثاً“ ان کی روایات کے کثیر ہونے کی ایک وجہ حضرت ابی بن کعبؓ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ابو ہریرہؓ رسول اللہ ﷺ سے ایسے سوالات کر لیا کرتے تھے جن کی بہت ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔^۲

وہ علم کے اسٹنڈرڈ تھے کہ دنیا کی ساری نعمتیں ان کے نزدیک علم کے سامنے ہیج تھیں۔ ایک بار رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ ”اتمسکونی عن هذه النعمان ابو ہریرہؓ فانیست کے ان مالوں میں سے کچھ مانگو حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اسئلک ان تعلمنی مما علمک اللہ اللہ کے رسول اللہ ﷺ مجھے تو وہ علم عنایت فرما دیجئے جو اللہ نے آپ کو عنایت فرمایا ہے۔^۳ وہ علم کے بڑے حریص تھے اور رسول ﷺ سے صرف علم و دین ہی کا سوال کرتے تھے، ان کی اس صفت کی شہادت رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک نے بھی دی ہے۔ خود کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامۃ اے اللہ کے رسول آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ کس خوش نصیب کو فائدہ پہنچے گا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا لقد طست یا اباعہریرہؓ فان لا یسئلنی من هذا الحديث احد اول منک لیسارایت من حرصک علی الحديث اسعد الناس شفاعتی یوم القیامۃ من قال لا الا اللہ خالصاً من قلبہ۔^۴ ابو ہریرہؓ میرا یہی خیال تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے اس لئے کہ میں تمہاری حرص حدیث سے واقف ہوں۔ اس کے بعد اصل سوال کا جواب ارشاد فرمایا، میری شفاعت سے سب سے زیادہ فائدہ اخلاص قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کو رسول اللہ ﷺ کی دعاؤں سے بھی حصہ وافرما تھا ان کے حافظہ کے لئے آپ ﷺ نے

۱ صحیح بخاری باب کتابہ العلم۔

۲ اصابہ ج ۱ ص ۱۰۶۰ تذکرہ حفاظ اص ۲۲۔

۳ اصابہ ج ۱ ص ۱۰۶۰ تذکرہ حفاظ اص ۳۳۔

۴ اصابہ ج ۱ ص ۲۰۳۔

۵ صحیح بخاری باب الحرص علی الحدیث۔

میں نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کی شان میں بھی گستاخی کر دی۔ اے اللہ کے رسول آپ میری والدہ کی ہدایت کی دعا فرمادیں۔ آپ نے فوراً ہی دعا فرمادی۔ **اللہم! عذنی** **عربیہ**۔ اُمّی ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دیجئے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کی دعا سن کر میں خوش خوش گھر کی طرف چل دیا، گھر پہنچا تو دروازہ بند پایا، اور اندر سے پانی گرنے کی آواز آرہی تھی۔ میری والدہ نے آہٹ پا کر مجھے باہر ہی رہنے کو کہا، انہوں نے جلد جلد غسل کیا اور کپڑے پہن کر دروازہ کھولا، پھر کہا **اللہم! عذنی** **عربیہ**۔ میں خوشی سے رونے لگا اور آگر رسول اللہ کو یہ خوشخبری سنائی۔

آپ نے اللہ کی حمد و ثناء کی اور کچھ ایسے کلمات ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد میں نے ایک اور دعا کی درخواست کی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ میری اور میری ماں کی محبت اپنے نیک بندوں کے دلوں میں ڈال دے اور اپنے نیک بندوں کو ہمارا بھی محبوب بنادے۔ آپ نے یہ دعا بھی فرمادی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ ہر بندہ مومن مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام حضرت امیر رضی اللہ عنہا تھا۔

انہوں نے رسول اللہ کے بعد اکابر صحابہ کرام سے بھی احادیث لی ہیں اور ان سے احادیث کی روایت کرنے والوں میں صحابہ و تابعین کی بہت بڑی تعداد ہے۔ امام بخاری نے ان کے تلامذہ کی تعداد آٹھ سو ۸۰۰ بتائی ہے۔ وہ مسجد نبوی ہی میں حدیث کا درس دیتے تھے۔

علمی اور تدریسی مشاغل کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت اور مجاہدہ بھی بہت کرتے تھے۔ ابو عثمان انصاری تابعی کہتے ہیں کہ میں ایک بار سات دن تک ابو ہریرہ کے یہاں مہمان رہا۔ مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے ان کی اہلیہ اور خدام نے رات کے تین حصہ کر لئے ہیں باری باری ایک ایک شخص اپنے حصہ شب میں جاگتا ہے اور یہ ان لوگوں کا مستقل معمول ہے۔

حضرت عمرؓ نے انہیں بحرین کا محال بنایا تھا۔ لیکن جلد ہی انہوں نے اس خدمت سے سبکدوشی حاصل کر لی۔ حضرت عمرؓ نے ان کو دوبارہ عامل بنانا چاہا، انہوں نے انکار کر دیا حضرت عمرؓ نے کہا کہ تم عامل بننے سے انکار کرتے ہو، حالانکہ تم سے بہتر شخص نے حاکم یا عامل بننے کی خواہش کی تھی۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا وہ کون شخص تھے، حضرت عمرؓ نے کہا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ حضرت یوسف تو نبی ابن نبی تھے اور میں تو ابو ہریرہؓ ابن امیر ہوں۔ پھر مروان نے اپنے زمانہ میں کبھی مدینہ میں اپنا نائب بھی مقرر کیا ہے۔

مرض وفات میں جب وقت قریب معلوم ہونے لگا تو رونے لگے کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا **قلت** **عربیہ**۔ سفر سخت ہے اور زلزلہ لو کم ہے یہ خوف آخرت تھا ورنہ اگر ان کے پاس زلزلہ لو کم تھا تو پھر

صحیح مسلم باب من فضائل ابی ہریرہؓ ۴۰۲

صحیح مسلم من فضائل ابی ہریرہؓ ۴۰۶

اصابہ ج ۸ ص ۲۱

کس کے پاس زیادہ ہو گا۔ خلیفہ مروان عیادت کو آئے اور دعا کی **اللہم ارحم الراحمین**۔ اللہ آپ کو شفا دے۔ ابو ہریرہؓ نے بھی فوراً دعا کی **اللہم ارحم الراحمین**۔ اے اللہ میں آپ کی ملاقات کا مشتاق ہوں۔ آپ بھی میری ملاقات کو پسند فرما لیجئے۔ ^(۱) تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ و رسولؐ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینے آئے والا رسول اللہؐ کا یہ مہمان اپنے مالک حقیقی کی رحمت کے آغوش میں پہنچی کیا۔ رضی اللہ عنہ وارضی اللہ عنہما۔

سنہ وفات میں بھی اختلاف ہے ۵۸، ۵۹، ۵۷ سنین وفات ذکر کئے جاتے ہیں ۵۷ھ رائج ہے۔ ^(۲) وفات کے وقت عمر ۸۷ سال تھی ولید بن عقبہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کئے گئے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کے صاحبزادے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی ولادت ۳ نبوی یعنی بعثت کے تیسرے سال ہوئی۔ ان کی والدہ کا نام زینب بنت مظعونؓ ہے۔ یہ مشہور صحابی حضرت عثمان بن مظعونؓ کی بہن ہیں۔ ام المومنین حضرت حفصہؓ بھی انہیں کی صاحبزادی ہیں۔ ^(۱) بچپن ہی میں اپنے والدین کے ساتھ حضرت عبد اللہؓ بھی ایمان لے آئے تھے۔ ہجرت بھی اپنے والد حضرت عمرؓ کے ساتھ کی ہے۔ ابھڑ مکر خیمین نے لکھا ہے کہ ابن عمرؓ اپنے والد سے پہلے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ ^(۲)

ہجرت کے وقت ان کی عمر صرف دس سال تھی۔ غزوہ بدر کے وقت خود رسول اللہؐ کی خدمت میں جا کر عرض کیا۔ میں غزوہ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، لیکن آپؐ نے کم عمری کی وجہ سے واپس کر دیا۔ غزوہ احد میں بھی ایسا ہی ہوا۔ پھر غزوہ خندق میں جب ان کی عمر ۱۵ سال کی ہوئی تو آپؐ نے ان کی درخواست قبول فرما کر غزوہ میں شرکت کی اجازت دے دی۔ ^(۳) اس کے بعد تو غزوات میں شرکت ہی رہی صدیقیہ میں بیعت رضوان میں بھی شریک رہے ہیں۔ ^(۴)

فنا مکمل

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ رسول اللہؐ کے جلیل القدر صحابی، قرہ بنی عزیز اور حضرت عمر فاروقؓ کے سب سے زیادہ پاکمال صاحبزادے ہیں۔ جن کے صلوات و اتقویٰ کی شہادت خود زبان نبوتؐ نے دی ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں، میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ

۱۔ اصباہ ج ۱ ص ۴۰۶۔ ۲۔ شہدات اللہ بسبب ج ۱ ص ۱۶۳ اصباہ ج ۱ ص ۴۰۷۔

۳۔ اصباہ ج ۳ ص ۱۰۰ الحجۃ المظاہرہ ص ۱۹۴۔

۴۔ اسد الغابہ ج ۳ ص ۲۲۔

۵۔ صحیح بخاری باب غزوہ اللہ ق۔

۶۔ تذکرہ اطفال تاریخ ص ۷۰ اصباہ ج ۳ ص ۱۰۷۔

دو فرشتے پکڑ کر مجھے آگ کے ایک کنویں کے پاس لے گئے میں اس کو دیکھ کر ڈر گیا اور اموؤ باندھ من النار اموؤ باندھ من النار پڑھنے لگا۔ ایک اور فرشتے نے مجھ سے کہا ڈرو نہیں۔ میں نے یہ خواب اپنی بہن حضرت حفصہؓ سے ذکر کیا، انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے ذکر کیا۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا نعم الرجل عبد اللہ لوکان من اللیل، عبد اللہ بہترین شخص ہیں کیا ہی اچھا ہو تجھ بھی پڑھنے لگیں۔ اس حدیث کو حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے ان کی صاحبزادہ سالمہ نقل کرتے ہیں، وہ رسول اللہ ﷺ کا مہر و ارشاد نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں **فکان عبد اللہ بعد ذلك لا ینام من اللیل الا قللاً**۔ یعنی رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد **نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی من اللیل** کو سننے کے بعد میرے والد حضرت عبد اللہ بن عمرؓ رات کو بس ہوائے نام ہی سوتے تھے۔^(۱) ان کے بیٹے حضرت سالمہ کے علاوہ ان کی شب بیداری کا تذکرہ ان کے آزاد کردہ غلام حضرت نافعؓ بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ابن عمرؓ ساری رات نماز میں مشغول رہتے۔ جب صبح صادق کا وقت قریب آجاتا تو استغفار شروع کر دیتے اور صبح تک کرتے رہتے۔ خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ قرآن مجید پڑھتے جاتے اور روتے جاتے، ایک بار آیت گریب **الم یأمن للذین امنوا ان لا یحضرہم فلو یحبہم لذلک اللہ پڑھ کر** روتے روتے بے حال ہو گئے۔^(۲) جامع ترمذی کی روایت میں ان کے ایک اور خواب کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور میرے ساتھ میں ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے میں اس کو جنت کی جس جانب اشارہ کرتا ہوں وہ مجھے لڑا کر دہیں لے جاتا ہے، میں نے یہ خواب اپنی بہن حضرت حفصہؓ سے ذکر کیا، انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا، آپؐ نے اس موقع پر بھی وہی تعبیر بیان فرمائی کہ **عبد اللہ رحیم**۔^(۳) صاحب عبد اللہ بن عمرؓ نیک و صالح شخص ہیں۔ ایک بار رسول اللہ ﷺ نے ان کا کندھا پکڑ کر فرمایا **کی فی الجنۃ کما ملک غریب** **او غایب** **وعدتک من اہل السور**۔^(۴) یعنی دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم پر دیسی ہو یا مسافر اور اپنے کو اہل قبور یعنی مردوں میں شمار کرو۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کے مطابق پوری زندگی زاہدانہ گزاری۔ عمر بھر دنیا سے کوئی تعلق نہ رکھا کیسے کیسے مواقع حصول دنیا کے آئے۔ لیکن انہوں نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد بعض صحابہؓ کرامؓ نے ان کو آگے بڑھ کر بیعت لینے پر آمادہ کرنا چاہا مگر وہ آمادہ نہ ہوئے۔ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے مابین جب شدید اختلاف ہوا تب بھی بعض صحابہؓ نے ان سے پیشکش کی کہ آپ کے نام پر تقریباً سب ہی متفق ہو جائیں گے لیکن وہ پھر بھی راضی نہ ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ کے مہر و ارشاد کے علاوہ ان کے سامنے اپنے محترم والد حضرت عمرؓ کا فرمان بھی تھا۔ حضرت عمرؓ کی شہادت کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے آئندہ ہونے والے خلیفہ کے انتخاب کے لئے ایک مجلس شوریٰ متعین کر دی تھی جس کے

• صحیح بخاری و صحیح مسلم فی المناقب۔

• اصابت ج ۳ ص ۱۰۹۔

• جامع ترمذی مناقب عبد اللہ بن عمرؓ۔

• جامع ترمذی باب ما جاء فی قصر الاصل۔

ابن عمرؓ بھی اسی درخت کے سایہ میں بیٹھے۔ ہر سال حج کرتے اور عرفہ میں آپ ہی کے موقف میں قیام فرماتے تھے۔^۱ راوندہ میں کبکثر مال و دولت خرچ کرتے، خصوصاً اپنی پسندیدہ چیزوں کو تو ضرور ہی اللہ کے لئے خرچ کر دیتے، جو غلام یا باندی کسی بھی حیثیت سے اچھا ہوتا اسے آزاد کر دینے میں شامل ہی نہ ہوتا بلکہ قصہ اسی کو آزاد کرتے۔ مشہور و جلیل القدر تابعی حضرت نافع ان کے غلام تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ان سے نافع کو خریدنا چاہا اور ایک ہزار دینار قیمت دینے کی پیشکش کی۔ لیکن ابن عمرؓ نے اپنا غلام نافع کو فروخت نہیں کیا اور لو جو اللہ آزاد کر دیا۔ یہی نافع حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے خاص شاگرد اور ان کی کئی ہی روایت کردہ احادیث کے راوی ہیں۔ امام مالک ان کی سند کو سلسلۃ الذہب یعنی سونے کی زنجیر فرماتے ہیں حضرت نافع کے علاوہ بھی بہت سے غلام اور باندیاں انہوں نے آزاد کیں جن میں بعض کو بڑا علمی مقام نصیب ہوا۔

ایک بار حضرت عبداللہ بن عمرؓ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ طیبہ سے باہر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستہ میں کسی جگہ قیام کیا اور کھانے کے لئے دسترخوان بچھایا تھا کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لے کر قریب سے گذر اور ان حضرات کو سلام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس کو کھانے کی دعوت دی۔ اس نے کھانے سے معذرت کر دی اور کہا کہ میرا روزہ ہے آپ نے فرمایا ایسے سخت گرم اور لوکے دنوں میں قم نعلی روزے رکھتے ہو، اس نے کہا کہ میں ان ایام کو خیمت بکھتا ہوں۔ حضرت ابن عمرؓ کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے اور اس کے حقوق کا امتحان لینے کے لئے اس سے کہا میں ایک بکری ہمارے ہاتھ فروخت کر دو اس کی قیمت بھی ہم تمہیں دیں گے اور اس کے گوشت میں سے بھی تمہارے افطار کے لئے کچھ تمہیں دے دیں گے۔ اس نے جواب دیا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں، میں کیسے بکری فروخت کر سکتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کہا ایک بکری کا مالک کو کیا پتہ چلے گا۔

اس بند کو خدا نے جواب دیا۔ **عمر اللہ**۔ لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ وہ تو حاضر و موجود ہے، وہ کہاں چلا گیا ہے۔ ابن عمرؓ اس جواب سے بہت متاثر ہوئے اور بہت دیر تک اس کے جواب **اللہ قال اللہ** کی تکرار کرتے رہے۔ جب مدینہ طیبہ واپس آئے تو اس کے مالک سے دو غلام بھی خریدے اور بکریاں بھی۔ غلام کو آزاد کر دیا اور بکریاں اسی کو بہرہ کر دیں۔^۲

طبقات ابن سعد میں بہت سے واقعات ان کے آثار اور انفاق فی سبیل اللہ کے مذکور ہیں۔^۳ صحابہ و تابعین بھی ان کے فضل و کمال کے بہت معترف تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جو عمرو مقام میں ان سے بڑے ہیں فرماتے ہیں **ان اطفال صحابہ قریب لیسہ عن النبی عبد اللہ بن عمر**۔^۴ قریش کے نوجوانوں میں دنیا کے معاملہ میں اپنے نفس پر سب سے زیادہ قابو رکھنے والے عبداللہ بن عمرؓ ہیں۔

۱۔ اسناد ج ۳ ص ۱۰۹۔ ۲۔ اسناد الغابہ ج ۳ ص ۲۴۸۔

۳۔ طبقات ج ۳ ص ۱۶۰ تا ج ۳ ص ۱۶۹۔

۴۔ اسناد ج ۳ ص ۷۰ اور اسناد الغابہ ج ۳ ص ۷۲۲ کو الیہ منہ احمد۔

حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمر دنیا کی طرف بالکل مائل نہ تھے۔ حضرت سہری تابعی کہتے ہیں، میں نے بہت سے صحابہ کرام کو دیکھا سب کی رائے یہ تھی کہ عبد اللہ بن عمر رسول اللہ کے بعد بھی اسی حال میں رہے جس حال میں آپ ان کو چھوڑ کر گئے تھے۔^(۱) ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ابن عمر کا سب انتقال ہوا ہے تو وہ افضل و کمال میں اپنے والد حضرت عمرؓ کی طرح تھے۔ اس کے بعد ابو سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ تو ایسے زمانہ میں تھے جس میں ان جیسے دوسرے حضرات بھی تھے۔ لیکن ابن عمر اپنے زمانہ میں بس آپ ہی اپنی مثال تھے۔^(۲) صحابہ و تابعین کے ایسے ہی اقوال ان کی سیرت نگاروں نے بکثرت نقل کئے ہیں۔ وہ ان چند صحابہ کرام میں ہیں جن کو محدثین نے مطہرین فی الہدایہ کے طبقہ میں شمار کیا ہے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہؓ کے بعد دوسب سے زیادہ احادیث نقل کرنے والے صحابی ہیں۔ ان کی روایت کردہ احادیث کی تعداد ۱۶۳۰ ہے۔ اگرچہ وہ روایت کرنے اور آپ کی جانب کسی بات کے اقتساب کرنے میں از حد اعتدال کرتے تھے۔ جو بات معلوم نہ ہوتی یا مختلف راہوری یعنی میں انہیں جانتا کہہ دیتے۔^(۳)

رسول اللہ ﷺ کے بعد تقریباً ساٹھ سال زندہ رہے۔ غزوات میں شرکت کے علاوہ زندگی کا اکثر حصہ مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ ہی میں گزر لیا۔ لوگ جوق در جوق ان کی خدمت میں آتے اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث کا علم حاصل کرتے۔ حضرت معاویہؓ کی وفات کے بعد بلاے مشکل حالات میں بھی وہ راہ اعتدال پر ہی گامزن رہے۔

وفات

مکہ معظمہ ہی میں ۳۷ یا ۳۸ھ میں تقریباً ۸۷ سال کی عمر میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔

سیدنا بلال رضی اللہ عنہ

رسول اللہ ﷺ کے مؤذن سیدنا بلال حبشی النسل تھے باپ کا نام ربیع اور ماں کا نام حمامہ ذکر کیا جاتا ہے۔ کسی طرح شترکین مکہ کے غلام ہو گئے تھے اسلام کے بالکل ابتدائی دور ہی میں اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمادیا۔ مکہ کے ایک بہت پرست کے غلام کی یہ جسامت کہ وہ اس کے بتوں اور محبوبوں کو بالکل قرار دے کر الہ واحد کی ربوبیت کا قائل ہو جائے اس کے شترک مالک اور دیگر مشرکین مکہ کے نزدیک کسی طرح بھی قابل برداشت اور لائق معافی نہ تھی۔ ان لوگوں نے اسلام لانے کے جرم کی پاداش میں ہر طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیئے۔ لہذا ان کے سامنے ان کے ساری حدیں ختم کر دیں۔ کبھی ان کو سخت گرم دوپہر میں لوہے کی زنجیر (قیس) پہنا کر دھوپ میں مکہ کی چٹھری زمین پر ڈال دیا جاتا، کبھی ٹنکے بدن دھوپ میں جلتی ہوئی چٹانوں پر لٹا کر ان کے سینے پر بھی چٹھری ایک بڑی چٹان رکھ دی جاتی۔ کبھی ان کا مالک ان کو

(۱) اسابیہ ج ۳ ص ۷۰۔

(۲) اسابیہ ج ۳ ص ۱۰۸ بحوالہ شعب الایمان للہیثی۔

(۳) اسابیہ ج ۳ ص ۹۰ بحوالہ اصحاب الرواۃ ابن حزم و علامہ ابنی۔

زمین میں پیٹ کے بل لیٹا دیتا اور خود ان کی کمر پر کھڑا ہو جاتا۔ مکہ کے لوہاٹوں کو جمع کر کے لاکھوں لاکھوں اور کھڑوں سے ان کی پٹائی کرانگی جاتی اور مقصود و مطالبہ صرف ایک یعنی اسلام کو چھوڑ کر پھر ان کے شرک و کفر والے دین کو اختیار کر لیں۔

لیکن ان کی زبان سے ہر علم و ستم کے جواب میں ربی اللہ واحد احد ہی نکلتا۔ ان کی ان تکلیفوں اور مصیبتوں کی اطلاع رسول اللہ ﷺ کو ہوتی رہتی تھی۔ ایک دن ایسے ہی کسی موقع پر زبان مبارک سے نکلا کہ کان عندنا شئی لکھنا ہلا۔ کاش ہمارے پاس کچھ مال ہوتا تو ہلال کو خرید لیتے۔ حضرت ابو بکر کو آپ ﷺ کی خواہش کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت ہلال کو خرید کر آڑو کر دیا۔ اب تو شرک کی غلامی سے نجات ملی گئی تھی، ہمہ وقت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں رہنے لگے اور پوری زندگی آپ کی غلامی میں گزاری۔^{۱۱}

فضائل

انہوں نے دین کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں اور ایمان کے لئے جو فرائض، مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں وہ کم ہی صحابہ کرام کے حصہ میں آئی ہیں۔ اسی لئے ان کو رتبہ بھی بڑا ملا ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے ایک دن فرمایا ابو بکر صدیق و اعظم سیدنا یعنی ہلال ابو بکر ہمارے آقا و سرور ہیں اور انہوں نے ہمارے آقا و سرور ہلال کو آڑو کیا ہے۔^{۱۲}

وہ ان صحابہ کرامؓ میں ہیں جن کے جنتی ہونے کی بشارت رسول اللہ ﷺ نے دی ہے۔ عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہلال عند صلوة الفجر یا ہلال حدثنی ہارحی عمل عملہ فی الاسلام فانی سمعت ذک لعلک بین یدی فی الجنة قال ما عملت عملاً ارجی عندی لانی لم تطہر طہوراً فی ساعة لیل او نهار الا صلیت بذلك الطہور ما کتب لی ان اصلی۔^{۱۳}

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن فجر کی نماز کے وقت رسول اللہ ﷺ نے حضرت ہلالؓ سے دریافت فرمایا۔ ہلال! تلاؤ تمہارا کون سا دینی عمل ہے جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ قابلِ بھروسہ اور لائقِ اعتماد ہے۔ اس لئے کہ میں نے جنت میں تمہارے جو توں کی آواز اپنے آگے سنی ہے۔ حضرت ہلالؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول (ﷺ) میرے اعمال میں میرے نزدیک سب سے زیادہ قابلِ بھروسہ عمل یہ ہے کہ میں دن رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو حسبِ توفیق کچھ نفل نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں۔

یہ الفاظ توحیح بخاری کی روایت کے تھے تقریباً ایسے ہی الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے بھی ہیں جامع ترمذی کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا یا ہلال لم یسألنی الی الجنة ما دخلت الجنة قط الا سمعت حجتک امامی دخلت الیہا رحمة الله فسمعت حجتک امامی۔ ہلال تم کس عمل کی وجہ سے جنت میں مجھ سے سب سے پہلے ہو جاتے ہو۔ میں جب بھی جنت میں داخل ہوں تمہارے جو قول

۱۱۔ ابن ابی اصیبر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۹۸۔

۱۲۔ بخاری باب مناقب ہلال و سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۳۳۵ ابن ابی اصیبر۔

۱۳۔ بخاری کتاب النہج و صحیح مسلم فی فضائل ام سلمہ و ہلال۔

صحابہ کرام ان کا بڑا کرام کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کا مقولہ کہ **لَا تُكَلِّمُوا عَمْرًا مِّنْ بَنِي مَسْلَمَةَ** یعنی بالالا تو آپ نے پڑھ ہی لیا ہے۔ اب ان کے صاحبزادہ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول بھی پڑھئے۔ ہوا یہ کہ ایک شاعر نے عبداللہ بن عمر کے ایک بیٹے جن کا نام بال بال تھا کہ شان میں کچھ اشعار کہے۔ جن میں ایک مصرعہ۔

و بلال عبد اللہ حیر بلال

تھا یعنی ابن عمر کے بیٹے بلال، بال بال نام کے لوگوں میں سب سے بہترین بلال ہیں۔ حضرت ابن عمر نے فوراً کہا کہ **کذبت بلال بلال رسول اللہ حیر بلال**۔ تم نے غلط کہا، بلکہ اللہ کے رسول کے بلال، بال نام کے لوگوں میں سب سے بہترین بلال ہیں۔ ابن عمر انہیں بلال نام کے لوگوں میں سب سے افضل بھی کہہ رہے ہیں اور ان کو بلال رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول کے بلال بھی فرما رہے ہیں۔ مشہور تابعی حضرت سعید بن المسیب ان کے بارے میں کہتے ہیں **لَا شَحَاحَ عَلَيَّ فِي أَنْتُمْ إِنَّمَا دِينُ بَرٍّ جَزْءٌ مِنْ دِينِهِ**۔ تمہیں بروا داشت تمہیں دین چھوڑنا بروا داشت نہ تھا۔

وفات

رسول اللہ کی وفات کے بعد ملک شام کی طرف چلے گئے تھے۔ ۳۰ھ یا ۳۱ھ میں دمشق میں وفات پائی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو بیوی رونے اور واویلا کرنے لگیں۔ انہوں نے بیوی کے واویلا کے جواب میں وافر حد کہا، یعنی کیسی خوشی کا موقع ہے اور پھر اس کے بعد کہا۔

غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَحَسَنًا

کل کو اپنے محبوبوں یعنی محمد اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی۔ رضی اللہ عنہما وارضاهما

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ

حضرت انس بن مالک کا تعلق مدینہ کی مشہور خاندان قبیلہ خزرج سے تھا۔ رسول اللہ کے دہوا عبدالمطلب کی نہال اسی قبیلہ کی ایک شاخ بنی نہجار میں تھی۔ ابھی یہ بچے ہی تھے کہ ان کے والد مالک کا انتقال ہو گیا۔ والد دام سلیم بڑی صاحب فضل و کمال صحابیات میں تھیں، پہلے شوہر مالک کے انتقال کے بعد مدینہ کے ایک شخص ابو طلحہ نے شادی کا پیغام دیا، وہ اس وقت تک مسلمان نہ تھے، ام سلیم نے کہا میں تم سے شادی کرنے پر راضی ہوں بشرط یہ کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ابو طلحہ مسلمان ہو گئے اور پھر شادی ہو گئی۔

۱۔ سیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۵۱۳

۲۔ سیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۵۱۳ و فتح الباری مناقب ج ۱

۳۔ صحیح مسلم ج ۴ ص ۱۹۰ و اسد الغابہ ج ۱ ص ۷۲

جب رسول اللہ ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، اس وقت حضرت انسؓ کی عمر صرف دس سال تھی۔ لیکن بہت ذہین بچے تھے، ان کی والدہ ام سلیم اور سوتیلی باپ ابو طلحہ ان کو لے کر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ ان انسانا غلام کیسے فقیہ ملک۔ اے اللہ کے رسول انس بہت سمجھدار بچہ ہے ہم اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ان کو اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ اس دن سے وہ غزوہ و حضر میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہے۔^(۱) حتیٰ کہ اس نو عمری کے باوجود غزوات میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ اسلام کا پہلا غزوہ غزوہ بدر ہے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً گیارہ سال تھی۔ اس غزوہ میں بعض کم عمر صحابہ کرام کو ان کی خواہش کے باوجود معفرہ کی وجہ سے آپ نے شرکت کی اجازت نہیں دی تھی۔ لیکن حضرت انسؓ بحیثیت غلام آپ کے ساتھ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے ہیں۔ ان کی یہ شرکت چونکہ آپ کے خادم کے طور پر تھی اس لئے بدری صحابہ کرام کے تذکرہ میں محدثین نے ان کا ذکر نہیں کیا ہے۔

وہ آپ کے غلام تھے اور اپنے نام کے ساتھ غلام رسول اللہ کا لفظ لگاتے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ رسول اللہ کو بھی ان سے بہت محبت تھی کبھی کبھی پیار و محبت میں آپ ان کو یا بُنّیٰ یعنی اے میرے بیٹے کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ ان سے اپنے بچوں کی طرح مزاح فرماتے کبھی کبھی ان کے کان پکڑ کر یا ذا الذین اے دوکانوں والے فرماتے۔ انہیں بھی آپ سے بہت محبت اور تعلق تھا۔ آپ کے وہ تمام کام جو گھر کے بچے کرتے ہیں، حضرت انسؓ ہی انجام دیتے، آپ نے ایک بار ان کو کسی کام کو بھیجنا چاہا کہتے ہیں میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ میرے دل میں تھا کہ ضرور جاؤں گا۔ میرے انکار کے بعد آپ نے مجھ سے کسی قسم کی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا بعد میں میں اس کام کے لئے چلا گیا، راستہ میں بچے کھیل رہے تھے میں بھی وہیں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے یہ خیال فرمایا کہ میں کام کے لئے نہیں گیا ہوں، اس لئے خود اس کام کے لئے تشریف لے جانے لگے۔ راستہ میں مجھے بچوں کے کھیل میں مشغول دیکھا تو فرمایا تم گئے نہیں، میں نے عرض کیا ابھی جاتا ہوں۔ بچپن کے باوجود ذہانت اور سمجھداری بھی بہت تھی کہتے ہیں کہ ایک بار میری والدہ نے مجھ سے معلوم کیا تو تم اتنی دیر سے کہاں تھے۔^(۲) میں نے عرض کیا رسول اللہ نے ایک کام سے بھیجا تھا، والدہ نے معلوم کیا کیا کام تھا، میں نے عرض کیا یہ آپ کا راز ہے، والدہ نے فرمایا آپ کا راز کسی کو نہ بتانا۔ حضرت انسؓ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اپنے شاگرد حضرت ثابتؓ بتائی سے فرماتے ہیں کہ آپ کا راز اگر کسی کو بتلا تا تو ثابتؓ تمہیں بتلاتا۔ حضرت انسؓ کی کنیت ابو حمزہ ہے۔ یہ کنیت ان

(۱) صحیح مسلم ج ۱ ص ۵۳۴۔

(۲) اسد الغابہ ج ۱ ص ۱۲۷ اسناد صحیح۔

(۳) جامع ترمذی باب ما جاء فیہ۔

(۴) صحیح مسلم فضائل انس بن مالک۔

کے کسی بیٹے کے نام پر نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچپن میں جنگل کی ایک سبزی جسے حمزہ کہتے ہیں توڑ کر کھا رہے تھے، آپ ﷺ نے دیکھ کر انہیں ابو حمزہ فرمادیا پس ان کی کنیت ابو حمزہ ہو گئی۔^۱
 رسول اللہ ﷺ نے حضرت انسؓ کی والدہ ام سلیم کی درخواست پر حضرت انسؓ کے لئے بر خیر کی دعا فرمائی اور آخر میں یہ دعا بھی فرمائی:-

اللّٰهُمَّ اكْثِرْ مَالَهُ وَلَوْلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا عَظَّمَهُ

ترجمہ:- اے اللہ! انسؓ کو خوب مال اور اولاد سے نواز دے اور جو کچھ بھی آپ اس کو دیں اس میں برکت عطا فرمائے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ واللہ میرا مال بہت ہے اور میری اولاد اور میری اولاد کی اولاد آج سو ۱۰۰ سے بھی متجاوز ہے۔^۲ یہ بھی آپؐ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ ان کے باغ کی ایک جھاڑی کے پتیوں سے مٹک کی خوشبو آتی تھی۔ اسی طرح ان کے باغ میں سال میں دو بار پھل آتے تھے۔ جب کہ اور لوگوں کے باغات سال بھر میں صرف ایک ہی بار پھل دیتے تھے۔^۳ بعض روایات میں ان دعاؤں کے ساتھ **وہو خلد** کا بھی اضافہ ہے۔ یعنی اے اللہ! ان کو جنت میں داخل فرما۔ اسی لئے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے لئے تین دعا میں فرمائیں دو ۴ کو تو میں نے پورا ہوتے دیکھ لیا ہے۔ انشاء اللہ تیسری دعا (**وہو خلد**) بھی سرور قبول ہوگی۔^۴ رسول اللہ ﷺ نے تو ان کے لئے دعا میں فرمائی ہی تھیں، وہ خود بھی مستجاب الدعوات تھے، ایک بار ان کی کاشت کے ذمہ دار ملازم نے آکر عرض کیا کہ آپؐ کی کھیتی سوکھ رہی ہے، آپؐ نے دو رکعت نماز پڑھ کر دعا کی خوب بارش ہوئی اور کھیتی سیراب ہو گئی۔^۵ نماز بہت اچھی اور بہت اہتمام سے پڑھتے، حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں بار آیت احد اشہ صلوٰۃ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابن ام سلیم یعنی میں نے کسی کو حضرت انسؓ سے زیادہ سوائف کی نماز کے مشابہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ حضرت انسؓ کثیر الروایہ صحابی ہیں۔ ہجرت نبوی ﷺ کے بعد ان کا پورا وقت آپؐ کی خدمت اور صحبت میں گزرالور انہیں بہت قریب سے آپؐ کے اعمال کو دیکھنے اور اقوال کو سننے کا موقع ملا ہے۔ ان کی روایت کردہ احادیث کی تعداد ۶۷۹۷ ذکر کی جاتی ہے۔^۶ انہوں نے آپؐ کے بعد کا ہر صحابہ کرامؓ سے بھی روایات لی ہیں۔ ان سے روایت کرنے والے بعض صحابہ کرامؓ بھی ہیں، تابعین میں تو ان کے علاوہ کی ایک بڑی جماعت ہے۔

ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا بھی بہت ذہین، سمجھدار اور بڑے درجہ کی صحابیہ ہیں۔ امام نوویؒ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے یا آپؐ کے والد عبد اللہ سے کوئی قرینی قرابت تھی ان کے ایک بھائی بھی

۱۔ اسد الغابہ ج ۱ ص ۱۰۴، اسامیہ ج ۱ ص ۱۰۴۔

۲۔ اسد الغابہ ج ۱ ص ۱۰۴۔

۳۔ صحیح مسلم فضائل انس بن مالک۔

۴۔ صحیح مسلم جامع ترمذی وغیرہ ما فی الفضائل۔

۵۔ اسامیہ ج ۱ ص ۱۰۴۔

۶۔ اسامیہ ج ۱ ص ۱۰۴۔

رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کسی غزوہ میں شہید ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے آپ ﷺ ان کا بہت لحاظ کرتے اور ان کے یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ ﷺ نے خواب میں جنت دیکھی اور وہاں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کو بھی دیکھا۔^۱

مزارع میں سلاطت بھی بہت تھی۔ رسول اللہ ﷺ کی ذات پر اور اللہ کی رلو میں خوب خرچ کرتی تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی مدینہ طیبہ تشریف آوری پر آپ کی ضروریات کے لئے کھجور کا ایک بان بظہر عاریتاً آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔^۲

وہ بڑی جانباز، مذہر اور بہادر تھیں، غزوات میں شریک ہوتی تھیں۔ اصل کام تو مرلیضوں کی تیار داری، لڑائیوں کو پانی پانا اور اپنے گھر کے مردوں کے لئے کھانا تیار کرنا تھا۔ لیکن اپنی حفاظت کے لئے اسلحہ بھی ساتھ رکھتی تھیں۔ غزوہ حنین کے موقع پر ایک منجھڑے ہوئے تھیں۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے تو عرض کیا یہ منجھڑے میں اس لئے لیا ہے کہ اگر کوئی مشرک میرے قریب آیا تو اس کا پیٹ پھاڑوں گی، ان کے شہر ابو طلحہ بھی غیر معمولی شجاع اور میدان جنگ میں کارہائے نمایاں انجام دینے والے لوگوں میں تھے غزوہ احد میں جب مشرکین مکہ نے کجاہو کر رسول اللہ ﷺ پر یلغار کر دی اور سب نے آپ ہی کو نشانہ بنا کر تیر و پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ ایسے موقع پر جب کہ بڑے بڑے جانباز اور بہادر صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے تھے، حضرت ابو طلحہ آپ کے لئے سپر بنے ہوئے تھے۔ وہ بہترین تیر انداز تھے۔ اور مسلسل تیر اندازی کر رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کو اپنی پشت پر کر لیا تھا اور خود آپ کے سامنے سینہ سپر ہو گئے تھے۔ آپ کبھی کبھی سر اٹھا کر مشرکین کو دیکھتے تو ابو طلحہ کہتے۔ **یا نبی اللہ ہائی انت و امی لا اشرف لا یصلک سہم من سہام القوم نحری دون لحرک۔** اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سر اٹھا کر نہ دیکھیں۔ خدا انہو است دشمنوں کا کوئی تیر آپ کے نہ لگ جائے۔ میرا سینہ آپ کے سینہ کی حفاظت کرنے کے لئے حاضر ہے۔^۳

رسول اللہ ﷺ کے یہاں فاقہ تور پڑتی تھا۔ ام سلیم اور ابو طلحہ اس کا خیال رکھتے اور کبھی کبھی آپ کی خدمت میں کچھ پیش کر دیتے یا آپ ہی کبھی تشریف لے آیا کرتے اور کھانا تناول فرما لیتے تھے، اس گھر کے سب بنی افراد کا آپ ﷺ سے بہت ہی قریبی تعلق تھا۔ اسی سلسلہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ صحیح بخاری کے حوالہ سے پڑھ لیجئے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم سے آکر کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کی آواز میں بھوک کی وجہ سے بہت کمزوری محسوس کی ہے، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے

۱ صحیح بخاری باب مناقب عمر و صحیح مسلم فضائل ام سلیم۔

۲ صحیح مسلم باب رد المهاجر الی الانصار منا لعیو۔ ح ۴۰۸ و صحیح بخاری باب مرجع النبی ﷺ من الاحزاب۔

۳ صحیح مسلم ص ۹۹، صحیح بخاری باب مرجع النبی ﷺ من الاحزاب۔

۴ صحیح مسلم باب غزوہ النساء مع الہمال۔

انہوں نے جواب دیا ہاں اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چند جو کی روٹیاں نکالیں اور اپنی چادر کے ایک کونے میں لپیٹ کر میری بغل میں بادیں چادر کا باقی حصہ میرے اوپر لپیٹ دیا اور مجھے دہر ویاں لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیج دیا۔ میں جب روٹیاں لے کر آپ کی خدمت میں پہنچا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے اور کچھ صحابہ کرام بھی وہاں موجود تھے میں وہاں جا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا تمہیں ابو طلحہؓ نے بھیجا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا کھانا لے کر میں نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ نے وہاں موجود سب صحابہ کرامؓ سے فرمایا ابو طلحہؓ کے یہاں چلیں، میں ان حضرات سے پہلے گھر پہنچا اور آکر حضرت ابو طلحہؓ کو اس بات کی اطلاع کی انہوں نے میری والدہ ام سلیمہؓ سے کہا رسول اللہ ﷺ صحابہ کی ایک جماعت کو لئے ہم لوگوں کے یہاں تشریف لارہے ہیں اور ہمارے یہاں کھانا لے کر کچھ نہیں ہے۔ ام سلیمہؓ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم یعنی آپ صحابہؓ کو خود لائے ہیں اللہ جانے اور آپ جانیں۔ حضرت ابو طلحہؓ نے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا اور گھر لے آئے آپ نے ام سلیمہؓ سے کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ۔ ام سلیمہؓ وہی روٹیاں لے آئیں آپ نے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے۔ ام سلیمہؓ نے گھی کی پکی سے گھی ڈال دیا پھر رسول اللہ ﷺ نے اس پر کچھ پڑھا اور فرمایا دس دس کر کے لوگوں کو بڑاتے رہو۔ صحابہ کرامؓ کی دس دس ۱۰ کی جماعتیں آتی رہیں اور کھانے سے فارغ ہو کر نکلتی رہیں حتیٰ کہ ستر ۷۰ یا سی ۸۰ صحابہ کھانے سے فارغ ہو گئے۔

رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت انسؓ کو بعض حکومتی کاموں کا ذمہ دار بنا کر عرس بھیجا تھا۔ آخر میں بصرہ میں سکونت اختیار کر لی تھی، وہیں ۹۳ھ میں وفات پائی۔ بصرہ میں وفات پانے والے آخری صحابی حضرت انسؓ ہی ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کے بعد حضرات شیخین اور بعض دیگر اکابر صحابہؓ سے بھی روایت کرتے ہیں۔ ان کے مشہور تلامذہ میں حسن بصری، ثابت بنانی، قتادہ زہری وغیرہم ہیں رضی اللہ عنہ، وارضاہ۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، کا وطن ملک ایران کا شہر اصبہان ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ طیبہ پہنچایا اور شرف ایمان و صحابیت سے نوازا ہے ان کے اس شرف و کمال تک پہنچنے کی داستان خود ان کی زبانی سنئے۔ انہوں نے یہ پورا واقعہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو سنایا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں ایرانی النسل ہوں۔ میرا وطن اصبہان ہے۔ میرے والد اپنے گاؤں کے سردار تھے۔ انہیں مجھ سے بہت محبت اور غیر معمولی تعلق تھا۔ اسی لئے ہم وقت گھر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ انہوں نے میری پرورش و تربیت اور نگرانی بچیوں کی طرح خداجی ماحول سے کلی حفاظت کے ساتھ کی تھی۔ ہمارے یہاں کاوین آتش پرستی تھا۔ مجھے بھی اپنے دن سے بہت تعلق اور لگاؤ تھا، والد صاحب نے اپنے عہدات خاندانہ برائے عہدات جو آگ جلا رکھی تھی اور جس کو کبھی بجھنے نہ دیا جاتا تھا، میں ہی اس کا نگران تھا۔ والد بالدار اور صاحب ثروت تھے۔ بہت

سے جانور اور کاشت کی زمین تھی۔ اس کی دیکھ بھال وہ خود ہی کرتے تھے، لیکن ایک دن کسی مجبور کی وجہ سے مجھے جانوروں یا کاشت کاری کے سنبھالنے کی کام سے بھیجا اور تاکید کر دی کہ کام سے فارغ ہو کر فوراً واپس آ جانا۔ میں اس کام کے لئے جب مینا توراہ میں مجھے نصاریٰ کا ایک کنیرہ (گر جا) ملا جس میں ۱۱ لوگ اپنی عہد میں مشغول تھے۔ ان کی آؤڑیں سن کر میں کنیرہ کے اندر داخل ہو گیا۔ چونکہ مجھے گھر سے نکلنے کی اجازت ہی نہ تھی، اس لئے ابھی تک میں نجوہیت یعنی آتش پرستی کے سوا کسی دین سے واقف نہ تھا۔ مجھے ان کی عبادت اور ان کا دین اپنے دین اور آتش پرستی کے مقابلہ میں بہت اچھے لگے۔ میں سوچ شام تک انیس لوگوں کے پاس رہا اور والدہ کے کام سے نہ جا سکا۔ میں نے ان لوگوں سے اس دین میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا اور یہ معلوم کیا کہ اس دین کا سرگزداصلیٰ کہاں ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہزار اندھ بھی سرگز ملک شام میں ہے میرے دیر تک نہ آنے کی وجہ سے گھر پر میری تلاش شروع ہو گئی تھی۔ رات کو جب گھر پہنچا تو والد نے سوال کیا کہیں تھے؟ میں نے پورا واقعہ بتا دیا اور نصرت میں اپنی درگت کا ذکر بھی کر دیا۔ میرے وعدے مجھے سمجھا اور کہا بیٹے اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے۔ سداۓ ارباب میں تہذیب اور تمہارے آباء واجداد کا دین سب سے بہتر دین ہے۔ لیکن میں اپنی اسے پر قائم رہا اور میں نے والد صاحب سے کہہ دیا کہ میرے نزدیک تو وہ دین یقیناً ہمارے دین سے بہتر دین ہے۔ اب میرے والد کو میرے بارے میں خطرہ ہو گیا اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ مجھے خانہ قید کر دیا بلکہ میرے پاؤں میں جزیں بھی ڈال دیں، میں نے خاموشی سے اس کنیرہ کے لوگوں کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر کوئی قافلہ ملک شام سے آئے تو مجھے اطلاع کر لیں حسن اتفاق جلد ہی ایک قافلہ ملک شام سے آگیا اور اس کی راہبشی کے وقت میں اپنی قید سے کسی طرح بھاگ کر اس قافلہ کے ساتھ ملک شام پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر مجھے دین نصاریٰ کے کسی بڑے عالم کی تلاش ہوئی لوگوں نے بتایا کہ فلاں کنیرہ میں ایک بڑا نصرانی عالم ہے میں اس کے پاس پہنچا اور پتا پورا قصہ بتا دیا۔ قصہ بھی بیان کر دیا کہ آپ کی خدمت میں رہ کر محمد دین حاصل کرنا چاہتا ہوں اس نے میری درخواست منظور کر کے قیام کی اجازت دے دی۔ میں اس کے پاس کچھ عرصہ رہا لیکن وہاں چھوڑ آئی نہ آکا۔ دوسرے کو اعلان خیر کی ترغیب دیتا خود عمل نہ کرتا تھا۔ اصل کار خیریں خدا لوگوں سے صدقات و خیرات وصول کر کے جمع کرنا رہتا تھا۔ اس نے سونے چوڑی سے پہنچنے تک بھر لئے تھے، اسی وجہ سے مجھے اس سے غرت ہو گئی تھی۔ اللہ کا کرنا کہ جلد ہی وہ مر گیا۔ اس کے بعد اس کنیرہ کے لئے ایک دوسرے عالم متعین کئے گئے وہ واقعی وجد دار عابد و زہید تھے۔ میں ان کے پاس رہا۔ ان کے صلاح و تقویٰ کی وجہ سے مجھے ان سے بہت محبت اور عقیدت ہو گئی۔ کافی دنوں کے بعد جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے کہا کہ اب انتظار آپ کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ مجھے کسی کی خدمت میں جانے کی وصیت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب عامہ میں دین نہیں رہا گیا ہے۔ میرے علم میں ایک دیندار عالم موصول فی شہر میں ہیں تم میری وفات کے بعد ان کے پاس چلے جاؤ۔ ان کی وفات کے بعد میں نے ایسا ہی کیا اور موصول پہنچ کر ان عالم کی خدمت میں حاضر ہوا، پتا چڑھو اور پہلے عالم کی وصیت کا ذکر کیا کہ انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیج دیا ہے۔ انہوں نے مجھے اپنی خدمت میں رکھ

لیا۔ وہ بھی بہت نیک عابد اور عارف تھا، لیکن ان کی وفات بہت جلد ہوئی۔ وفات سے پہلے میں نے ان سے
 انجی دی سو کیا۔ اب آپ کے بعد میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے مجھے نصیحتیں کئے ایک عالم کا پتہ دیا میں ان
 کے انتقال کے بعد نصیحتیں کئے عالم کے پاس پہنچا۔ وہ بھی عالم، مگر میں تھوڑے عرصے میں پچھنے کے بعد جلد ہی
 مجھے محسوس ہو کہ یہ بھی زید و عدت کے مہمان نہیں ہیں۔ اس لئے ان سے بھی میں نے آئندہ کے لئے
 وصیت و نصیحت کی درخواست کی۔ انہوں نے مجھ سے ملک، روم کے شہر، حمورہ کے ایک عالم کے پاس چلے
 جانے کو کہا اور پھر میں ان کی وصیت کے مطابق ان کے انتقال کے بعد حمورہ کے میں نے عالم کی خدمت میں
 پہنچا جن کا پتہ نصیحتیں کئے عالم نے دیا تھا۔ وہاں میں نے ان کے شخص سے حم کے ساتھ کچھ تجارت بھی کی جس سے
 میرے پاس کافی گائیں اور بکریاں بھی آئیں۔ اللہ کا کریم مالک صاحب کا بھی وقت سو عود ان پہنچے آئیں
 نے اپنا دینی پرانا سہل ان کے سامنے رکھ دیا۔ کہ اب آپ کے بعد کہاں آئیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا اب تو کوئی
 عالم نصاریٰ میں ویسا نہیں رہا۔ جس کی طرف روانہ کی کی جاسکے۔ جہت اب نبی آخر الزماں علیہ السلام کی بعثت کا وقت
 قریب آچکا ہے۔ وہ ملت از ایسی ہی ہوں گے۔ اور ان کا دور کجرت ایک ویسا نکالتا ہے جتنی مجھ میں کا واقعہ
 ہو گا تو وہ پھر سے علاقوں کے بیچ میں ہو گا وہ ان کی علامت نبوت بالقرآن و احسن نبوی کی۔ وہ یہ قبول کر رہا ہے۔
 صدقہ نہیں۔ ان کی کہ پر دونوں کہ صوفیوں کے اور مومن مریض ہوئی مگر تبارہی رہائی ان تک ہو سکے تو تر
 ضرور ان کی خدمت میں چلے جانا۔ حمورہ کے ان عالم کی وفات کے بعد حمورہ ملک میں حمورہ میں رہا۔ کافی
 دنوں کے بعد وہاں ملک عرب کے قبیلہ بنو کلاب کا ایک تجارتی قافلہ پہنچا۔ میں نے اہل قافلہ سے کہا، مجھے
 آپ لوگ اپنے ساتھ عرب لے چلیں۔ میں اپنی سب گائیں اور بکریاں آپ لوگوں کو لے دوں گا۔ انہوں
 نے میری بات قبول کر لی اور میں ان کے ساتھ ملک عرب کے لئے روانہ ہو گیا۔ لیکن جب یہ لوگ ادرامی
 القری (جو خیبر کی قریب یہودی ایک بستی ہے) پہنچے تو ان لوگوں نے بد عہدی کی اور مجھے غلام بنا کر ایک
 یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ کافی دنوں کے بعد ایک روز میرے مالک کا ایک عزیز مدینہ طیبہ سے آیا اور مجھے خرید
 کر مدینہ طیبہ لے گیا۔ مدینہ طیبہ میں نبی آخر الزماں علیہ السلام کے دار الحکومت بننے کی وہ قرام ملائیں موجود
 تھیں جو مجھے حمورہ کے عالم نے ملائی تھیں، ہر مجھے یقین ہو گیا کہ ایک دن ضرور نبی آخر الزماں علیہ السلام یہاں
 تشریف لائیں گے۔

میں یہاں غلامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک مالک کے کام میں مشغول رہتا تھا۔ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ پہلے خبریں مدینہ بھی تھیں، لیکن مجھ غلام کو کچھ پتہ نہ چلا۔ ایک دن میں نے یہودی
 مالک کے پاس میں سمجھو کی درخواست پر چڑھا ہوا تھا، میرے مالک قریب ہی بیٹھا تھا کہ اس کے ایک عزیز نے آکر یہ
 خبر دی کہ مدینہ طیبہ کے بہت سے لوگ ایک ایسے شخص کے استقبال کے لئے قہقہے ہیں جو مدینہ سے آیا ہے،
 اور خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ یہ خبر سننے ہی میرا عجیب حال ہو گیا، جسم کا پختہ لگا اور مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں درخت
 سے نیچے نہ گر جاؤں۔ بالکل قرام اتر کر آیا اور خبر دینے والے شخص سے پوچھنے لگا کہ تم کیا کہہ رہے
 تھے۔ میرے مالک کو میرے سوال پر بہت غصہ آیا اس نے میرے من پر ایک طرح چڑھا اور کہا تم سے یہ

مطلب، تم اپنا کام کرو، میں نے کہا بس یوں ہی سہی کر رہا تھا جب رسول اللہ ﷺ مدینہ خلیفہ پہنچ گئے تو ایک رات کو میں کھانے کا کچھ سامان لے کر بغرض امتحان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یہ صدقہ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے لئے لایا ہوں۔ آپ ﷺ نے غریب صحابہ گرامہ سے فرمایا تم لوگ کھاؤ اور خود اس کو ہاتھ نہ لگایا میں نے دل میں کہا جو علامات نمود یہ کے عالم نے بتائی تھیں۔ ان میں سے ایک علامت تو صحیح نکلے۔ کچھ دنوں کے بعد کھانے کا کچھ سامان لے کر دو بارہ حاضر ہوا اور عرض کیا یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، آپ نے اس کو قبول فرمایا۔ خود بھی کھایا اور صحابہ گرامہ کو بھی کھلایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ دوسری علامت بھی صحیح ثابت ہوئی۔ پھر ایک دن موقع پا کر کمر مبارک پر شتم نبوت بھی دیکھ لی، اس آخری علامت کو دیکھ کر صبر نہ ہو سکا اور میں پشت مبارک سے چٹ کر رونے لگا۔ آپ نے مجھے اپنے سامنے کی جانب بلالیا۔ میں نے آپ کے سامنے بیٹھ کر اپنا پورا قصہ سنا دیا۔ آپ نے میرا قصہ وہاں موجود صحابہ گرامہ کو بھی سنوایا۔

اب کس چیز کا انکار تھا، زندگی بھر سے جس نور ہدایت کی تلاش تھی، میں اس کے سامنے تھا، تمام عمر کی بے چینی کو قرار نصیب ہو گیا۔ کلمہ شہادت پڑھ کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ *

فضائل

حضرت سلیمان فارسی دین حق کی طلب میں کس طرح اپنے گھر کے آرام و راحت کو چھوڑ کر ملکوں ملکوں گھومتے پھرے اور ایک عالم سے دوسرے عالم کی خدمت میں علم دین کی خاطر جاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آغوش نبی ﷺ تک پہنچا دیا دین کا ایسا شوق اور طلب، اللہ کی ان خصوص بندوں ہی کا نصیب تھا۔ اب رسول اللہ ﷺ کو ان کی آزادی کی فکر تھی۔ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ تم اپنے بیہودہ مالک سے کتابت کرو۔ کتاب کی صورت یہ ہوتی ہے کہ غلام اور اس کے مالک کے درمیان یہ بات طے ہو جائے کہ ایک متعین مدت میں غلام اپنے آقا کو متعین رقم یا کوئی اور متبادل چیز ادا کر دے تو وہ آزاد ہے۔ آپ کے فرمانے پر حضرت سلیمان فارسی نے اپنے مالک سے کتابت کر لی۔ اس بیہودہ نے بہت سخت شراک پر کتابت کی تھی۔

اس کی پہلی شرط تو یہ تھی کہ میرے باغ میں تین سو سمجھور کے درخت لگائے جائیں اور جب تک وہ پھل دینے کے قابل نہ ہوں، اس وقت تک سلیمان ان کی پرورش اور نگہداشت کریں، دوسری شرط چالیس اوقیہ چاندی کی ادائیگی تھی۔ (ایک اوقیہ چالیس درہم کے ہم وزن ہوتا ہے لیڈ اچالیس اوقیہ کا وزن ۶۰۰ اور ہم ہوا) رسول اللہ ﷺ نے صحابہ گرامہ سے سمجھور کے تین سو پودے منگوائے اور اپنے دست مبارک سے سب پودے لگائے، ایک پودا حضرت عمرؓ نے لگا دیا۔ سب پودے اسی سال پھل دینے لگے سوائے اس ایک پودے کے کہ اس پر پھل نہیں آئے۔ آپ ﷺ نے جب اس کے پھل نہ دینے کی

* الہدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۳۱۱ ر ج ۲ ص ۳۱۲ میر اعلام اللہ ج ۱ ص ۵۶۶ ج ۱ ص ۵۱۱ و مجمع الزوائد وحوالہ منہ احمد فی الفضائل۔

تحقیق کی تو حضرت عمرؓ نے عرض کیا یہ پودا میں نے لگا دیا تھا آپ ﷺ نے اسے اکھاڑ کر دو بار وہ اپنے دست مبارک سے لگا دیا وہ بھی اسی سال پھل دینے لگا۔ چاندی کی لداہنگی کا انتظام بھی آپ ہی نے کر کے حضرت سلمان فارسیؓ کو اس یہودی کی غلامی سے آزاد کر لیا۔

وہ اگرچہ رسول اللہ ﷺ کی مدینہ طیبہ تشریف آوری کے فوراً بعد ہی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن غزوہ بدر اور احد میں اپنی غلامی کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تھے آزادی کے بعد غزوہ خندق میں شریک ہوئے اور پھر جملہ غزوات میں شرکت کی، غزوہ خندق کے موقع پر انہیں کی جو یزید پر مدینہ کے اطراف میں خندق کھودی گئی، جس کے کھودنے میں رسول اللہ ﷺ بھی صحابہ کرام کے ساتھ شریک رہتے تھے۔ اور اسی خندق کی وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا جنت سلمان کے لئے ہمہ تن اشتیاق بنی ہوئی ہے۔ وہ بڑے صاحب علم تھے، صحابہ کرامؓ بھی ان کے علم و دین کے معترف تھے۔ حضرت معاذ بن جبلؓ سے ان کی وفات کے قریب ان کے شاگردوں اور عزیزوں نے وصیت و نصیحت کی درخواست کی، انہوں نے جو نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ سلمان فارسیؓ صاحب علم ہیں ان سے علم حاصل کرنا۔

صحابہ کرامؓ کی ایک غلطی پر تنبیہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ: **لَا تَتَّبِعُوا فِي مَتْلُبِهِمْ** (تو ان کے متطلب میں نہ جاؤ) نازل فرمائی جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم لوگ دین کی خدمت میں کوتاہی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بھائے دوسرے لوگوں سے دین کا کام لے لے گا جو تمہاری طرح غلطی و کوتاہی نہ کریں گے۔

صحابہؓ نے اس آیت کے نزول کے بعد فوراً ہی اپنی کوتاہی کی تلافی کر لی، لیکن رسول اللہ ﷺ سے یہ بھی دریافت کر لیا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہماری بجائے وہ ان سے دین کی خدمت لے لے گا اور پھر وہ ہماری جیسی کوتاہی بھی نہ کریں گے۔ آپ نے حضرت سلیمان فارسیؓ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ اور ان کی قوم۔ حضرت سلمان فارسیؓ اپنے ملک امیران سے نکل کر کس طرح مدینہ طیبہ پہنچے تھے۔ یہ تو آپ نے پڑھ لیا پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ مسلمانوں کے ایک لشکر نے امیران کے ایک قلعہ کا محاصرہ کیا، اس لشکر کے امیر حضرت سلیمان فارسیؓ تھے۔ ان کے ساتھیوں نے حملہ کرنے کی اجازت چاہی تو انہوں نے کہا ابھی انتظار کرو میں ان کو اس طرح دین کی دعوت دیتا ہوں جیسے میں نے رسول اللہ ﷺ

• جبو رکاور رات کو تکی سال میں پھل دیتا ہے۔ آپ کے لگائے ہوئے درختوں کا اسی سال پھل دینا بطور معجزہ اسی لئے حضرت عمرؓ کے لگائے ہوئے پودے نے پھل دیئے۔ حضرت عمرؓ کے بھائے اگر کوئی دوسرے صحابی بھی درخت لگائے تب بھی نتیجہ یہی ہوتا۔ (اکبر)

- سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۱۲۰ مجمع الزوائد فضل سلمان و شمائل ترمذی باب ما جاء فی حالہ النبوة
- سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۲۰ مجمع الزوائد فضل سلمان و شمائل ترمذی باب ما جاء فی حالہ النبوة
- جامع ترمذی باب مناقب عبد اللہ بن سلام
- جامع ترمذی باب تفسیر سورہ محمد

کھاتے تھے۔ صحابہ کرامؓ میں حضرت انسؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت ابوسعید خدریؓ اور بعض دیگر صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ کی بھی ایک خاصی تعداد نے ان سے روایات نقل کی ہیں، ان کی روایات کی تعداد سناٹھ ہے۔ عمر بہت طویل پائی۔ بعض حضرات نے ۳۵۰ اور بعض نے ۲۵۰ سال ذکر کیا ہے۔ ۳۶ یا ۳۷ھ میں حضرت عثمانؓ کے زمانہ خلافت میں مدائن میں وفات ہوئی وہیں قبر ہے۔ رضی اللہ عنہ وارضاه۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ

حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام عبداللہ بن قیس ہے۔ لیکن اپنی کنیت ابو موسیٰ کے ساتھ مشہور ہیں۔ اشعر علاقہ حجاز کے ایک پہاڑ کا نام ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مدینہ سے ملک شام جاتے ہوئے راستہ میں یہ پہاڑ پڑتا ہے، اسی کے قریب قبیلہ اشعر کا مسکن تھا۔ اس قبیلہ کے کچھ لوگ یمن چلے آئے تھے ان ہی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کے خاندان کے لوگ بھی تھے۔ یہ لوگ یمن ہی میں ایمان لے آئے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ جب ان حضرات کو رسول اللہ ﷺ کے ہجرت مدینہ کا علم ہوا تو یمن سے سندھ کے راستہ پچاس سے زائد لوگوں کا قافلہ مدینہ طیبہ کے لئے نکلا۔ ان کی کشتی کو ہواؤں نے مدینہ کے قریب کسی ساحل پر پہنچانے کے بجائے ملک حبش پہنچا دیا۔ وہاں ان کی ملاقات حضرت جعفرؓ اور ان کے ساتھیوں سے ہوئی۔ حضرت جعفرؓ نے ان لوگوں کو وہاں اپنے پاس روک لیا پھر سب لوگ یعنی جو پہلے حبش ہجرت کر گئے اور وہیں مقیم تھے اور یہ نو واردین یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کے ساتھی ایک ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے حبش سے روانہ ہوئے۔ جب یہ لوگ مدینہ طیبہ پہنچے ہیں، اس وقت آپ غزوہ خیبر کے لئے تشریف لے جا چکے تھے وہ سب حضرات بھی خیبر ہی پہنچ گئے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی خیبر فتح ہو چکا تھا آپ ﷺ نے خیبر کے مال قیمت میں حبش سے آنے والوں کو بھی شریک فرمایا۔

حضرت ابو موسیٰ اور ان کے ساتھی چونکہ حبش بھی پہنچ گئے تھے اور وہیں سے مدینہ طیبہ آئے تھے۔ اس لئے بعض حضرات نے ان کو مہاجرین حبش میں شمار کیا ہے۔ صحیح بخاری کی مذکورہ روایت سے بھی اس کی کچھ تائید ہوتی ہے۔ اس لئے کہ روایت کے آخر میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ حبش سے آنے والے صحابہ کرامؓ میں حضرت جعفرؓ کی اہلیہ حضرت اسماء بنت عمیسؓ بھی تھیں۔ ان سے حضرت عمرؓ نے یہ کہا کہ ہم لوگ

• کتاب ذکر اہل الصہبان۔

• اصحاب ج ۳ ص ۱۱۳ و ۱۱۴ اصحاب الرواقین ج ۲۔

• کتاب ذکر اہل الصہبان للمنفذ ابی نعیم الاصبہانی۔ و اصحاب ج ۳ ص ۱۱۳۔

• تذکرۃ الصحابہ ج ۲ ص ۲۲۔

• اردو اقوال و معارف اسلامیہ ج ۱ ص ۸۰۲ و معجم المبدلین ج ۱ ص ۱۹۸۔

• صحیح بخاری باب غزوہ خیبر و اسناد الغابہ ج ۵ ص ۳۰۸۔

ہجرت کی فضیلت میں تم سے مقدم اور رسول اللہ ﷺ سے قریب تر ہیں۔ حضرت اسماءؓ نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا اور آپ ﷺ سے اس کی شکایت بھی کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اور ان کی ساتھیوں کی ایک ہجرت ہے اور تم لوگوں کی دو ہجرتیں ہیں۔“ حضرت ابو موسیٰؓ اور ان کے ساتھی حضرت اسماءؓ سے رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کو بار بار سنا کرتے تھے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ دو لوگ خود کو بھی اصحاب الکجر تین میں شمار کرتے تھے۔ اس سفر میں ان کے ساتھ ان کے دو بھائی ابو بردہؓ اور ابو رہمؓ بھی تھے ان کا ذکر تو بخاری کی مذکورہ روایت میں بھی ہے۔ تذکرۃ افعال میں یہ بھی مذکور ہے کہ ان کی والدہ الطیبہ بنت وہبؓ بھی صحابیہ ہیں۔^(۱) اظہار وہ بھی اسی سفر میں ساتھ آئی ہوں گی۔

فتنہ

رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ اشعر کے لوگوں کی باہمی محبت اور ایشاد و قربانی کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ اشعر کے لوگوں کا یہ مذہب میں یا سفر میں کھانا کم پڑ جاتا ہے تو سب لوگ اپنا کھانا یکجا بیچ کر لیتے اور پھر برابر باہم تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہم مٹی وانا محمد و میرے ہیں اور میں ان کا ہوں۔^(۲) یہ پورا خاندان بہت ہی خوش الحان تھا، سب لوگ قرآن مجید بہت اچھا پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ فرماتے ہیں۔ **اِنَّ اَشْعَرَ اَصَوَاتٍ وَفَلَّةَ الْاَشْعَرِيَّةِ**

اشعر۔ حیرت انگیز آواز اور فلالہ اشعر کے لوگوں کی آواز ہے۔ **اِنَّ اَصْوَاتَهُمْ بِالْقُرْآنِ مِثْلُ بِلَالٍ وَانْ كُنْتَ لَمَّا**

بِاَصْوَاتِهِمْ حِينَ يَرَوْنَ بِالْمَجْدِ^(۳) قبیلہ اشعر کے لوگ جب رات کو اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کرتے

ہیں تو میں ان کی آواز پہچان لیتا ہوں اور اسی آواز سے ان کے مکانات کو بھی جان جاتا ہوں، خواہ میں نے ان

کو دن میں ان گھروں میں آتے جاتے نہیں دیکھا ہو۔ اس قبیلہ کی تلاوت اور قرأت قرآن کی تعریف میں

آپ ﷺ نے فرمایا۔ **اَشْعَرٌ ذِي الْمَرْءِ كَقُرْآنِهَا مَسْلُكٌ**^(۴) یعنی قبیلہ اشعر کے لوگوں کی مثال ایک

مٹک بھری ہوئی قھیلی کی ہے جس کی خوشبو ہر سو پھیلی رہتی ہے۔ خاص طور پر حضرت ابو موسیٰؓ کی تلاوت و

قرأت قرآن کے بارے میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ **اَللّٰهُ اَوْنِي سَمْعًا مِّنْ عَمْرِائِ ذَاوَدَ اللّٰهُ** نے

ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں کی طرح حسن صورت اور خوش الحانی عطا فرمائی ہے۔^(۵)

رسول اللہ ﷺ نے ان کے لئے دعا فرمائی۔ **اَللّٰهُمَّ اَعْظِمْ لِعَبْدِكَ قِسْ ذَنْبَهُ وَاَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**

عَدَّ حَلَالًا تم میرے اللہ عبد اللہ بن قیس کے گناہوں کو بخش دیجئے اور قیامت کے دن (جنت میں) اکرام

کے ساتھ داخل فرما دیجئے۔^(۶)

(۱) تذکرۃ افعال ج ۱ ص ۲۲۰ • صحیح مسلم باب فضائل الاشعر جن۔

(۲) صحیح بخاری باب غزوہ تبوک و صحیح مسلم باب فضائل الاشعر جن۔

(۳) طبقات ابن سعد ص ۳۳۸۔

(۴) جامع ترمذی مناقب ابی موسیٰ و تذکرۃ افعال ج ۱ ص ۲۲۰۔

(۵) صحیح مسلم فضائل ابی موسیٰ۔

حضرت عمر فاروقؓ بھی ان کی تلاوت قرآن کی بہت تعریف فرماتے اور کہتے کہ ان کی تلاوت سے اللہ کی یاد اور اس کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ان کا شمار ان صحابہ کرامؓ میں ہوتا ہے جو اہل فتویٰ سمجھے جاتے ہیں۔ مشہور تابعی حضرت عامر شعبیؓ فرماتے ہیں چودہ اصحابہ کرامؓ علم کا مٹی ہیں ان میں حضرت ابو موسیٰؓ بھی ہیں۔ امام بخاریؒ اور علی بن مدینیؒ نے بھی ان کا شمار اصحاب التفسیر والفتویٰ صحابہ کرامؓ میں کیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ان کو یمن کا عامل بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ خلافت میں بھی وہ یمن ہی میں رہے۔ حضرت عمرؓ نے بصرہ کا حاکم بنایا پھر چار سال تک بصرہ کے گورنر رہے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں میرا کوئی حاکم ایک سال سے زیادہ کسی جگہ نہیں رہا۔ البتہ ابو موسیٰؓ چار سال بصرہ میں بحیثیت گورنر رہے۔ اہل بصرہ ان سے بہت خوش تھے حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں۔ بصرہ میں کوئی حاکم بھی اہل بصرہ کے لئے ان سے بہتر نہیں آیا۔ بصرہ کے قیام کے زمانہ میں بڑی بڑی فتوحات ان کے ذریعہ ہوئی ہیں۔ صہبانہ اور ابو لؤد وغیرہ کے علاقہ انہیں کی سرکردگی میں فتح کئے گئے تھے۔ پھر حضرت عثمانؓ نے آپ کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ مسئلہ تحکیم میں حضرت علیؓ کی طرف سے آپ ہی حکم بنائے گئے تھے۔

وفات

ذی الحجہ ۳۴ھ میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ

رسول اللہ ﷺ کے میزبان حضرت ابو ایوب انصاریؓ کا نام خالد بن زید ہے۔ مدینہ طیبہ کے مشہور قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایمان لانے میں سابقین اولین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ واقعہ ہجرت سے کافی پہلے مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ جا کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیعت عقبہ ثانیہ میں شرکت فرمائی اور ایمان لائے۔ انہوں نے اور ان کے ساتھ مدینہ طیبہ کے کچھ صحابہ کرامؓ نے ہر طرح کی ذمہ داری لے کر آپ کو مدینہ طیبہ تشریف لانے کی دعوت دی تھی۔ پھر ہجرت رسول اللہ ﷺ کے بعد کے جملہ غزوات میں شریک رہے ہیں اور ہر طرح ساتھ نبھایا ہے۔

رسول اللہ ﷺ جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، اس وقت مدینہ میں خاصی تعداد میں لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ کی تشریف آوری پر مدینہ کے سربراہ اور وہ حضرات نے مدینہ سے باہر ہی قبا جا کر آپ ﷺ کا استقبال کیا تھا۔ مدینہ تشریف لانے پر ہر شخص کی خواہش اور درخواست یہ تھی کہ آپ اسے شرف میزبانی سے نوازیں اور اسی کے گھر پر قیام فرمائیں۔ اس درخواست کو لے کر وہ لوگ بار بار آپ کی اونٹنی (جس پر سوار ہو کر آپ تشریف لائے تھے) کے سامنے آتے اور اس کی مہار پکڑنا چاہتے، آپ فرما

۱۔ تذکرہ اصحاب کرام ص ۳۴۔

۲۔ شذرات الہدیہ ج ۱ ص ۵۳۔

۳۔ اصحابہ ج ۲ ص ۸۹ و سیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۵۵۔

دیتے "ہم اما فانیہ مامور" اس کو نہ روکویہ من جانب اللہ مامور ہے۔ جہاں کہنے کے لئے اس کو اللہ کا حکم ہو گا یہ وہیں رکے گی اور نعمتی حضرت ابوایوب انصاریؓ کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی اور یہ دولت ہے بہا ابوایوبؓ کی قسمت میں آئی۔ ان کا مکان دو منزل تھا، انہوں نے نیچے کا پورا حصہ آپ کے لئے خالی کر دیا اور خود بالائی حصہ پر چلے گئے۔ لیکن جانے کے بعد خیال آیا کہ ہم اوپر کے حصہ میں ہیں اور رسول اللہ ﷺ نیچے کے حصہ میں یہ تو بڑی بے حرمتی کی بات ہے وورات تو کسی طرح اوپر کی منزل کے ایک کونے میں کھڑی، لیکن صبح کو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اس خیال کو عرض کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہمدردی اور ہمارے پاس آمد و رفت رکھنے والوں کی سہولت اسی میں ہے کہ ہم نیچے کے مکان میں رہیں۔ اس لئے یہی نظم باقی رہا۔ لیکن ایک رات ایسا ہوا کہ اوپر کی منزل میں جہاں حضرت ابوایوبؓ اور ان کی اہلیہ رہتے تھے۔ پانی کا ایک گھڑا ٹوٹ گیا اور پانی فرش پر بہ پڑا اس خیال سے کہ اب پانی نیچے کی منزل میں جہاں آپ قیام فرما رہے ہیں نیچے گا۔ انہوں نے فوراً اپنے لحاف میں پانی جذب کر لیا اور پوری رات دونوں میاں بیوی سر و پی کی وجہ سے سو نہ سکے۔ اس لئے کہ اس لحاف کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چیز رات کو اوڑھنے کی نہ تھی۔ جب یہ واقعہ آپ کے علم میں آیا تو آپ ﷺ نے اپنا قیام اوپر کی منزل میں کر لیا، جب تک آپ کے دل خاند کے لئے مکان کا انتظام نہیں ہوا آپ کے قیام و طعام کی سعادت حضرت ابوایوب انصاریؓ کے نصیب میں ہی رہی۔^۱

انصاری

حضرت ابوایوبؓ سابقین اولین میں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ ﷺ کو مدینہ آنے کی دعوت دینے اور پھر تشریف آوری پر حتی الامکان آپ کی خدمت اور راحت رسائی کی فکر کرنے والے صحابی ہیں۔ آپ جب تک ان کے یہاں قیام فرما رہے تھے آپ کی خدمت میں بھیج دیا جاتا، جو وہاں سے بیج کر آجاتا میاں بیوی دونوں کھا لیتے، بلکہ حضرت ابوایوبؓ تو اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے آپ نے نوش فرمایا ہوتا اور جہاں آپ کی انگلیوں کے نشانات ہوتے تھے۔^۲ آپ کی حیات طیبہ میں جملہ غزوات میں شریک رہے اور آپ ﷺ کی وفات کے بعد بھی مسلسل غزوات میں شرکت فرماتے رہے ہیں۔ ۵۴ھ میں غزوہ قسطنطنیہ کے لئے جانے والے لشکر میں شامل تھے۔ راستہ ہی میں مریض ہو گئے اور بچنے کی امید نہ رہی لشکر کے امیر یزید بن معاویہ عیادت کے لئے حاضر ہوئے اور عرض کیا کوئی خواہش ہو تو ارشاد فرمائیں، انہوں نے فرمایا میرے انتقال کے بعد بھی میرے جنازے کو جہاں تک دشمن کی سر زمین میں لے جا سکو، لے جانا اور وہاں جا کر دفن کرنا۔ انتقال کے بعد ان کی خواہش کی تکمیل کی گئی اور ان کو قسطنطنیہ کے قلعہ کی دیوار کے قریب لے جا کر دفن کیا گیا۔^۳

۱۔ سیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۳۰۵، اسابہ ج ۲ ص ۸۹، ۹۰ و سیرت ابن ہشام ج ۲ ص ۱۴۰

۲۔ صحیح مسلم باب اباحۃ کل اللوم، جامع ترمذی باب فی الوحۃ فی اکل اللوم، مطہرنا و سیرت ابن ہشام ج ۲ ص ۱۴۰

۳۔ سیر اعلام النبلاء، اسابہ ج ۲ ص ۹۰

رسول اللہ ﷺ سے محبت اور تعلق اور آپ کی اتباع کا بہت خیال رکھتے تھے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ایک بار حسب معمول ان کے یہاں سے کھانا پکا کر آپ کی خدمت میں بھیجا گیا۔ کچھ دیر بعد جب کھانے کے برتن واپس آئے تو معلوم ہوا کہ آپ ﷺ نے تو کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے۔ حضرت ابو ایوبؓ گھبرائے اور فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کھانا نوش نہ فرمانے کی وجہ دریافت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا اس میں لہسن ہے۔ انہوں نے عرض کیا، کیا لہسن حرام ہے، آپ نے فرمایا حرام تو نہیں ہے لیکن بدلو کی وجہ سے مجھے پسند نہیں ہے۔ حضرت ابو ایوبؓ نے عرض کیا جو آپ کو ناپسند دو مجھے بھی ناپسند اور ہمیشہ کے لئے لہسن کھانا چھوڑ دیا۔

ان کی دینی حمیت اور اتباع سنت کا ایک واقعہ اور پڑھ لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے صاحبزادے حضرت سالمؓ فرماتے ہیں کہ والد صاحب نے میرے ولیمہ کی دعوت میں جن صحابہ کرامؓ کو مدعو کیا تھا ان میں حضرت ابو ایوبؓ انصاری رضی اللہ عنہ، بھی تھے۔ دو جب تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ میرے مکان کی دیواروں پر کپڑے کے پردے لٹکے ہوئے ہیں، جنہیں دیکھ کر حضرت ابو ایوبؓ نے بہت سخت ناگواری کا اظہار کیا اور فرمایا دیواروں کو کپڑے پہناتے ہو۔ والد صاحب کو ان کے فرمانے پر بڑی خفت ہوئی اور کہا عورتیں غالب آگئیں اس پر حضرت ابو ایوبؓ انصاریؓ نے فرمایا: **”مَنْ حَبِطَ أَنْ يَغْلِبَ النِّسَاءَ فَلَمْ أَحْسَ أَنْ يَغْلِبَنَّ لَا ادْخَلَ لَكُمْ بَيْتًا وَلَا أَكَلَ لَكُمْ طَعْمًا“** مجھے ہر شخص کے بارے میں یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ عورتیں اس پر غالب آسکتی ہیں، لیکن تمہارے بارے میں عورتوں کے غلبہ کا خطرہ بالکل نہ تھا۔ میں نہ تمہارے گھر میں قدم رکھوں گا اور نہ تمہارا کھانا کھاؤں گا اور بغیر کھانا کھائے ہی واپس چلے گئے۔

صحابہ کرامؓ آپ کے بعد بھی ان کے میزبان رسول اللہ ﷺ ہونے کا بڑا خیال کرتے اور اس وجہ سے ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ امروہ میں قیام فرماتے تھے ان کے یہاں حضرت ابو ایوبؓ انصاریؓ تشریف لائے، ابن عباسؓ نے اپنا پورا مکان مع ساز و سامان قیام کے لئے ان حوالہ کر دیا اور بڑی مقدار میں ہدایا اور عطیات پیش خدمت کئے بالکل اسی طرح کا معاملہ حضرت علیؓ نے بھی ان کے ساتھ کیا تھا۔

ان سے احادیث کی روایت کرنے والے صحابہ کرامؓ میں حضرت براہ بن عازبؓ حضرت زید بن خالدؓ حضرت مقدام بن معدی کربؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت جابر بن سمروہؓ حضرت مانس بن مالکؓ جیسے صحابہ کرامؓ ہیں۔ تابعین کی بھی بڑی تعداد نے ان سے احادیث نقل کی ہیں۔

صحیح مسلم باب ما حذاہ اکل اللوم۔

صحیح بخاری باب هل یوجع اذا رای منكرو فی الدنیا۔ سیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۳۰۹۔

سیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۳۱۰۔

وقات

جیسا کہ اوپر گزرا ۵۲۱ھ میں غزوہ قسطنطنیہ میں وفات پائی اور وہیں دفن کئے گئے۔

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ

حضرت عمار بن یاسرؓ کے والد یاسر اصحابین کے رہنے والے ہیں، مکہ معظمہ آکر بس گئے تھے اور وہاں قبیلہ بنو مخزوم کے ایک شخص ابو حذیفہ سے حلف کر لی تھی (زمانہ جاہلیت میں حلف دو شخصوں یا دو قبیلوں کے درمیان یا بھی نصرت و حمایت کا عہدہ ہو سکتا تھا) ابو حذیفہ نے ان کی شادی اپنی پاندی سمیہ سے کر دی تھی۔ انہیں دونوں کے بیٹے حضرت عمارؓ ہیں۔ یہ تینوں یعنی حضرت عمار اور ان کے والدین بالکل ابتدائی زمانہ میں اسلام لانے والے اور دین کی خاطر مشرکین مکہ کے ہاتھوں طرح طرح کے ظلم و ستم برداشت کرنے کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہنے والے صحابہ کرام میں ہیں۔ مکہ میں سخت گرمی کے زمانہ میں یثربی ہوئی چٹانوں پر پانچ کر ڈال دیے جاتے تھے اور ایذا رسانی کی ہر ممکن صورت ان پر آزمائی جاتی تھی، ایسے ہی ایک موقع پر رسول اللہ ﷺ کا گزر ان حضرات پر ہوا تو فرمایا: ”**ہو یا الہ یا سر ہو۔ کہو لعلہ**“ یاسر کے گھر والو صبر کرو، تمہارے لئے جنت کا وعدہ ہے۔

ان کی والدہ حضرت سمیہؓ کو جو بہت ہی کمزور اور بوڑھی عورت تھیں، ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت ان ہی کی ہے۔ ان کے والد یاسر بھی ان تکلیفوں اور ہزیمتوں کی وجہ سے مکہ ہی میں وفات پا گئے تھے۔ تین افراد پر مشتمل اس خاندان میں صرف حضرت عمار ہی باقی بچے تھے۔ مشرکین مکہ انہیں بھی کسی طرح معاف کرنے کو تیار نہ تھے اس لئے رسول اللہ ﷺ نے خود ہجرت فرمانے سے پہلے انہیں اور حضرت بلالؓ کو مدینہ طیبہ بھیج دیا تھا۔

فضائل

جیسا کہ ابھی گزرا وہ اور ان کے والدین سابقین اولین میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اولین ایمان لانے والے سات صحابہ کرام میں حضرت عمارؓ اور ان کے والد حضرت یاسرؓ کو شمار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے رضی اللہ عنہم اور ضواءۃ کافروں بنالیا ہے یعنی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ بدر اور اس کے بعد بھی جملہ غزوات میں شریک رہے ہیں۔ حضرت عمارؓ بڑے صاحب فضیلت صحابی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ”**ما جبر عمار بن**

۱۔ سیر اعلام النبلاء، ج ۲ ص ۱۰۴۔

۲۔ سیر اعلام النبلاء، ج ۲ ص ۱۰۳، اصحابہ، ج ۱ ص ۳۳۲، ج ۲ ص ۳۷۲، ج ۳ ص ۸۱۳۔

۳۔ اصحابہ، ج ۸ ص ۱۱۴، کنز العمال، مختلف ابواب میں، ج ۱ ص ۱۱۳۔

۴۔ صحیح بخاری، باب مقدمہ النبی ﷺ، ص ۱۱۳، اصحابہ، ج ۱ ص ۱۱۳۔

۵۔ اصحابہ، ج ۲ ص ۱۰۴، کنز العمال، ج ۱ ص ۱۱۳۔

اعراب الا اختار وشفعنا^۱ یعنی ان کے مزارق میں اتنی سلامتی ہے اور اللہ نے ان کی، شیطان اور اس کے وساوس سے ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ وہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتے اور جب بھی ان کو کئی بندہ ۴ کاموں یادو ۴ باتوں میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تو وہ اسی کو اختیار کرتے ہیں جو برحق ہوتا ہے۔ حضرت ابووردہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے شیطان سے محفوظ و مامون ہونے کا اعلان بڑبان نبوت فرمایا ہے۔^۲ یعنی حضرت ابووردہ کے علم میں رسول اللہ ﷺ کی کوئی ایسی حدیث ہے جس میں آپ نے حضرت عمار کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کو شیطان اور اس کے وساوس سے محفوظ رکھا ہے۔

ان سے رسول اللہ ﷺ کو بڑی محبت تھی، ان کی حاضری اور ملاقات سے آپ ﷺ بہت خوش ہوتے، ایک بار در دولت پر حاضر ہوئے اور اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی تو آپ ﷺ نے فرمایا اللہم اللہ مرحاً بالعطب العطب^۳۔ بلاوالن کو اور فرمایا خوش آمدید اس شخص کو جو ہر طرح پاک و صاف ہے۔

ان کے فضائل میں امام ترمذی نے حضرت حذیفہ کی ایک حدیث نقل کی ہے، جس میں رسول اللہ ﷺ نے اپنی وفات کے بعد حضرت عمار کی سیرت و کردار کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور اسے اسوہ قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ "سما حلیاً عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقال الی لا ادری ما قلن بقا فلیکم

فانقذوا بالذین من بعدی و اشار الی ابی بکر و عمر و احمد ابنتی عمار و ما حذیکم من سعور فصد قود"^۴ ہم لوگ ایک دن رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے، آپ ﷺ نے فرمایا، مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنے دن تم لوگوں کے درمیان رہتا ہوں، لہذا میرے بعد ان دونوں یعنی ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا، اور عمار کی سیرت کو اپنانا اور جو بات عبد اللہ بن مسعود بیان کریں اس کو مان لینا۔ رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان و وصیہ و ابجدی عمار میں حضرت عمار کی سیرت و کردار کی بلندی اور پاکیزگی کی کئی شہادت اور کتنا واضح اعلان ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں اعلیٰ درجہ کا مومن اور کامل الایمان قرار دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں ان عماراً مطلقاً ایماناً الی عمار^۵۔ عمار اپنی بذلیوں کے سروں اور جوڑوں تک ایمان سے بھرے ہوئے ہیں۔

مشائخ کا لفظ عربی زبان میں ہڈی کے سرے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بظاہر حدیث کا مطلب یہ ہو گا کہ ایمان ان کے رگ و پے میں اور جوڑوڑ میں سرایت کر گیا ہے اور یہ تعبیر ہے ان کے اعلیٰ درجے کے مومن اور کامل الایمان ہونے کی۔

رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کسی غزوہ میں ان کا ایک کان کٹ گیا تھا، عمار بن یاسر اس کے کٹنے پر خوشی بلکہ فخر کا اظہار کرتے اور فرماتے تھے۔ جو کان کٹ گیا وہ زیادہ بہتر تھا اس کان سے جو بچ گیا۔ اس لئے کہ وہ اللہ کے راستہ میں کام آگیا۔ حضرت علیؓ حضرت عمارؓ کے متعلق رسول اللہ ﷺ کا ارشاد صحیح و حسنہ

حرام علی النار ان تطعموا^۶ کیا ہے، یعنی جہنم کی آگ کے لئے حرام ہے کہ وہ عمار کے خون اور گوشت کو کھائے۔

جائے ترمذی فی المناقب۔^۱ صحیح بخاری فی المناقب۔^۲ جامع ترمذی فی المناقب۔^۳ صحیح بخاری فی المناقب۔^۴ صحیح بخاری فی المناقب۔^۵ صحیح بخاری فی المناقب۔^۶

شہادت

حضرت عمرؓ نے حاکم بنا کر کوفہ بھیج دیا تھا، عرصہ تک وہاں رہے پھر جنگ صفین میں حضرت علیؓ کے ساتھ شریک ہوئے اور ۸۷ھ میں ہمر ۹۳ سال جنگ صفین ہی میں شہید ہوئے ہیں۔ (رضی اللہ عنہ وارضاه)

حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ

حضرت صہیب رومی اصلاً عرب ہیں، انجین میں رومی پکار کر لے گئے تھے اور غلام بنالیا تھا، وہیں پہلے پڑھے ہیں اسی لئے رومی کہلاتے ہیں۔ بڑے ہوئے پر یا تو خود بھاگ آئے اور مکہ آکر عبداللہ بن جدعان سے موالات کر لی یا کسی نے روم سے خرید کر مکہ میں لا کر بیچ دیا اور عبداللہ بن جدعان نے خرید کر آزاد کر دیا۔ دونوں قول ذکر کئے جاتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ سے قبل ہجرت ہی سے تعلق تھا، فرماتے ہیں۔ **صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یوحی الیہ** پھر اسلام لانے میں بھی سبقت کرنے والے لوگوں میں ہیں، حضرت عمار بن یاسرؓ کے ساتھ دارالقم میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان قبول کر لیا۔ آپ کی ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ ہجرت کی ہے ان کی ہجرت کا واقعہ بھی عجیب و غریب ہے وہ مکہ سے بارہ ہجرت نکلی ہی تھے کہ مکہ کے مشرکین کو علم ہو گیا، انہوں نے راستہ ہی میں روک لیا، حضرت صہیبؓ نے فرمایا تم مجھے جانتے ہو میں بہتر تیرا انداز ہوں، جب تک میرے ترکش میں ایک بھی تیر باقی رہے گا تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے ہو پھر میرے پاس میری تلوار بھی ہے جو تمہارے سروں کو تمہارے جسموں سے جدا کر دے گی، ان لوگوں نے کہا ہمیں تمہارے جانے پر زیادہ اعتراض نہیں لیکن تم جو مال لے جا رہے ہو یہ مال تو مکہ کا ہے، تم چپ کا آئے تھے تو بالکل غریب تھے اور اب مالدار ہو گئے ہو، حضرت صہیبؓ نے فرمایا یہ بتلاؤ کہ اگر میں اپنا مال تمہیں دے دو تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے۔ انہوں نے کہا بے شک اس کے بعد حضرت صہیبؓ نے مکہ میں موجود اپنے مال کا پتہ بتلا دیا کہ فلاں فلاں کے پاس میرا مال ہے اور میرے گھر میں فلاں جگہ سونا و فین ہے۔ اس پر ان لوگوں نے حضرت صہیبؓ کو مدینہ طیبہ جانے کی اجازت دے دی۔

حضرت صہیبؓ جب مدینہ پہنچے ہیں اس وقت تک رسول اللہ ﷺ قبا ہی میں تھے جو اس وقت مدینہ طیبہ کی ایک مضافاتی بستی تھی، ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کے بارے میں آیت۔ **"وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ"** (سورہ بقرہ آیت نمبر ۲۰۷) نازل ہو چکی تھی۔ ترجمہ۔ اور لوگوں میں ایک شخص دو ہے جو اپنی جان کو اللہ کی رضا جوئی کے لئے بیچتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت

۱؎ فتح الباری ج ۷ ص ۹۱ و اسباب۔

۲؎ اسباب ج ۳ ص ۲۵۴ سیر الخلفاء للذہبی ج ۲ ص ۸۸ خلاصۃ الصحیح ص ۵۵۔

۳؎ مجمع الزوائد باب فضل صہیب بحوالہ طبرانی۔

مہربان ہے۔

آپ نے ان کو کچھ کر فرمایا۔ ریح الصبح، ریح الخبث، تمہاری تجارت نفع مند رہی، یہ جملہ آپ نے تین بار فرمایا۔^(۱)

تفاسل

حضرت صہیبؓ جیسا کہ ابھی اوپر گزر رہا تھا، اہل اسلام لانے والے اصحاب کرامؓ میں ہیں، چونکہ مکہ میں ان کا کوئی عزیز اور حامی و ناصر نہ تھا، اس لئے مشرکین مکہ نے ایمان لانے پر ان کو سخت ترین سزا کی دی۔ مارنا پیش نہایتھ پاؤں ہاندھ کر سخت گرمی کے دنوں میں جاتی ہوئی چٹانوں پر دھوپ میں ڈال دینا یہ تو روزِ مرہ کا معمول تھا۔

ان کے بارے میں اوپر ذکر کی گئی آیت کریمہ - **”وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ الْاِيَةَ“** نازل ہوئی ہی اسے کے علاوہ آیت کریمہ **”وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَنُّوا أَنَّهُمْ لَنُؤْتِيَهُمُ الْغَنَاءَ حَسَنَةً وَلَا جَرَاةَ حَقِيرٍ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ“** (الحملہ ۴۱) کا مصداق بھی وہ اور ان جیسے صحابہ کرامؓ ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے ظلم و ستم کے بعد اللہ کے واسطے ہجرت کی۔ ان کو ہم دنیا میں یقیناً بہترین ٹھکانا دیں گے اور آخرت کا اجر و ثواب تو بہت ہی بڑا ہے، اگر ان کو معلوم ہوتا۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا۔^(۲) رسول اللہ ﷺ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا **”صَیْبُ سَابِقِ الرُّوْمِ اِلَى الْحَنَفَةِ“** اہل روم میں صہیب سب سے پہلے جنت میں جانے والے شخص ہیں۔

وہ آپ کے ہجرت فرمانے کے فوراً بعد ہی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے ہیں اور آپ ﷺ کے ساتھ جملہ فزوات میں شریک رہے۔ اگر آپ ﷺ نے کبھی کوئی فکروں کا جوڑا فرمایا ہے جس میں دینی مصالح کی بنا پر آپ خود تشریف نہیں لے جاسکتے ہیں تب بھی صہیبؓ اس میں شریک ہوئے ہیں۔ آپ نے جب بھی صحابہ کرامؓ سے کسی بات پر عہد و پیمان اور بیعت لی، حضرت صہیبؓ اس عہد و پیمان اور بیعت میں بھی شریک رہے، وہ بڑے بہادر اور جانثار تھے، ہر خطرہ کے وقت وہ سب سے آگے رہتے، کسی موقع پر بھی دشمن کے مقابلہ میں وہ پیچھے نہیں رہے ہیں۔^(۳)

ایک موقع پر رسول اللہ ﷺ کو حضرت ابو بکرؓ کے متعلق یہ خیال ہوا کہ شاید انہوں نے صہیبؓ کو کچھ تکلیف پہنچا دی ہے۔ آپ ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ سے فرمایا **”لَعَلَّكَ اَذِیْبُهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ فَقَالَ لَوْ اَذِیْبُهُ لَا ذِیْبَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ“** کیا تم نے صہیبؓ کو ایذا پہنچائی، انہوں نے عرض کیا اللہ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے

۱۔ اسباب ج ۳ ص ۲۵۴، سیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۲۳، تفسیر معارف القرآن و تفسیر عثمانی۔

۲۔ اسباب ج ۲ ص ۲۵۵۔

۳۔ مجموعہ اتر و اکر باب فضل صہیبؓ۔

فرمایا، اگر تم نے ان کو تکلیف پہنچائی تو سمجھ لو کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی۔^۱
 ان کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے۔ ”من کانہ یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحب صحبہ
 حب اللہ لہ لہما“^۲ یعنی اہل ایمان کو چاہئے کہ صحیب سے ایسی محبت کریں جتنی ماں اپنے بیٹے سے
 کرتی ہیں۔

صحابہ کرام کی نظر میں بھی ان کی بڑی قدر و منزلت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے
 کہ حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے زخمی ہونے کے بعد فرمایا، جب تک خلیفہ کا انتخاب نہ ہو جائے مسجد نبوی ﷺ
 میں امامت صحیب نہیں کریں گے اور میری نماز جنازہ بھی صحیب ہی پڑھائیں گے۔^۳ اور پھر ایسا ہی ہوا۔

وفات

سن وفات ۳۸ھ یا ۳۹ھ ذکر کیا جاتا ہے، وفات کے وقت بہت سن رسیدہ ہو چکے تھے۔ رضی اللہ عنہ
 اور شاہ۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ

ہم شریف جناب بن جنادہ ہے۔ لیکن اپنی کنیت ابوذر کے ساتھ ہی مشہور ہیں ان کا قبیلہ ”غفار“ مکہ
 سے ملک شام جاتے ہوئے راستہ میں پڑا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی حجاز میں مسلمان تھے۔ توحید
 کے قائل تھے اور صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت عبد اللہ بن صامتؓ نے اس بارے میں ان ہی
 کا بیان نقل کیا ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے سے تین سال پہلے ہی سے نماز پڑھتا
 تھا۔ حضرت عبد اللہ بن صامتؓ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا، آپ کس کے لئے نماز پڑھتے تھے، فرمایا
 اللہ کے لئے، میں نے پوچھا کہ کس کو رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، کہا جہد حر میرا رب میرا رخ کر دیتا تھا اور
 ہی کو متوجہ ہو کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا۔ رات کے اولین
 حصہ میں نماز شروع کرتا اور جب وقت آخر شب ہوتا تو اللہ کے حضور سجدہ میں پڑ جاتا، سورج نکلنے تک
 ایسے ہی پڑا رہتا۔^۴

ان کے ایمان لانے کا ایک واقعہ صحیحین کی ایک روایت کے مطابق اس طرح ہے کہ جب ان کو رسول
 اللہ ﷺ کی بعثت کی خبر پہنچی تو انہوں نے تحقیق حال کے لئے اپنے بھائی حضرت انیسؓ کو مکہ بھیجا انہوں نے
 واپس آ کر رسول اللہ ﷺ کے متعلق بتلایا کہ وہ عظیم اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں اور ایسا کلام سناتے ہیں، جو شہر

۱ صحیح مسلم باب فضائل ہلال و سلعان و صیب و جمع الذوائد و اللہ اعلم بالصواب فی النظر فی الفاظ اللہ۔

۲ سیر اعلام النبلاء و قال المصنف ذکر انی مہان عبد اللہ ربہ فی کتابہ الفتاوی۔

۳ اصناف ج ۳ ص ۲۵۵، البدایہ و النہایہ ج ۵ ص ۱۳۵ سیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۱۸۔

۴ اصناف ج ۳ ص ۲۵۵۔

۵ صحیح بخاری باب اسلام ابی ذر و صحیح مسلم فی المناقب۔

تو بہر حال نہیں ہے۔ حضرت ابو ذرؓ کو بھائی کی بات سے پورا اطمینان نہیں ہوا، مختصر سا سامان سفر لیا اور مکہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر حرم شریف میں جا کر ٹھہر گئے اور رسول اللہؐ کو تلاش کرنے لگے۔ نہ خود پہچانتے تھے، نہ کسی سے دریافت کرنا مناسب سمجھتے تھے۔ اسی حال میں رات ہو گئی۔ حضرت علیؓ پر ویسی خیال کر کے اپنے گھر لے گئے۔ قیام و طعام کے علاوہ کوئی گفتگو دونوں میں نہیں ہوئی۔ رات وہیں گزاری اور صبح کو اپنا سامان لے کر پھر حرم شریف آ گئے، دن بھر وہیں رہے، دوسری رات کو بھی حضرت علیؓ یہ خیال کر کے کہ پر ویسی ہیں ابھی اپنی منزل تک نہیں پہنچے، اپنے گھر لے گئے۔ آج بھی دونوں میں مطلب کی کوئی بات نہیں ہوئی اور حضرت ابو ذرؓ صبح کو پھر حرم شریف آ گئے تیسرے دن بھی جب حضرت علیؓ نے ان کو حرم میں ہی دیکھا تو اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے حاضری کا مقصد معلوم کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس بات کا عہد و پیمان کریں کہ مجھے صحیح بات بتائیں گے تو میں اپنی آمد کی غرض بتاؤں۔ جب حضرت علیؓ نے وعدہ کر لیا تو انہوں نے رسول اللہؐ کے متعلق دریافت کیا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا وہ بالکل برحق ہیں اور بلاشبہ وہ اللہ کے رسول ہیں، آپ رات کو میرے ساتھ رہنے میں صبح کو رسول اللہؐ کی خدمت میں لے چلوں گا اور دیکھیں اگر میں راستہ میں آپ کے لئے کوئی خطرہ محسوس کروں گا تو پیشاب کرنے کے بہانے رک جاؤں گا (آپ چلتے رہے گا) صبح کو دونوں حضرات رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی باتیں سن کر حضرت ابو ذرؓ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم اس وقت تو اپنے گھر چلے جاؤ اور وہاں دین کی دعوت کا کام کرو اور جب ہمارے غلبہ کا علم ہو جائے چلے آنا۔ انہوں نے کہا میں خاموشی سے گھر واپس نہیں جاؤں گا، علی الاطلاق مشرکین مکہ کے سامنے اپنے اسلام لانے کا اظہار کروں گا اور پھر حرم شریف آکر قریش کے لوگوں کے سامنے پادار بلند **ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله** کا اعلان کر دیا یہ نعرہ ایمانی سن کر لوگ چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے اور مارتے مارتے برا حال کر دیا، پورا جسم لبو لبہاں ہو گیا، حضرت عباسؓ کو اس کا علم ہوا آئے اور ان کو پہچایا۔ ابو ذرؓ نے دوسرے دن بھی **ان لا اله الا الله** کا نعرہ بلند کیا اور آج بھی وہی سب کچھ ہوا جو کل ہوا تھا۔^۱ طبرانی کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ان کو اس اعلان سے باز مٹھ کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے قتل کر دینے کا خطرہ ہے۔ لیکن ہر بار وہ جواب میں یہی عرض کرتے تھے **ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله** یہ تو میرے لئے ناگزیر ہے خواہ قتل ہی کیوں نہ کر دیا جاؤں، صحیح مسلم وغیرہ کی روایات میں مزید یہ بھی ہے کہ وہ جب مکہ سے اپنی والدہ اور بھائی کے پاس واپس پہنچے تو وہ لوگ بھی ان کے ایمان لانے پر ایمان لے آئے۔ اس وقت تک صرف تین چار حضرات ہی ایمان لائے تھے۔^۲

رسول اللہؐ سے رخصت ہو کر اپنے قبیلہ آئے اور آپ کے حکم سے خلیق وہاں دعوت دین کا کام

- ۱ صحیح بخاری باب اسلام ابی ذرؓ و صحیح مسلم فی المناقب۔
- ۲ صحیح مسلم باب من فشا علی ذرؓ و مجمع الزوائد و بحوالہ طبرانی۔
- ۳ میر اعلام النعمان ص ۳۹ و اصحاب نہ ص ۶۲ و مجمع الزوائد۔

شروع کر دیا۔ بہت ہی کم عرصہ میں قبیلہ غفار اور اس سے متصل قبیلہ اسلم کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں قبیلوں کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ کبھی آپ نے فرمایا غفار غفر اللہ لہما واسلم سألہما اللہ۔ اللہ قبیلہ غفار کی مغفرت فرمائے اور قبیلہ اسلم کو سلامت رکھے۔ کبھی آپ نے فرمایا یہ دونوں قبیلہ اللہ کے مولیٰ ہیں اور ان کا اللہ و رسول کے علاوہ اور کوئی مولیٰ نہیں ہے (عربی زبان میں مولیٰ کا لفظ حامی ناصر اور انتہائی قریبی شخص کے لئے استعمال ہوتا ہے)۔ حدیث کی کتابوں میں ان دونوں قبیلوں کی مدح و ستائش کی روایات بکثرت وارد ہوئی ہیں۔^۱

رسول اللہ ﷺ کے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد دو فوراً مدینہ حاضر نہ ہو سکے تھے بلکہ غزوہ احد کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر مستقل آپ کی خدمت و صحبت ہی میں رہے۔^۲

فضائل

حضرت ابو ذر کا شمار سابقین اولین کا بر صحابہ کرام میں ہوتا ہے، وہ اگرچہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، لیکن حضرت عثمان کے فضل و کمال کی وجہ سے انہیں بدری صحابہ کرام ہی کی صف میں شمار کرتے تھے۔ ان کے نزدیک علم و فضل میں حضرت ابو ذر کا درجہ اور مقام حضرت عبداللہ بن مسعود ہیسا تھا۔ حضرت علیؑ بھی ان کو علم کا خزانہ کہتے تھے۔^۳ غزوہ تبوک میں اونٹ کے بیمار یاں کمزور ہو جانے کی وجہ سے عام لشکر سے پیچھے رو گئے تھے۔ اس لئے اونٹ کو چھوڑا، سالانہ کمر پر لاد اور پیدل چل دیئے۔ آپ نے دیکھا تو دعا فرمائی **”یا حبہ اللہ اما اللہ“** اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے، پھر فرمایا تہجاز زندگی گزارتے ہیں موت بھی تنہائی میں آئے گی اور روز محشر بھی سب سے الگ اٹھیں گے۔^۴

ایک موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا: **”اما اظلت الحصواء ولا اظلت العبراء من ذی الجحۃ اصدق ولا اونی من ابی ذرۃ عیسیٰ بن مریم“** آسمان کے زیر سایہ اور روئے زمین پر کوئی شخص ابو ذر سے زیادہ سچا اور بات کا پکا نہیں ہے۔ وہ (اپنے زہد اور دنیا سے بے رغبتی میں) حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مشابہ ہیں اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا **”ابو ذر یمشی فی الارض یمدھد عیسیٰ بن مریم“** ابو ذر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زہد کے حامل ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں حضرت ابو ذر جس طرح زہدانہ زندگی گزارتے تھے، آپ کے بعد بھی ویسی ہی زندگی گزارتے رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ذرہ بھر جہد جلی نہیں کی تھی اور آپ کا ارشاد ہے: **”الفریکم من محلسا یوم القیامۃ من خرج من الدنیا کھینۃ یوم ترکتھا فیھا“** قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب مقام اس شخص کو نصیب ہوگا

۱ صحیح مسلم باب فضائل غفار واسلم و جامع لرمذی باب فی غفار واسلم۔

۲ اسباب ۱۷ ص ۶۴۔

۳ اسباب ۱۷ ص ۶۴۔

۴ جامع ترمذی مناقب ابی ذر۔

۵ جامع ترمذی باب مناقب ابی ذر و مجمع الزوائد بحوالہ طبرانی و مسند احمد۔

جو دنیا سے اسی حالت میں رخصت ہوا، جس حالت میں میں اس کو چھوڑ کر آیا تھا۔^۱ آپ نے ان کو اپنے انتہائی خاص صحابہ کرام میں شمار کیا ہے۔ ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو چودہ مخصوص اور فاضل رفقاء عطا فرمائے ہیں پھر آپ نے ان چودہ رفقاء خاص کے اسمائے گرامی بھی ذکر فرمائے جن میں حضرت ابوذر گرام بھی شامل ہے۔^۲

وفات

حضرت عثمانؓ کے زمانہ خلافت میں اپنے زامدانہ مزاج کی وجہ سے مدینہ سے باہر مقام ربذہ میں آکر رہنے لگے تھے۔ اہلیہ کے علاوہ خالبا اور کوئی ساتھ نہ تھا، وہیں وقت موعود آپہنچا، مسلمانوں کی ایک جماعت جن میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بھی تھے وہاں سے گذری، انہیں حضرات نے تجبیض و تحشین کی، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے نماز جنازہ پڑھائی۔^۳ **رحمۃ اللہ علیہ وارضاه**

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ

ایک انتہائی حسین و جمیل خوبرو نوجوان جس کی عمر ابھی بیس سال بھی نہ تھی بیعت عقبہ ثانیہ یا طائفہ کے موقع پر مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ حاضر ہو کر رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دے کر اسلام پر چینیے اور مرنے اور مرتے دم تک اسلام کی خدمت و حمایت کی بیعت کر رہا تھا۔ اسے ایمان کی دولت حضرت مصعب بن عمیرؓ کے ذریعہ نصیب ہوئی تھی، جنہیں اللہ کے رسول ﷺ نے خود ہجرت فرمانے سے پہلے ہی مدینہ طیبہ کے لوگوں کو دین کی دعوت اور قرآن و سنت کی تعلیم کے لئے بھیجا تھا اس نوجوان کا نام معاذ بن جبلؓ ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد تو معاذؓ سایہ کی طرح آپ کے ساتھ رہے۔ انیس سال کی عمر میں غزوہ بدر سے غزوات میں شرکت شروع کی پھر تمام ہی غزوات میں شریک رہے۔ ابھی عمر کی صرف تیس منزلیں ہی طے کی تھیں کہ اہل یمن کی درخواست پر رسول اللہ ﷺ نے ان کو یمن کا حاکم اور اہل یمن کا معلم بنا کر بھیجا۔^۴

فضائل

حضرت معاذ بن جبلؓ نو عمر ہی میں سعادت ایمانی سے نوازا دیے گئے تھے۔ انہوں نے قرآن مجید س اور دینی مسائل کی تحصیل بر اور است رسول اللہ ﷺ سے کی تھی اور آپ نے ان کو اس کم عمری ہی میں قرآن و سنت اور دینی و فقیہی مسائل کا بڑا عالم قرار دے دیا تھا، اپنی حیات ہی میں آپ نے جن حضرات صحابہ کرام کو

۱۔ مجمع الزوائد بحوالہ طبرانی واسطی ج ۷ ص ۶۲۔

۲۔ جامع ترمذی مناقب اہل بیت النبی ﷺ ص۔

۳۔ اسالیح ج ۷ ص ۶۲ و سیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۵۰۔

۴۔ سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۳۳۳ تا ص ۳۵۰۔

قرآن مجید کا معلم بنایا تھا ان میں معاذ بن جبلؓ بھی ہیں۔ صحیح بخاری وغیرہ میں آپ ﷺ کا ارشاد ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے۔ "سَقَرُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ مِنْ أَيْنَ سَعِدُوا وَسَلَامَ مَوْلَى أُمِّي حَبِيبَهُ وَأَيْنَ وَمَعَادُ بَنِ جَبَلٍ" یعنی ان چار حضرات سے جن میں معاذ بن جبلؓ بھی ہیں قرآن مجید پڑھا کرو۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے۔ "أَقْلَمُ الْمَنِيِّ بِالْحَرَامِ وَالْحِلَّالِ مَعَادُ بَنِ جَبَلٍ" یعنی حلت و حرمت کے مسائل کی واقفیت میں معاذ بن جبلؓ کا مقام سب سے بلند مقام ہے۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ ہی میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے حضرت معاذؓ کو اہل مکہ کو قرآن کی تعلیم دینے کے لئے کچھ دنوں کے لئے وہیں مقرر کیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ ان سے بہت خوش رہتے تھے۔ ایک بار ان کے بارے میں فرمایا: "لَعَنَ الرَّجُلُ مَعَادُ بَنِ جَبَلٍ" معاذ بن جبلؓ بہت ہی اچھے شخص ہیں۔ آپ کو حضرت معاذؓ سے بہت محبت تھی اور کبھی کبھی آپ ﷺ اس کا اعتبار بھی فرماتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے حضرت معاذؓ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا۔ "يَا مَعَادُ وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَحِبُّكَ" معاذ! واللہ مجھے تم سے بہت محبت ہے اس کے بعد آپ ﷺ نے انہیں ایک دعا تعلیم فرمائی اور فرمایا ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کرو۔ "اللَّهُمَّ اغْنِنِي عَنْ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ وَحَسْبُكَ" اے اللہ! میری مدد فرما اور مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی اسے شکر کی اور اپنی اچھی عبادت کی۔

ارشاد میں آپ ﷺ نے حضرت معاذؓ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا ہے اور مدینہ طیبہ سے اس شان سے رخصت فرمایا ہے کہ معاذؓ (آپ کے حکم کے مطابق) گھوڑے پر سوار ہیں اور آپ ﷺ کا پیادہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور حضرت معاذؓ کے بار بار عرض کرنے کے باوجود بھی ان کو گھوڑے سے اترنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ رخصت کرتے وقت آپ نے ان کو دین کی دعوت اور اسلامی حکومت کے سلسلہ کی بہت سی نصیحتیں فرمائی ہیں جن کا ذکر صحیحین وغیرہ کی روایات میں ہے۔ اسی سلسلہ میں آپ نے ان سے سوال فرمایا تھا۔ معاذ! وہاں کے لوگوں کے درمیان اگر قضا، یعنی مقدمات کے فیصلے کرنے کی ضرورت پڑے گی تو کس طرح فیصلہ کرو گے انہوں نے عرض کیا اولا کتاب اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کروں گا اور اگر اس قضیہ کا حل کتاب اللہ میں نہیں ملے گا تو آپ کی سنت میں اس کا حل تلاش کروں گا اور پھر خود خوب غور و فکر کر کے فیصلہ کروں گا۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذؓ کے اس جواب کو بہت پسند فرمایا اور ارشاد فرمایا: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّى رَسُولُهُ" تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے میرے قاصد کو خیر اور صحیح طریقہ کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی موقع پر آپ نے حضرت معاذؓ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ غالباً یہ آخری ملاقات ہے صحیح بخاری فی المناقب۔

- ۱۔ جامع ترمذی مناقب معاذ بن جبل و اصحابہ ج ۶ ص ۷۰۔
- ۲۔ جامع ترمذی فی المناقب، البدایہ والنہایہ ج ۳ ص ۳۶۸۔
- ۳۔ سنن ابی داؤد، باب فی الاستقراء۔
- ۴۔ صحیح مسلم باب الدعاء الی الشہادتین و شرائع الاسلام و سیر اعلام النبلاء ج ۳ ص ۳۸، تذکرۃ الصحابہ ج ۲ ص ۲۰۔
- ۵۔ جامع ترمذی باب ما جاء فی القاضی کیف، تلمیح، وجہات ابن معدن ج ۴ ص ۳۴، سیر اعلام النبلاء ج ۳ ص ۳۸۔

ہے جس پر دونوں کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے تھے۔ اسی موقع پر آپ نے ان کو **حفظک اللہ من بین یدیک ومن حفظک ودرأعتک شر الامس والجر** کی دعا دی تھی۔ اللہ تمہاری ہر طرف سے حفاظت فرمائے اور تم کو جن و انس کے شر سے محفوظ رکھے۔^۱ حضرت معاذ کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے یہ بشارت بھی دی تھی کہ وہ قیامت کے دن علماء کی ایک جماعت کے امام بن کر آئیں گے۔

ان کا شمار اصحاب کرام میں ہوتا ہے جو آپ ﷺ کے زمانہ ہی میں معلمین قرآن اور اصحاب فتویٰ سمجھے جاتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ بر سر منبر پر اعلان کیا تھا۔ **من کان یرید اللہ یرسل اللہ علیہ الفقد لغبات معاذ بن جبل**۔^۲ جیسے وہی مسائل سے واقفیت مطلوب ہو اس کو معاذ بن جبلؓ کے پاس جانا چاہیے۔^۳

رسول اللہ ﷺ کے حکم سے معاذ بن جبلؓ یمن گئے تھے پھر آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ خلافت میں واپس آئے اور ملک شام کی طرف بغرض جہاد چلے گئے۔ اس موقع پر حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے کہا تھا، معاذؓ کے علم کی اہل مدینہ کو بہت ضرورت ہے ان کے جانے سے مدینہ میں علم کا بہت خاؤ ہو جائے گا آپ انہیں ملک شام جانے کے ارادہ سے باز رکھئے۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ ایک اللہ کا بندہ شوق شہادت کے جذبہ سے میدان جہاد کے لئے جا رہا ہے میں اسے نہیں روک سکتا حضرت معاذؓ ملک شام جانے کے بعد وہاں طاعون کے مرض میں مبتلا ہوئے اور اسی میں ۱۸ھ میں شہید ہو گئے۔^۴

شہادت کے وقت عمر صرف ۳۳ سال تھی۔ بعض حضرات نے ۳۴ یا ۳۵ سال بھی بتلائی ہے۔^۵

حضرت عباد بن صامت رضی اللہ عنہ

حضرت عبادؓ کا تعلق مدینہ طیبہ کے قبیلہ مخزوم سے ہے۔ مکہ معظمہ آکر بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر ایمان لائے تھے۔ یہ واقعہ ۱۲ نبوی کا ہے۔ اس سے ایک سال پہلے حج کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے منیٰ میں حرم و عقبہ کے قریب مدینہ طیبہ سے حج کیلئے آنے والے حضرات کے سامنے اسلام پیش کیا تھا اور انکو دین کی دعوت دی تھی اسوقت کل چھ مدنی صحابہ کرام ایمان لے آئے تھے۔ آئندہ سال حج کے موقع پر اسی جگہ کچھ اور مدنی صحابہ کرام حاضر خدمت ہوئے اور مشرف باسلام ہو کر آپ کے دست مبارک پر اسلام اور اسکے بنیادی احکامات کی بیعت کر کے مدینہ طیبہ واپس ہوئے جس اس بیعت کا کس قدر تفصیلی ذکر صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے۔^۱ ان میں سے کچھ لوگوں کو آپ ﷺ نے الگ الگ قبیلوں کا نقیب یعنی دینی دعوت کے سلسلہ میں ذمہ دار بنایا تھا۔ انہیں انقباء میں سے حضرت عباد بن صامتؓ بھی تھے جن کو قبیلہ بنی عوف کا نقیب بنایا تھا۔^۲ صحیح بخاری کی اس روایت میں بھی جس کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا ہے۔ آپ کے نقیب ہونے کا ذکر ہے۔

۱۔ سیر اعلام النبلاء ج ۸ ص ۴۸۔ ۲۔ حقائق ابن سعد ج ۲ ص ۳۴۔ ۳۔ ایضاً سیر اعلام النبلاء ج ۸ ص ۵۲۔ ۴۔ صحیح البخاری ج ۱ ص ۱۶۹۔ ۵۔ صحیح بخاری کتاب الایمان ص ۷۔ ۶۔ شرح تراجم البخاری للماہدولی اللہ والشیخ محمد زکریا کاندھلوی۔

فضائل

مدینہ طیبہ کے صحابہ کرامؓ میں اولین ایمان لانے والے صحابی ہیں ایہ عقیدہ (اولیٰ میں شریک ہونے والے اور ہجرت کے بعد غزوہ بدر سے لے کر تمام ہی غزوات میں شریک ہونے والے صحابی ہیں۔

بدری صحابہ کرامؓ میں بھی آپؐ کا بڑا بلند مقام ہے۔ چند صحابہ کرامؓ نے رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ ہی میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا تھا ان میں حضرت عبادہ بن صامتؓ بھی ہیں۔^۱ حضرت یزید بن ابی سفیانؓ نے ملک شام سے حضرت عمرؓ کو خط لکھا کہ یہاں کی لوگوں کو قرآن پڑھانے اور دینی مسائل کی تعلیم دینے کے لئے کچھ معلمین بھیج دیجئے حضرت عمرؓ نے حضرت معاذؓ، حضرت عبادہؓ اور حضرت ابو درادہؓ کو بھیج دیا۔ حضرت عبادہؓ نے فلسطین میں قیام کیا اور وہاں کے لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی۔^۲ دو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلہ میں کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے۔ خوہاں کا تعلق حاکم وقت ہی سے کیوں نہ ہو۔

جب حضرت معاذؓ ملک شام کے حاکم ہوئے ہیں تو حضرت عبادہؓ وہیں قیام فرما تھے، انہوں نے حضرت معاذؓ کی بہت سی باتوں پر تکبر کی ہے اور ان میں سے بعض باتوں کو حضرت معاذؓ نے تسلیم بھی کر لیا، ایک مرتبہ ایک خطیب نے خطبہ میں حضرت معاذؓ کی موجودگی میں ان کی تعریف شروع کر دی، حضرت عبادہؓ نے زمین سے خاک اٹھائی اور خطیب کے منہ پر مار دی۔ حضرت معاذؓ نے جب ان کے اس عمل پر گرفت کی تو انہوں نے فرمایا ہمیں اللہ کے رسول ﷺ نے یہی حکم دیا ہے کہ منہ پر تعریف کرنے والوں کے منہ پر خاک ڈال دیں۔^۳ غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کی پریشانی حالی کو دیکھ مدینہ کے قرب و جوار کے یہودی قبائل نے مسلمانوں سے کئے ہوئے عہد و پیمان کو نظر انداز کر کے ان کے خلاف مختلف لشکروں میں الحان بنگ کر دیا تھا۔ قبیلہ بنی قریظہ نے سب سے پہلے عہد شکنی کی تھی۔ رکیس المنافقین عہد اللہ بن ابی کا اس قبیلہ سے پرانا معاہدہ تھا وہ اس قبیلہ کے ساتھ رہا۔ عہد اللہ بن ابی کی طرح حضرت عبادہ بن صامتؓ کا بھی ان لوگوں سے پرانا معاہدہ تھا لیکن انہوں نے اس معاہدہ کی باطل پر لوٹ کی اور اپنی برأت اور بے علاقگی کا اعلان کر دیا، اسی موقع پر آیت کریمہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أُولَٰئِكَ هُمُ أَعْيُنُكُمْ** نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو یہود و نصاریٰ سے دوستی رکھنے سے منع فرمایا گیا تھا۔^۴

وفات

حضرت معاذؓ کے زمانہ خلافت میں ۳۳ھ میں ۴۷ سال ملک شام میں انتقال ہوا۔

۱۔ سیر اعلام النبلاء ج ۳ ص ۲۹۵ و اسابہ ج ۳ ص ۴۸ ۲۔ اسابہ ج ۳ ص ۴۸

۳۔ سیر اعلام النبلاء ج ۳ ص ۱۰ ۴۔ اسابہ ج ۳ ص ۲۸ و التفسیر بیان القرآن سورہ مائدہ آیت ص ۵۱۔

حضرت خباب بن الازہم رضی اللہ عنہ

حضرت خبابؓ کا تعلق قبیلہ بنی تمیم سے ہے بچپن میں کسی نے ان کو پکڑ کر مکہ معظمہ میں لا کر بیچ دیا اور مکہ کی ایک عورت ام اہمار نے خرید کر اپنا غلام بنالیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کی دعوت میں جن صحابہ کرامؓ نے بالکل ابتدائی زمانہ میں لیبیک کہان میں حضرت خبابؓ بھی ہیں۔ انہوں نے اسلام لانے کی پاداش میں ہر طرح کے ظلم و ستم برداشت کئے۔ زمانہ جاہلیت میں لوہاری کا کام کرتے تھے اسلام لانے کے بعد بھی وہی کام کرتے رہے۔ اسی سلسلہ میں عاص بن وائلؓ پر کچھ قرض ہو گیا تھا جس کا مطالبہ کرنے کے لئے عاص کے پاس گئے اس نے کہا تمہارے پیسے جب ملے گے جب تم محمد (ﷺ) کی نبوت کا انکار کرو، خبابؓ نے فرمایا میں رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا انکار ہر گز نہیں کر سکتا خواہ تو سر کر دو یا رو زندہ ہو جائے۔ عاص نے کہا کیا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا حضرت خبابؓ نے فرمایا بالکل، اس نے کہا کہ ابھر اس وقت میرے پاس بہت سہل و دولت اور آل و اولاد ہو گی میں اسی وقت تمہارے قرض کی واپسی کروں گا۔ اس پر سورہٴ مریم کی کئی آیتیں **الوہاب اللہ یخرج ما یشاء** سے لے کر **و نزلہ ما یقول و یأتی فی ذلک آیات فیہ ید** نمبر ۷۸، نمبر ۷۹، نمبر ۸۰ ہازل ہوئیں۔ جن میں عاص کی اس بے ہودہ قول پر سخت تکبر فرمائی گئی ہے، ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے۔ ”بھلا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیتوں (قدرت کی نشانیوں اور رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی دلیلوں کا منکر ہو اور اس نے کہا مجھ کو) دوبارہ زندہ ہونے کی صورت میں (مہل اور اولاد ضرور ملے گا) کیا اس نے (آئندہ کی) فیب کی باتوں کو دیکھ لیا ہے یا اللہ سے کوئی عہد و پیمان لے رکھا ہے۔ ہر گز نہیں (یعنی مال و اولاد کچھ نہیں ملے گا)۔ بلکہ ہم اس کی اس بات کو جو وہ کہہ رہا ہے لکھ رکھیں گے اور اس کے لئے عذاب کو طویل کر دیتے رہیں گے۔ اور جس منزل و اولاد کا وہ ذکر کر رہا ہے وہ سب بھی ہمارا ہی ہو گا (یعنی اس کو وہاں کچھ نہ ملے گا) اور وہ ہمارے حضور میں تہمتا حاضر ہو گا۔

فضائل

جیسا کہ ابھی گزر رہا وہ اولین اسلام لانے والوں میں ہیں اور اسلام کے لئے ہر طرح کی قربانیاں انہوں نے دی ہیں، چونکہ وہ غلام تھے اس لئے ان کے لئے ہر طرح کی ایذا و سائیاں جائز تھیں اور کوئی بھی ان کا ہمتا جی نہ تھا۔ ایک بار مشرکین مکہ نے آگ جلائی اور اس کے دہکتے ہوئے انگاروں پر حضرت خبابؓ کو لٹا دیا ان کی کمر کی چری سے جب تک انگارے بجھ نہ گئے ان کو اٹھنے نہ دیا۔ عرصہ کے بعد حضرت عمر فاروقؓ نے ان کی کمر دیکھ کر فرمایا تھا، میں نے آج تک ایسی کمر نہیں دیکھی۔ جلتے کے نشانات کی وجہ سے ان کی کمر پر رص کی طرح سفید داغ ہو گئے تھے۔ ان تکلیفوں سے تنگ آ کر ایک دن انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے شکوہ شکایت اور دعا کی درخواست کی آپ نے فرمایا ابھی جلدی نہ کرو پہلے لوگوں نے تو دین کے سلسلہ میں بہت سخت آزمائشیں

۱۔ اسباق ۳ ص ۲۸ مجمع الزوائد ج ۹ ص ۳۲۰ ۲۔ اسباق ۲ ص ۱۰۱

۳۔ صحیح بخاری باب ذکر الصن والحدود تفسیر سورہٴ مريم جامع ترمذی تفسیر سورہٴ مريم

پرداشت کی تھیں۔ (اور آپ ﷺ نے ان آزمائشوں کا ذکر بھی کیا) اور پھر فرمایا واللہ یہ دین ضرور غالب ہو کر رہے گا۔^۱

حضرت علیؓ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا۔ "وَحَمْدُ اللَّهِ حَتَّىٰ لَقَدْ اسْلَمَ رَأْسُهَا وَهِيَ حَرَّةٌ لَّعَنَ وَعَالِي مَعَالِدًا وَابْنِي فِي حَسْبِهِ أَحْمَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَصْبِحُ اللَّهُ أَغْرَبَ أَحْسَنَ عَسَا"۔^۲

اللہ شہاب پر رحم فرمائے، دو اپنی رشاور غبت سے ایمان لانے اور انہوں نے خود اپنی خوشی سے ہجرت کی، مجاہدانہ زندگی بسر کی، ہر طرح کی جسمانی تکالیف برداشت کیں اور اللہ اعمال صالحہ کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ بدر اور اس کے بعد کے جملہ غزوات میں شریک رہے ہیں۔^۳

وفات

حضرت کو فہ میں وفات پائی۔^۴ رضی اللہ عنہ وارضوا

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ

حضرت سعد بن معاذ کا تعلق مدینہ کے مشہور خاندان قبیلہ کس کی ایک شاخ قبیلہ بنی عبد الاشیل سے ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ کے مدینہ طیبہ تشریف لانے سے پہلے ہی حضرت مصعب بن عمیرؓ کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے جنہیں رسول اللہ ﷺ نے اہل مدینہ کو دین کی دعوت دینے کے لئے ہجرت سے پہلے ہی مدینہ طیبہ بھیج دیا تھا، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے خاندان بنی عبد الاشیل کے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ میرے قبیلہ کے لوگو! تم لوگوں کے نزدیک میرا مقام کیا ہے؟ سب نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، اور ہم سب میں بلند مقام ہیں، یہ جواب سن کر حضرت سعدؓ نے فرمایا میرے لئے تم لوگوں سے بات کرنا حرام ہے بلب تک کہ تم سب مرد و عورت اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان نہ لے آؤ، قبیلہ کے تمام مرد و عورتوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور سب ہی لوگ ان کے کہنے پر مسلمان ہو گئے۔ پورے قبیلہ میں ایک بھی شخص ایسا نہ رہا جو دولت ایمانی سے محروم رہا ہو۔^۵ وہ قبیلہ بنی عبد الاشیل۔ (جو اس کی شاخ سے اور جس سے ان کا تعلق تھا۔) کے سردار تھے ہی اصل قبیلہ اس جو انصار مدینہ کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اس کے بھی سردار تھے، انصار میں کم ہی لوگ ان کے ہم پلہ سمجھے جاتے تھے، زمانہ جاہلیت میں بھی اہل مدینہ میں ان کو یہ بلند مقام حاصل تھا اور مدینہ طیبہ میں اسلام آ جانے کے بعد بھی ان کا یہ مقام اہل مدینہ میں مسلم رہا، خود رسول اللہ ﷺ نے ان کو اہل مدینہ کے سردار کے لقب سے یاد فرمایا ہے۔^۶ رسول اللہ ﷺ کے مدینہ طیبہ تشریف لے آنے کے بعد آپ مسلسل دین کی دعوت اور رسول اللہ ﷺ کی نصرت و حمایت میں مشغول رہے، غزوہ بدر سے ہی غزوات میں شرکت شروع کر دی تھی، غزوہ خندق میں ایک مشرک کے تیر سے

۱ صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۱۰ باب علامات النبوة۔ ۲ مجمع الزوائد ج ۹ ص ۲۹۹۔

۳ اسامہ ج ۲ ص ۱۰۰ مجمع الزوائد ج ۹ ص ۲۹۹۔ ۴ اسامہ ج ۲ ص ۱۰۰۔ ۵ صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۸۰۔

۶ اسامہ ج ۳ ص ۸۸ وسیع المعالم ج ۱ ص ۲۸۰۔ صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۸۰۔ صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۸۰۔ صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۸۰۔

زخمی ہوئے، تیر ہاتھ کی ایک ایسی ٹس میں لگا جس سے کسی طرح بھی خون نہ رکتا تھا، رسول اللہ ﷺ نے کئی بار اس زخم پر گرم لوہے سے داغ لگوائے، اس وقت خون کورکنے کے لئے یہ بھی ایک طریق علاج تھا، کئی بار کے بعد خون کا بہنا بند ہوا جب ان کا خون کسی طرح نہ رکتا تھا تو انہوں نے دعا کی تھی اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے کوئی چیز بھی تیرے راستہ میں جہاد کرنے اور ان لوگوں سے جنگ اور قتال کرنے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، جنہوں نے تیرے نبی ﷺ کی تکذیب کی ہے اور ان کو ان کے گھر (مکہ) سے نکالا ہے، اچھی اگر قریش سے ابھی کوئی اور جنگ ہونا باقی ہو تو مجھے ابھی مزید زندگی عطا فرما تاکہ ان سے تیرے راستہ میں جہاد کروں، پروردگار، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بظاہر اب قریش سے مزید کوئی جنگ نہیں ہوئی، اگر ایسا ہی ہے تو مجھے اسی زخم میں شہادت عطا فرماوے۔^۱ بعض روایات میں یہ بھی اضافہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے موت سے پہلے، بنو قریظہ کو ان کی دھوکہ دہی اور عہد شکنی کی سزا دے کر میری آنکھیں کھنڈی کر دے، بنو قریظہ کا قصہ یہ تھا کہ یہ مدینہ کے قریب ایک یہودی قبیلہ تھا، ان لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم نہ آپ لوگوں سے جنگ کریں گے نہ آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے، لیکن دوسرے یہودیوں کی طرح ان لوگوں نے بھی عہد شکنی کی اور مشرکین مکہ اور عرب کے بعض دیگر قبائل کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کیا انہیں کی سازشوں کے نتیجے میں غزوہ خندق پیش آیا، اس لئے جیسے ہی رسول اللہ ﷺ غزوہ خندق سے فارغ ہو کر گھر تشریف لائے ہیں، فوراً ہی اللہ کا حکم آیا کہ بنی قریظہ پر حملہ کرنے کے لئے چلا جائے آپ صحابہ کرام کی ایک جمعیّت لے کر وہاں تشریف لے گئے اور تقریباً ایک ماہ ان کے قلعہ کا محاصرہ کیا ان لوگوں نے اپنے اس مسئلہ میں حضور ﷺ ہی کو حکم بنانا چاہا لیکن آپ نے ان کی رہنمائی سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو حکم بنایا، حضرت سعد بن معاذ اور ان کے قبیلہ اوس سے زمانہ جاہلیت میں بنو قریظہ سے حلف یعنی نصرت و حمایت کا معاہدہ تھا لیکن حضرت سعد کو اپنے ان حلیفوں کی عہد شکنی اور رسول اللہ ﷺ سے بغاوت انتہائی ناگوار گذری تھی اس لئے حضرت سعد نے ان لوگوں کے مقابلے کے قتل کئے جانے اور باقی لوگوں کو غلام بنانے کا فیصلہ فرمایا، حالانکہ ان لوگوں نے بار بار اپنے پرانے عہد و معاہدہ کی یاد دہانی کرائی اور نرم فیصلہ کرانے کی کوششیں کیں بلکہ بعض لوگوں نے تو ان کو اپنے حلیفوں کی حفاظت و حمایت نہ کر سکنے پر بہت عار بھی دلائی، لیکن حضرت سعد نے یہی فیصلہ برقرار رکھا، رسول اللہ ﷺ نے ان کے فیصلے کی تصویب فرمائی۔^۲ حضرت سعد نے زخمی ہونے کے بعد جو دعا کی تھی وہ مقبول ہوئی اور اللہ نے انہیں کے ذریعہ ان کی زندگی میں ہی بنو قریظہ کو یکسر کر دار تک پہنچایا اور جیسے ہی وہ بنو قریظہ کے قضیہ سے فارغ ہوئے زخم کا منہ کھل گیا اور وہی وجہ شہادت ہو۔

۱ صحیح بخاری باب مروج التیمی ۳۸ من الاحزاب خزرجہ ابی بنی قریظہ و صحیح مسلم باب جواز قتل من نقض العہد۔

۲ اسامہ ج ۳ ص ۸۷۔

۳ صحیح بخاری باب مروج التیمی ۳۸ ابی بنی قریظہ صحیح مسلم باب جواز قتل من نقض العہد۔

فضائل

حضرت سعد بن معاذ نہایت حسین و جمیل اور طویل القامت شخص تھے ظاہری حسن و وجاہت کے ساتھ اللہ نے ان کو دینی و دنیوی عزت و وقار بھی عطا فرمایا تھا اہل مدینہ میں ان کا بہت بلند مقام تھا ان کے اسلام لانے سے مدینہ میں اسلام کو بڑی تقویت ملی، ان کا پورا قبیلہ بنی عبد الاشیل ان کے اسلام لانے پر مسلمان ہو گیا تھا رسول اللہ ﷺ بھی ان کے مقام کا اعتراف و لحاظ فرماتے تھے۔ جب غزوہ خندق میں ووز فحی ہوئے ہیں تو آپ نے ان کے لئے مسجد نبوی کے صحن میں ہی خیمہ لگوا دیا تھا تاکہ ان کی تجارت داری اور علاقہ و معالجہ آپ کی نگرانی میں ہو تا رہے اور وہ ہمہ وقت آپ ﷺ کی نظر میں رہیں پھر جب آپ ﷺ نے ان کو بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے قبیلہ بنو قریظہ بلوایا ہے اور وہ سواری پر سوار ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا **لَوْ مَّا أَلَى سِدِّكَوَا** اپنے سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ، بنو قریظہ کے بارے میں جو فیصلہ انہوں نے فرمایا تھا اس فیصلہ کو آپ ﷺ نے اللہ کا فیصلہ قرار دیا تھا اور اسی کے مطابق عمل بھی کرایا تھا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ ﷺ نے اللہ کے حضور عرض کیا۔ **اللَّهُمَّ إِنَّ سَعْدًا قَدْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ وَصَدَّقَ رَسُولَكَ وَفَضَّلَ الَّذِي عَلَيْهِ فَضْلِي** روحاً بخیر ما نزلت به روحاً الی سعد نے آپ کے راستہ میں جہاد کیا، آپ کے رسول کی تصدیق کی اور اپنی تمام دینی ذمہ داریوں کو پورا کیا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ان کی روح کا بہتر سے بہتر استقبال فرمائیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی یہ بات سن کر آنکھیں کھول دیں اور عرض کیا **السلام علیک یا رسول اللہ** میں آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں وفات ہو جانے پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا **حَازَكَ اللَّهُ عِزًّا قَدْ أَحْبَبْتَ الْحَبَشَةَ مَا وَعَدَهُ** **وَلِحَبْلِكَ اللَّهُ مَا وَعَدَكَ** اللہ تم کو بہترین جزا دے، تم نے جو وعدہ اللہ سے کئے سب پورے کر دکھائے اب یقیناً اللہ بھی تم سے کئے ہوئے اپنے وعدے پورے فرمائے گا۔ آپ نے ان کی وفات کے بعد فرمایا کہ سعد، اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی آمد کی خوشی پر عرش الہی مجوم اضاء آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے اور ستر بزرگ فرشتے آسمان سے ان کے جنازے میں شرکت کے لئے اتر آئے جو کبھی پہلے زمین میں نہیں اترے تھے۔ صحابہ کرام کو ان کی وفات پر اتنا صدمہ ہوا تھا کہ ایسا صدمہ شوق و ناراضی کسی کی وفات پر ہوا تھا، حضرت ابو بکر و عمر جیسے صحابہ کرام بھی رورہے تھے رسول اللہ ﷺ نے منہ پھٹم کے لئے اپنی دائرہ صحن پکڑ رکھی تھی۔ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں دومہ الجندل کے امیر نے ایک ریشمی جبہ بھیجا تھا، صحابہ کرام نے ایسا قیمتی اور شاندار جبہ کبھی نہ دیکھا تھا، صحابہ اس کو بار بار چھوئے اور اس کی نرمی و نراکت پر تعجب کا اظہار کرتے تھے، آپ نے صحابہ کرام کے اس عمل کو دیکھ کر فرمایا کیا تم کو یہ بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے، جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بہت زیادہ بہتر اور نرم و نازک ہیں۔

۱۔ اعلام النبلاء، ص ۳۲۸، ص ۲۹۹، صحیح مسلم فضائل سعد بن معاذ و منن نسائی فی ابوابہ

۲۔ صحیح مسلم فی الفضائل و جامع الترمذی فی المناقب

ان کی والدہ حضرت کبیرہ رضی اللہ عنہا بھی صحابیہ ہیں، بیٹے کی وفات پر بہت رنجیدہ تھیں، بڑا درد و بھر مرثیہ کہا ہے، رسول اللہ ﷺ نے ان کا مرثیہ سن کر ان کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا اللہ وہ دین میں بہت پختہ اور اللہ کے کام میں بہت قوی تھے۔

وفات

غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق میں زخمی ہونے کی چند دن کے بعد ہی وفات ہو گئی اور وہی زخم شہادت کا سبب بنا تھا، غزوہ خندق کا واقعہ ۵ھ کا ہے وفات کے وقت ان کی عمر کا ۳۷ سال تھی۔

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ

مدینہ کے مشہور یہودی قبیلہ بن قینقاع سے تعلق ہے، ان کا سلسلہ نسب حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مل جاتا ہے، وہ یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے، اسلام لانے سے پہلے ان کا نام انصیین تھا، رسول اللہ ﷺ نے ان کا نام عبداللہ رکھا تھا، وہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب آپ ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے اور میں نے پہلی بار آپ ﷺ کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا اور دل نے قطعی طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ چہرہ کسی مجھوتے شخص کا نہیں ہو سکتا پہلی بات جو میں نے آپ سے سنی وہ یہ تھی **اقبلوا السلام و اطعموا الطعام و صلوا بالناس نیام تدحل** **الحۃ سلام**۔ لوگوں سلام کو عام کر دو اور غریبوں کو کھانا کھاؤ اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، سلام کو عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو سلام کیا جائے، خود وہ شخص جان پہچان کا ہو یا نہ ہو، اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے چند سوالات کئے آپ نے ان کے صحیح صحیح جوابات دے دیئے، جو بات سن کر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور ایمان لے آئے، سوالات و جوابات کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے۔ اس کے بعد آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ یہود بہت مجھوتی قوم ہے، آپ ابھی میرے ایمان لانے کا اظہار فرمائیں پہلے ان لوگوں سے میرے بارے میں معلوم فرمائیں کہ میرا مقام ان کے نزدیک کیا ہے، آپ ﷺ نے یہودیوں کی ایک جماعت کو بلا کر ان لوگوں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے متعلق معلوم کیا کہ وہ کیسے شخص ہیں سب نے بیک زبان کہا **حبرنا و ابن حبرنا و الصلوا ابن الصلوا و اعلمنا و ابن اعلمنا**، وہ ہم میں سب سے افضل اور بہتر اور سب سے زیادہ صاحب علم ہیں اور ان کے والد بھی اسے زمانہ میں سب سے افضل، بہتر اور سب سے زیادہ صاحب علم تھے اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا یہ بتلاؤ کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو اسلام۔ کہ بارے میں تمہاری رائے کیا ہو گی؟ کہا اللہ کی پناہ میں جو سکتا، آپ ﷺ نے کئی بار یہ سوال دہرایا اور یہود نے بار بار یہی جواب دیا۔ اس گفتگو کے وقت حضرت عبداللہ بن سلام

۱۔ بحوالہ اعلام، ج ۱ ص ۱۹۴۔ ۲۔ اسامیہ ج ۱ ص ۱۰۱۔ ۳۔ اللہ منہ اللہ و جامع الترمذی ج ۱ ص ۱۰۱۔

۴۔ صحیح بخاری باب فضائل عبداللہ بن سلام۔

جن کے متعلق جنتی ہونے کی بشارت رسول اللہ ﷺ نے دی تھی۔

وفات

۳۳ھ مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ رضی اللہ عنہ وارضاه

حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ

رسول اللہ ﷺ کی بعثت کا پہلا ہی سال تھا اور ابھی صرف چند خاصانِ خدا ہی اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے تھے کہ اللہ نے حضرت مصعب بن عمیرؓ کو بھی دولتِ ایمان سے نوازا دیا۔ وہ ارار قم میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دست مبارک پر مشرف باسلام ہو گئے۔ کچھ مدت تک تو اپنے اسلام کو چھپائے رکھا لیکن زیادہ دن تک یہ بات راز نہ رہ سکی اور اسلام لانے کی پاداش میں ان کے گھر کے لوگوں نے انہیں گھر میں مقید کر دیا اور طرح طرح کی تکلیفیں اور ذلتیں انہیں دی جانے لگیں۔ ایذا ساز بیویوں اور قید و بند کا یہ سلسلہ ان کی ہجرت حبشہ تک برقرار رہا۔ مکہ کے چند ستم زدہ مسلمانوں نے نبویؐ میں پہلی بار حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، ان ہی حضرات میں حضرت مصعب بن عمیرؓ بھی تھے۔ پھر جب ان مہاجرین حبشہ کو مکہ کے حالات کے کچھ سا زچار ہونے کی اطلاع ملی (جو درحقیقت غلط تھی) تو ان میں سے کچھ حضرات مکہ واپس آ گئے۔ ان میں حضرت مصعبؓ بھی تھے۔ یہاں آکر دیکھا تو حالات بالکل ویسے ہی تھے جن کی بناء پر ہجرت کرنی پڑی تھی اور مصعبؓ و شذائد بھی پہلے ہی کی طرح ان حضرات کے استقبال کے لئے تیار تھے۔ ہذاً فر رسول اللہ ﷺ نے حضرت مصعبؓ اور بعض دیگر صحابہ کرامؓ کو مدینہ طیبہ بھیج دیا۔ حضرت مصعب بن عمیرؓ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تھی۔

فصل

حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ کے سب سے زیادہ ماز و نعم میں پلے نوجوان تھے۔ ان کے باپ کا شمار مکہ کے اغنیاء میں ہوتا تھا وہ حضرت مصعبؓ سے بہت محبت کرتا اور ان کے لئے قیمتی اور شاندار کپڑوں کا اہتمام کرتا تھا کہ ایسے کپڑے مکہ کے کسی نوجوان کو نصیب نہ تھے لیکن اسلام لانے کے بعد مال واپ و دونوں نے ناطہ توڑ لیا اور ہر طرح کی تکلیفوں اور آزمائشوں سے حضرت مصعبؓ کو احاطہ پڑنے لگا۔ قید و بند اور جھوک پیاس کی وجہ سے یہ ماز و نعم میں پالا ہو جسم بالکل جھلس گیا تھا۔ کھال جسم سے الگ ہو کر اترنے لگی تھی۔ ضعف کی وجہ سے چند قدم چلنا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا تھا ان حالات کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے انہیں مدینہ بھیجا۔ اہل مدینہ کو قرآن اور دین کی تعلیم کے لئے ایک معلم کی ضرورت بھی تھی۔ آپؐ اس کام کیلئے حضرت مصعبؓ کا انتخاب فرمایا تھا۔ مدینہ کے صحابہ کرامؓ کی ایک بڑی تعداد ان کے ہاتھ

۱ جامع ترمذی فی المناقب و طبقات بن سعد ج ۲ ص ۱۰۱، تذکرۃ العلماء ج ۱ ص ۶۰، تذکرۃ العلماء ج ۱ ص ۷۰

۲ اصحاب ج ۱ ص ۱۰۱، صحیح بخاری باب مقدمہ انبیاء ص ۱۰۱، المدینۃ و سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۱۳۵

پر ایمان لانے والوں اور ان سے علم دین حاصل کرنے والے کی تھی۔

ایک دن رسول اللہ ﷺ نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے جسم پر ایک بوسیدہ چادر تھی جس میں چمڑے کے پیر نہ لگے ہوئے تھے۔ آپ کو ان کے اسلام لانے سے پہلے کے ناز و نعم یاد آگئے اور ان کی اس خستہ حالی کو دیکھ کر رونے لگے۔ ان کا شمار اکابر اور اہل فضل صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ وہ اولین ایمان لانے والے اور حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کرنے والے مہاجرین صحابہ کرام میں ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو دین کی تعلیم اور قرآن مجید پڑھانے کے لئے ہجرت سے پہلے ہی مدینہ طیبہ بھیج دیا تھا اور انہوں نے مدینہ آکر سب سے پہلے جمعہ کی نماز کے قیام کا انتظام کیا تھا۔ ان کو غزوہ بدر میں شریک ہونے کی فضیلت بھی حاصل ہے۔ غزوہ احد میں رسول اللہ ﷺ نے ان کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا دیا تھا۔ وہ غزوہ احد میں آپ ﷺ کے بالکل قریب کھڑے ہو کر جہاد کر رہے تھے اور آپ کے اوپر ہونے والے حملوں کو اپنے اوپر لے لیتے تھے۔ اسی حال میں شہادت سے سر فرما رہے تھے۔ بوقت شہادت ان کے پاس صرف چھوٹی سی ایک چادر تھی اس میں کفن دیا گیا، وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر ڈھکتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا چادر سے سر ڈھک دو اور پاؤں پر لہجہ لگاس ڈال دو۔ حضرت خبابؓ حضرت مصعبؓ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم مہاجرین نے لوچہ اللہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہجرت کی تھی جس کی وجہ سے ہمارا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا تھا۔ پھر ہم میں کے بعض ساتھی وہ تھے جنہوں نے دنیا میں اس اجر سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا اور وہ نبی حکام و مصائب کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے، ایسے ہی لوگوں میں حضرت مصعب بن عمیرؓ بھی تھے۔ حضرت خبابؓ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جو دین کے لئے قربانیاں دی تھیں اللہ نے ان کی ان قربانیوں کے بدلے میں دنیا و آخرت میں اپنے انعامات سے نوازا ہے۔ لیکن بعض صحابہ کرام ایسے بھی تھے جن کی شہادت یا وفات ان دنیوی انعامات کے دور سے پہلے ہی ہو گئی تھی اور ان کو ان قربانیوں کا کوئی بدلہ دنیا میں نہیں ملا ان کا پورا پورا بدلہ اور اجر و ثواب ان کو انشاء اللہ آخرت میں ہی ملے گا۔ ایسے ہی صحابہ کرام میں حضرت مصعب بن عمیرؓ تھے کہ ان کی شہادت ایسی تلک و سستی کے زمانہ میں ہوئی تھی کہ کفن کے لئے ایک کامل و مکمل چادر بھی نصیب نہ ہو سکی تھی جس چادر میں ان کو کفن دیا گیا تھا وہ اتنی چھوٹی اور ناکافی تھی کہ سر ڈھکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ بالآخر سر کو تو چادر سے ڈھک دیا اور پاؤں پر لہجہ لگاس ڈال دی۔

۱۔ سیر اعلام النبلاء، ج ۸ ص ۱۳۸ ۲۔ جامع ترمذی، باب صفہ القیامہ۔ ۳۔ اکمال مصاحب المقلود۔

۴۔ سیر اعلام النبلاء، ج ۸ ص ۱۳۸

۵۔ صحیح بخاری، باب من نقل من المسلمین يوم احد و باب الکفن من جمیع ائمال فی کتاب الجنائز۔

حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ

حضرت خالد بن الولیدؓ کے والد کا نام ولید بن المغیرہ ہے اور والد ولید یا بہت الحارث ہیں یہ ام المؤمنین حضرت میمونہؓ کی حقیقی بہن ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے بھی وہ اشراف قریش میں شمار کئے جاتے تھے، شجاعت و بہادری کے پیکر تھے۔ مسلمانوں کے خلاف اہل مکہ کی جانب سے جنگوں میں شریک رہتے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے تھے۔ ۸ یا ۹ ہجری میں اسلام لانے کے ارادہ سے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کے لئے روانہ ہوئے ہیں۔ راستے میں حضرت عمرو بن العاصؓ نے انہوں نے دریافت کیا کہاں کا قصد ہے کہنے لگے اسلام لانے کے ارادہ سے مدینہ جا رہا ہوں اب کب تک کفر پر قائم ہوں۔ حضرت عمرو بن العاصؓ نے کہا میرا ارادہ بھی یہی ہے۔ دونوں ایک ساتھ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے حضرت خالد ایمان لائے اور دست مبارک پکڑ کر بیعت علی الاسلام سے مشرف ہوئے پھر حضرت عمرو بن العاصؓ نے بھی یہی کیا۔^۱

فضائل

کفر کی حمایت میں جس جوش و جذبہ کے ساتھ میدان جنگ میں شریک ہوتے تھے اسلام لانے کے بعد اس سے بہت زیادہ جوش و جذبہ اور شجاعت و بہادری کا مظاہرہ اسلام کی حمایت اور کفر کی مخالفت میں زندگی بھر کیا اور رسول اللہ ﷺ کی جانب سے سیف اللہ (اللہ کی تلوار) کا لقب پایا۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ اشہ، سفر ایک جگہ قیام فرماتے تھے قریب ہی بیضاہو تھا لوگ آپ کے سامنے گزر رہے تھے آپ آنے جانے والوں کے متعلق دریافت فرماتے تھے یہ کون ہے۔ میں عرض کرتا تھا ہاں ہے۔ آپ ہر ایک کے متعلق اپنی رائے کا اظہار فرماتے رہتے۔ جب خالد بن الولیدؓ گزرے تب بھی آپ نے من حدایہ کون ہے کا سوال کیا میں نے عرض کیا خالد بن الولیدؓ ہیں فرمایا نعم عبد اللہ خالد بن الولیدؓ سیف من سیوف اللہ۔^۲ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرتدین سے قتال کرنے کے لئے خالد بن الولیدؓ کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تو فرمایا میں نے ان کے متعلق رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے **نعم عبد اللہ و احب العسوف خالد بن الولید سیف من سیوف اللہ سلمہ اللہ علی الکفار والمنافقین**۔^۳ خالد بن الولیدؓ اپنے خاندان کے بہترین فرد اور اللہ کے بہت ہی اچھے بندے ہیں واللہ کی تمناؤں میں سے ایک تمنا ہے جس کو اللہ نے کفار اور مشرکین کے لئے نیام سے نکال رکھا ہے۔

ان کے ایمان لانے اور مدینہ طیبہ آنے کے کچھ ہی عرصہ کے بعد غزوہ موتہ کے لئے رسول اللہ ﷺ نے حضرت زید بن حارثہؓ کی سرکردگی میں ایک لشکر ملک شام روانہ کیا تھا اور یہ فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں

۱۔ اسباب ج ۲ ص ۹۸ و سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۳۶۶ • جامع ترمذی فی المناقب •

۲۔ مجمع الزوائد و بحوالہ مسند احمد فی المناقب •

تو جعفر بن ابی طالبؑ امیر ہوں گے اور ان کی بھی شہادت کی صورت میں عبد اللہ بن رواحہؓ کو امیر مقرر کیا جائے۔^۱ اللہ کا کرنا کیے بعد دیگرے تینوں شہید ہو گئے پھر لوگوں نے حضرت خالد بن الولیدؓ کو امیر بنالیا۔ رسول اللہ ﷺ نے موت سے خبر آنے سے پہلے ہی مدینہ طیبہ میں ان حضرات کی شہادت کی اطلاع سمجھا پہ کرام گودی اور فرمایا **حی اعدا الرباۃ سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہ**۔^۲ ان تینوں کی شہادت ہو چکی ہے اور اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے (یعنی خالد بن الولیدؓ نے) جہنم اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے اس موقع پر حضرت خالدؓ نے اس زور کے ساتھ شمشیر زنی کی تھی کہ اس دن ان کے ہاتھ میں نو تلواریں نونی تھیں ہاں آخر ایک یعنی تلوار نے آخر تک ساتھ دیا۔^۳ فرود موت میں مسلمان پورے علاقہ کو فتح نہیں کر سکے تھے بلکہ کچھ جزوی فتح کی بعد حضرت خالد بن الولیدؓ مسلمانوں کے لشکر کو کسی بڑے نقصان کے بغیر بحالت واپس لے آئے تھے اسی کو آپ نے فتح سے تعبیر فرمایا ہے۔^۴ اس فتح کا ذکر صحیح مسلم اور ابوداؤد کی ایک روایت میں بھی ہے۔^۵ پھر اس پر بے علاقہ کو جیش اسامہ نے جا کر فتح کیا ہے جس کا ذکر حضرت اسامہ کے تذکرہ میں گزر چکا ہے۔

فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ نے خالد بن الولیدؓ کو لشکر کے ایک حصہ کا امیر بنایا تھا۔^۶ پھر فتح مکہ سے فراغت کے بعد آپ نے حضرت خالدؓ کی سرکردگی میں صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت کو قبیلہ بنی جذہہ کی طرف بھیجا۔ حضرت خالدؓ نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی وہ چار سال (۱۱ھ) اسلام لے آئے) کہنے کے بجائے **ہانا ہانا** کہنے لگے جس کا مطلب ان کے نزدیک اسلام لانا ہی تھا، مسلمانوں کے نزدیک یہ تعبیر صحیح نہیں تھی اسی وجہ سے حضرت خالدؓ نے جوش جہاد میں چند لوگوں کو قتل کر دیا۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ بھی اس جماعت میں شریک تھے انہوں نے حضرت خالدؓ کو مزید قتل کرنے سے باز رکھا وہ اسی کے بعد جب رسول اللہ ﷺ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے **اللہم اے ایہا الیقن مما صنع خالد** الی میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں، میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں تو سرور فرمایا لیکن اس واقعہ کے بعد بھی آپ ان کو امیر لشکر بنا کر بھیجتے رہے۔^۷ تیرہ اوداع سے کچھ پہلے آپ نے حضرت خالدؓ کو صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت کا امیر بنا کر یمن بھیجا تھا۔^۸ رسول اللہ ﷺ حضرت خالدؓ کی شجاعت و جنگی مہارت پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ کئی اور مہموں میں آپ نے حضرت خالدؓ ہی کو امیر بنا کر بھیجا ہے۔ مکہ کے قریب عزنی نام کا بت تھا جو مکہ اور اطراف کے لوگوں میں بڑا معزز اور محترم سمجھا جاتا تھا اس کو توڑنے کے لئے بھی حضرت خالدؓ کا انتخاب آپ نے فرمایا تھا۔^۹

۱ صحیح بخاری باب فرود موت۔	۲ فتح الباری ج ۱ ص ۱۱۱۔
۳ صحیح بخاری باب مناقب خالد بن الولید و باب فرود موت۔	۴ صحیح بخاری باب فرود موت۔
۵ صحیح مسلم باب استحقاق القاتل سلب القاتل	۶ فتح الباری ج ۱ ص ۱۱۳۔
۷ صحیح بخاری باب ابن زکرو النبی الراہۃ	۸ واہد ابداً باب فی الامام یمن مع القاتل السلب۔
۹ صحیح بخاری باب بعث خالد بن ابی ہریرہ۔	۱۰ الفتح و صحیح مسلم باب مکہ و امیر اعلام المذنبین ص ۶۶۔
اساتذہ ج ۸ ص ۹۸۔	۱۱ صحیح بخاری باب بعث خالد و علی ابی لیس۔

آپ ﷺ کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے بھی آپؐ کی طرح حضرت خالدؓ پر اعتماد فرمایا اور اپنے عہد کے غزوات میں بھی ان کو امیر لشکر بنا کر بھیجے رہے۔ مرتدین سے قتال میں بھی انہوں نے بہت کارہائے نمایاں انجام دیئے ہیں۔ فتح روم و فارس میں بھی حضرت خالدؓ کو بہت دخل رہا ہے۔

حضرت ابو بکرؓ نے مدنی نبوت مسیلمہ کذاب سے جہاد کرنے کے لئے بھی حضرت خالدؓ بن ولیدؓ کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا جس نے مسیلمہ کو اور اس کے ہزاروں ساتھیوں کو قتل کیا، ہر عز کو قتل کر دیا اور بیکار و دم کو قید کرنا بھی انہیں کے کارناموں میں شمار ہوتا ہے۔ ان کے جنتی کارنامے بے حد وہ شمار ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے آخر میں ملک شام کا گورنر بنا کر بھیج دیا تھا۔ حضرت عمرؓ نے بعض انتظامی وجوہات سے ان کو معزول کر کے حضرت ابو عبیدہؓ ابن الجراحؓ کو امیر بنایا۔ ابو عبیدہؓ بن الجراحؓ جب حضرت عمرؓ کا کرائی نامہ لے کر حضرت خالدؓ کے پاس پہنچے ہیں جس میں حضرت خالدؓ کو یہ حکم تھا کہ تم معزول کئے جا رہے ہو اور تمہاری جگہ ابو عبیدہؓ ابن الجراحؓ کو گورنر مقرر کیا جاتا ہے جب بھی اس شیر دل کی بہادری قابل دید تھی کرائی نامہ چڑھ کر فرماتے ہیں ان عمرؓ کا حکم امین حدۃ الامت عمرؓ نے اہل شام کے لئے اس شخص کو امیر بنا کر بھیجا ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے امین الامت کے لقب سے سر فرما فرمایا تھا اور بلا تکلف گورنری سے دستبردار ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہؓ نے بھی حضرت خالدؓ کے بارے میں فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ خالدؓ

سيف من سيفوف الله ہیں۔

حضرت عمرؓ نے ان کو معزول کر دیا تھا لیکن ان کے قلب میں پھر بھی ان کی اتنی عظمت تھی کہ اپنی وفات کے وقت کہنے لگے "لواحد كنت خالد بن الوليد له ولية فقد مت على ربي لقلت سمعت عبدك وحليفك يقول خالد سيف من سيفوف الله صلى الله عليه وسلم" اگر اس وقت خالدؓ بن ولیدؓ زندہ ہوتے اور میں ان کو خلیفہ بنا دیتا پھر اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوتا تو عرض کرتا میں نے آپ کے بندے اور محبوب یعنی رسول اللہ ﷺ سے سنا تھا وہ فرماتے تھے کہ خالدؓ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں جس کو اللہ نے مشرکین کے لئے سونپا ہے۔

اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک دن کہنے لگے مجھے اپنی زندگی کی دورات سب راتوں سے زیادہ محبوب اور عند اللہ مقبول معلوم ہوتی ہے جس میں سخت سردی تھی اور بادش بھی ہو رہی تھی اور میں بادش سے بچنے کے لئے اپنی زحال کو (ہلور چمتری کے) استعمال کرتا تھا اور صبح کو دشمن سے مقابلہ تھا۔

وفات

۱۲ھ میں حمص میں وفات ہوئی اگرچہ بعض مورخین نے مدینہ طیبہ میں وفات ذکر کی ہے۔ وفات کے وقت افسوس کے ساتھ کہنے لگے فلاں فلاں معرکوں میں شرکت کی اور زندگی بھر شہادت کی تلاش و جستجو میں رہا، جسم پر ایک ہاشت بھر جگہ ایسی نہیں ہے جہاں تلوار نیزے یا تیر کا زخم نہ ہو لیکن شہادت مقدور میں نہ

تھی اور آج بستر پر موت آرہی ہے۔ وفات سے کچھ پہلے فرمایا "میرے مرنے کے بعد میرا گھوڑا اور میرے اسلحے وقف فی سبیل اللہ ہیں" اور یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ کل ترکہ بس یہی تھا۔^۱

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ

اسلام لانے سے پہلے ان کا شمار سرداران قریش میں ہوتا تھا نہایت جری اور ذہانت و فطانت میں ضرب المثل تھے۔ حضرت خالد بن الولیدؓ کے ساتھ مدینہ طیبہ حاضر ہو کر ۸ھ میں ایمان لائے ہیں۔ لیکن خود اپنے ایمان لانے کا تذکرہ جس طرح کرتے ہیں اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مدینہ طیبہ آنے سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے البتہ آپ کی خدمت میں حاضری اور بیعت علی الاسلام حضرت خالد کے ساتھ ہی ہوئی۔^۲

دو اپنے اسلام لانے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غزوہ خندق سے واپسی کے بعد مکہ آنکر میں نے خاندان قریش کے کچھ ایسے لوگوں کو جمع کیا جو مجھ سے قرینی تعلق رکھتے تھے اور میرا احترام بھی کرتے تھے میں نے ان سے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اب تو بظاہر محمد (ﷺ) کے دین کا بول بالا بنی ہو کر رہے گا میری رائے یہ ہے کہ ہم لوگ ملک حبشہ چلے جائیں اور بادشاہ نجاشی کی حمایت میں رہیں اگر محمد (ﷺ) اہل مکہ پر غالب آجھی جائیں گے تب بھی ہم وہاں محفوظ رہیں گے۔ محمد (ﷺ) کی ماتحتی میں رہنے کے مقابلہ میں نجاشی کی ماتحتی میں رہنا پسند ہے اور اگر اہل مکہ غالب آگئے تو اہل مکہ میں ہمارا مقام تو معروف ہی ہے۔

میرے ساتھیوں نے میری تائید کی اور میں بہت سے بدلے لے کر نجاشی کی خدمت میں حاضر ہوا وہاں میں نے حضرت عمرو بن امیہ ضمیرؓ کو دیکھا جو رسول اللہ (ﷺ) کے قاصد کی حیثیت سے نجاشی کے پاس آئے تھے میں نے نجاشی سے کہا یہ شخص ہمارے دشمن (محمد) کا قاصد ہے آپ اس کو ہمارے حوالہ کر دیں تاکہ ہم اس کو قتل کر دیں۔ نجاشی نے میری اس بات پر بہت ناگواری کا اظہار کیا اور کہا تم جانتے نہیں یہ شخص جس کا قاصد ہے وہ اسی طرح اللہ کا رسول ہے جس طرح حضرت موسیٰ اللہ کے رسول تھے۔ میں نے کہا کیا واقعی؟ نجاشی نے کہا تمہارا براہو تم میری اطاعت اور ان (ﷺ) کی اتباع کرو واللہ وہ بالکل برحق ہیں اور واللہ وہ اپنے مخالفین پر ایسے ہی غالب آئیں گے جیسے موسیٰ (علیہ السلام) فرعون اور اس کے لشکر پر غالب آگئے تھے اس کے بعد حضرت عمرو بن العاصؓ نے نجاشی کے ہاتھ پر بیعت علی الاسلام کر لی وہیں سے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر مدینہ کی راہی راست میں حضرت خالدؓ ملے ہیں اور ان کے ساتھ مدینہ طیبہ جا کر آپ کے دست مبارک پر بیعت کی ہے اور اسلام کا اظہار کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کرنے کی مزید تفصیل ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ (ﷺ) کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہاتھ بڑھائیے میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں جب آپ نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ اٹھائیے لیا آپ نے فرمایا عمرو کیا ہوا میں نے عرض کیا ایک شرط پر بیعت کرتا ہوں آپ نے فرمایا کیا شرط ہے

۱۔ سیر اعلام النبلاء ج ۱ ص ۸۲ تا ج ۱ ص ۸۳ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۵۰ بحوالہ طبرانی وصاب ج ۲ ص ۱۰۰۔

۲۔ صاب ج ۵ ص ۲۔ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۵۱۔

میں نے عرض کیا میرے ماضی کے جملہ گناہ معاف ہونے چاہئیں آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایمان لانے سے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔^۱

فضائل

حضرت عمرو بن العاصؓ بڑے بہادر، نہایت ذہین و فطین اور میدان جنگ میں کارہائے نمایاں انجام دینے والے صحابی ہیں ان کے ایمان لانے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ان کی ان صلاحیتوں کو خوب استعمال فرمایا ہے۔ خود فرماتے ہیں ”ما عدل بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبخالد عند اسلماء من اصحابہ فی حربہ“۔^۲ یعنی میرے اور خالد کے ایمان لانے کے بعد میدان جنگ کے لئے آپ نے کسی کو بھی ہم دونوں کے مساوی نہیں سمجھا۔ انہیں آپ نے بڑے بڑے صحابہ کرام کی موجودگی میں لشکر کا امیر بنا کر بھیجا ہے غزوہ ذات السلاسل کے لئے جانے والے لشکر میں حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ بھی موجود ہیں عین امیر لشکر حضرت عمرو بن العاصؓ کو بنایا۔^۳ فتح مکہ کے معاہدہ آپ نے حضرت عمرو بن العاصؓ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام کو قبیلہ ہذیل کے بت سوان کو توڑنے کے لئے بھیجا۔ جب حضرت عمرو بن العاصؓ وہاں پہنچے تو اس کے مجاور نے کہا تم لوگ اس کو توڑ نہیں سکتے یہ خود اپنی حفاظت کرے گا۔ لیکن جب حضرت عمرو بن العاصؓ وغیرہ نے اس کو توڑ دیا تو وہ مجاور اپنے معبود کی بے کسی دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔

رسول اللہ ﷺ ان کے ایمان لانے کی بڑی قدر کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ”اسلم الناس وامن عمرو بن العاص“۔^۴ جس کا مطلب یہ ہے کہ عمرو بن العاصؓ دل سے ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی ایمان لانے کے بعد آپ ﷺ کی ذات سے غیر معمولی محبت اور تعلق ہو گیا تھا۔ صحیح مسلم کی وہ روایت جس کا کچھ حصہ ابھی گزرا ہے اسی میں یہ بھی مذکور ہے کہ ”ماکان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا احل فی عینی منه وماکت احلی ان املا عینی منه احلا لا له و لو سئل ان اصطف اطلقت لانی لم اکن املا عینی منه“۔^۵ یعنی ایمان لانے کے بعد میری یہ حالت ہو گئی کہ میری نظر میں آپ سے زیادہ کوئی محبوب و محترم نہ تھا اور میرے دل میں آپ کی عظمت و جلالت کا یہ حال تھا کہ میں نظر بھر کر آپ کو دیکھ بھی نہ سکتا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے آپ کا حلیہ مبارک بیان کرنے کو کہے تو میں آپ کا حلیہ بھی بیان نہ کر سکوں گا اس لئے کہ میں کبھی آپ کو نظر بھر کر دیکھ ہی نہ سکا تھا۔

رسول اللہ ﷺ بھی انکی اس محبت کا اعتراف فرماتے تھے ایک بار آپ نے ان کے لئے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا۔ ”اللہم صل علی عمرو بن العاص فانہ یحبک ویحب رسولک“۔^۶ اے نبی عمرو بن العاصؓ پر رحمتیں نازل فرمائیے اس لئے کہ وہ آپ سے اور آپ کے رسولؐ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بار

۱ صحیح مسلم باب ۱۲۰۰ الا سلام بھدم ماکان قبلہ۔ ۲ سیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۶۶۔

۳ فتح الباری ج ۷ ص ۲۶ مجمع الزوائد ج ۵ ص ۳۵۲ بحوالہ طبرانی واسابہ ج ۵ ص ۲۰ سیر اعلام النبلاء ج ۳ ص ۵۷۔

۴ جامع ترمذی فی التائب۔ ۵ سیر اعلام النبلاء ج ۳ ص ۶۵۔

آپ نے ان کے لئے تین پارہ **عمرہ** (اللہ عمرو بن العاص پر رحم فرمائے) دعا فرمائی، کسی صحابی نے اس کی وجہ دریافت فرمائی تو فرمایا وہ اللہ کے راستہ میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔^۱ جامع ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں فرمایا: **"عمرہ بن العاص من صالحی فرس"** (عمرہ بن العاص قریش کے بہترین لوگوں میں سے ہیں) ایک پارہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو اطوار کرائی کہ کپڑے پہن کر اور ہتھیار لگا کر (یعنی جہاد کے لئے تیار ہو کر) چلے آؤ۔ جب وہ آگئے تو آپ نے ان سے فرمایا میں تم کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں جہاں سے انشاء اللہ تم سالہا سال آنا واپس آؤ گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں مال کی خاطر اسلام نہیں لایا۔ میرا مقصود تو اسلام ہی ہے آپ نے فرمایا **لعمہ النال الصالح للرجل الصالح** (اللہ کے نیک بندہ کے لئے پاک مال بہترین چیز ہے)۔^۲

وفات

۳۳ھ میں میر کی رات میں مصر میں وفات پائی اور عید الفطر کے دن دفن کئے گئے آپ کے صاحبزادہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے نماز جنازہ پڑھائی۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ

عابد، زاهد، شب بیدار، بکثرت روزے رکھنے والے اور بہت زیادہ عبادت کرنے والے، رحم کے گویا صحابی بن صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اپنے والد حضرت عمرو بن العاص سے پہلے ایمان لائے تھے۔ وہ اپنے والد کے سب سے بڑے بیٹے ہیں ان کی پیدائش کے وقت عمرو بن العاص کی عمر زیادہ سے زیادہ اسی سال تک کی جاتی ہے۔^۱

فضائل

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بڑے اصحاب الفضائل صحابہ کرامؓ میں شمار ہوتے ہیں۔ نہایت عابد و زاهد اور شب بیدار تھے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے حوالہ سے ان کی ان صفات کا تذکرہ پڑھئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے میری شادی ایک شریف خاتون کی لڑکی سے کر دی تھی وہ اپنی بہو کا بہت خیال کرتے اور میرے طرز عمل کے بارے میں اس سے دریافت کرتے رہتے تھے ان کے سوال کے جواب میں ایک دن میری بیوی نے کہا میرے شوہر بہت نیک، متقی، پوہیز گار آدمی ہیں لیکن مجھ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ والد صاحب نے میری اس بات کی شکایت رسول اللہ ﷺ سے کر دی آپ نے فرمایا عبداللہ کو ہمارے پاس بھیج دینا والد صاحب نے آپ کا فرمان مجھ تک پہنچایا۔ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو فرمایا روزے رکھنے کا تمہارا معمول کیا ہے۔ میں نے عرض کیا

۱۔ مجمع الزوائد ج ۴ ص ۵۲ • جامع ترمذی فی النبی والصلی • مجمع الزوائد ج ۹ ص ۵۳

۲۔ سیر اعلام النبلاء ج ۳ ص ۹۱

روزانہ روزہ رکھتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا شتم قرآن کے سلسلہ میں کیا معمول ہے کہ میں نے عرض کیا ہر رات ایک قرآن شتم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میدان میں صرف تین روزے رکھا کرو اور ایک ماہ میں ایک قرآن شتم کیا کرو۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہر ہفتہ تین روزے رکھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو ایسا کرو کہ دو دن چھوڑ کر ایک روزہ رکھ لیا کرو میں نے عرض کیا میں اس سے بھی زیادہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں جب آپ نے فرمایا روزے رکھنے میں سب سے بہتر طریقہ حضرت دؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے یعنی ایک دن افطار ایک دن روزہ۔ تم بھی ایسا ہی کیا کرو اور قرآن مجید کا ایک شتم سات راتوں میں کیا کرو۔

اس روایت سے ان کے روزوں اور تلاوت قرآن کا حال معلوم ہو اور روایت کے آخری حصہ میں یہ بھی ہے کہ بڑھاپے تک ان کا معمول یہی رہا بلکہ بڑھاپے میں قرآن مجید کا جو ساتواں حصہ رات کو پڑھنا ہوتا تھا وہ دن میں بھی گھر کے کسی فرد کو سنایا کرتے تھے تاکہ رات کو پڑھنے میں سہولت ہو اور روزوں کے معمول میں اگر کبھی خلل پڑ جائے تو اس کا حساب رکھتے تھے اور بعد میں اس کی عافی کر لیا کرتے تھے۔^۱

وہ رات کو اپنا کمرہ اندر سے بند کر لیتے، چراغ بجھ کر دیتے اور ساری رات اللہ کے حضور گرہ و زاری کرتے رہتے تھے روتے روتے ان کی آنکھیں دم دم کرتی تھیں۔^۲

رسول اللہ ﷺ سے بکثرت روایات نقل کی ہیں آپ کی حیات طیبہ ہی میں آپ کی اجازت سے روایات لکھ لیا کرتے تھے، انہوں نے احادیث کا ایک مجموعہ جس کا نام خود نبی صادق رکھا تھا تیار کر لیا تھا۔ اسی مجموعہ احادیث (صادقہ) کی روایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے ابو داؤد و ترمذی، نسائی و غیر ہم نے نقل کی ہیں۔ ان کی روایت کردہ احادیث کی تعداد سات سو ہے۔^۳

رسول اللہ ﷺ کے علاوہ اکابر صحابہ کرام سے بھی روایت کرتے ہیں، ان کے شاگردوں میں بہت سارے جلیل القدر تابعین ہیں ان کے اور ان کے والدین کے متعلق ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا "نعم اهل البيت عبدالله وابو عبدالله و اعم عبدالله" یعنی عبد اللہ، ان کے والد اور ان کی والدہ یہ سب اہل بیت گہائی ثواب اہل بیت ہیں۔^۴

وفات

۱۵ھ میں مہر میں وفات پائی اور وہیں دفن کئے گئے۔^۵

۱ صحیح بخاری باب فی تمیز القرآن و باب صوم و مواظباتہ۔ ۲ سیر اعلام النبلاء ج ۳ ص ۹۱۔

۳ خلاصہ تہذیب الکمال۔ ۴ مجمع الزوائد ج ۹ ص ۳۵۴۔

۵ سیر اعلام النبلاء ج ۳ ص ۹۳ و اسد الغابہ ج ۳ ص ۳۳۲ و تذکرۃ الفقہ ج ۱ ص ۳۲۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن حزام رضی اللہ عنہ

حضرت عبداللہ بن عمرو مشہور صحابی حضرت جابرؓ کے والد ہیں رسول اللہ ﷺ کے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے سے پہلے ہی آپ کی خدمت میں مکہ معظمہ حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے اور بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے۔ آپؐ نے ان کو اپنے قبیلہ کا خلیفہ بنا کر مدینہ طیبہ واپس کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ کے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد حضرت عبداللہ غزوہ بدر و احد دونوں میں شریک ہوئے ہیں اور غزوہ احد ہی میں شہید ہو گئے۔ ان کو غزوہ احد میں اپنی شہادت سے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا سی لئے انہوں نے اپنے بیٹے حضرت جابرؓ سے فرمایا میرا خیال ہے کہ میں کل سب سے پہلے شہید ہونے والے لوگوں میں ہوں گا تم میرے بعد اپنی بہنوں کا خیال رکھنا اور میرے ذمہ جو قرض ہے اس کی ادائیگی کر دینا۔

فضائل

وہ بڑے صاحب فضیلت صحابی ہیں مکہ جاکر اسلام لائے اور پھر مدینہ طیبہ میں آپ کے ساتھ غزوہ بدر و احد میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ مشرکین نے ان کو قتل کرنے کے بعد ان کے اعضاء جسم کاٹ کر مثلہ کر دیا تھا۔ ان کے بیٹے حضرت جابرؓ ابھی بالکل نو عمر ہی تھے ان پر اور ان کی چھو بھی یعنی حضرت عبداللہ کی بہن فاطمہ بنت حزام پر اس حادثہ کا بہت اثر تھا جس کی وجہ سے یہ دونوں بہت زیادہ درد رہے تھے۔ آپؐ نے ان دونوں کی تسلی کے لئے فرمایا کہ عبداللہ بن عمرو کی شہادت کے بعد سے اللہ کے مقرب فرشتے مسلسل ان پر سایہ کئے ہوئے ہیں۔ حضرت جابرؓ اور ان کے خاندان کے دیگر افراد حضرت عبداللہ کو اپنے خاندانی قبرستان میں دفن کرنے کے لئے میدان احد سے مدینہ طیبہ لے آئے تھے آپؐ نے ان کے جنازہ کو مدینہ سے میدان احد منگوایا اور پھر وہاں دیگر شہداء احد کے ساتھ دفن کئے گئے۔ غزوہ احد میں شہداء کی تعداد زیادہ تھی۔ جو لوگ زندہ بچے رہے تھے ان میں بھی خاصی تعداد زخمیوں کی تھی۔ خود رسول اللہ ﷺ بھی زخمی تھے۔ اس لئے آپؐ نے ایک قبر میں دو دو، تین تین شہداء کو دفن کرنے کی اجازت دے دی تھی اور جو شخص ان میں قرآن کا زیادہ حافظہ و عالم ہو جائے اس کو مقدم الی القبر رکھتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمروؓ کو بھی ایک یادہ شہیدوں کی ساتھ دفن کیا اور ان کو مقدم رکھا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد ایک دن رسول اللہ ﷺ نے حضرت جابرؓ سے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی سے بھی بالشفافہ تکلم نہیں فرماتا ہے لیکن تمہارے والد سے بالشفافہ گفتگو فرمائی ہے اور اللہ نے ان سے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے بندے جو چاہوں مانگو میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ اس پر تمہارے والد نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے میرے رب مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ دوبارہ پھر آپ کے راست میں شہادت نصیب ہو۔ اللہ

۱۔ اصابت ص ۱۱۰، سیر اعلام النبلاء ص ۳۲۵۔ ۲۔ بخاری باب ہل یخرج ۱۔ لصیت من الطہر۔

۳۔ بخاری باب الدخول علی المہتمم صحیح مسلم باب من فضائل عبداللہ بن عمروؓ ۴۔ جامع ترمذی ص ۲۰۵

تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری جانب سے یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔

امام مالک نے اپنی کتاب مؤطا میں ایک عجیب و غریب واقعہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی قبر کے متعلق ذکر کیا ہے۔ کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عمرؓ بن جنح کی قبروں کو پانی کے بہاؤ نے کھول دیا تھا لوگوں نے ان دونوں صحابہ کرامؓ کی مہارک نعشوں کو وہاں سے منتقل کرنے کے لئے ان کی قبروں کو کھودا تو دیکھا کہ دونوں کے جسم بالکل صحیح سلامت اور تروتازہ ہیں جیسے کل ہی انتقال ہوئے۔ حالانکہ ان حضرات کی شہادت کو چھیالیس سال ہو چکے تھے۔ مؤطا امام مالک میں تو یہ واقعہ غزوہ احد کے چھیالیس سال بعد کا ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو یوم احد میں مجبوراً ایک اور صحابی کے ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ مجھے یہ بات اچھی نہ لگتی تھی میں نے شہادت کے چھ ماہ کے بعد ان کو اس قبر سے نکال کر دوسری قبر میں دفن کر دیا اور ان کا جسم مہارک بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ دفن کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے ساتھ دوبارہ ایسا واقعہ پیش آیا۔ پہلی بار شہادت کے چھ ماہ کے بعد اور دوسری بار شہادت کے چھیالیس سال بعد۔ اس طرح کا واقعہ بعض دوسرے شہداء کرامؓ کے ساتھ بھی پیش آیا ہے۔

حضرت جابر بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ

مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ بچپن ہی میں اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے ساتھ جن کا تذکرہ ابھی گذرا ہے مکہ معظمہ جاکر مشرف باسلام ہوئے ہیں۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو اس وقت سے آپ سے قریبی تعلق رہا ہے لیکن چونکہ کم عمر بھی تھے اور اپنے والد کے اکلوتے بیٹے اور نو بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے اس لئے غزوہ بدر و احد میں شریک نہ ہو سکے۔ اس کے بعد مستقل غزوات میں شریک رہے ہیں۔

فضائل

حضرت جابرؓ باقتدار عمر اگرچہ اکابر صحابہ کرامؓ کی صف میں شمار نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اپنے علم و فضل کے اعتبار سے ان کا شمار جلیل القدر صحابہ کرامؓ میں ہوتا ہے وہ جس طرح غزوات میں کثیرت شریک ہونے والے ہیں اسی طرح مکشورین فی اللہ سے صحابہ کرامؓ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کے بعد انہیں غزوات میں شرکت کی ہے۔ غزوہ بدر و احد میں شریک نہیں ہوسکا تھا اس لئے کہ والد صاحب خود جاتے تھے۔ اور مجھے منع کرتے تھے لیکن جب غزوہ احد میں والد صاحب شہید ہو گئے تو پھر کسی

۱ جامع ترمذی باب ماجاء فی دفن الشهداء۔

۲ مؤطا امام مالک باب الدفن فی قبر و احد من ضرورۃ۔

۳ صحیح بخاری باب هل یخرج المیت من القبر

بھی غزوہ میں، میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شریک ہونے سے محروم نہیں رہا۔^۱ **وہ مکتوبیں فی الحدیث**
 بھی ہیں ان کی روایت کردہ احادیث کی تعداد ۱۵۴۰ ہے رسول اللہ ﷺ کے علاوہ اکابر صحابہ کرام سے بھی روایات نقل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے اکابر صحابہ اور بڑی تعداد میں تابعین کرام بھی ان سے احادیث کی روایت کرنے والوں میں شامل ہیں۔^۲ چونکہ ان کے والد رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ و احد میں شہید ہو گئے تھے اور انہوں نے نولڑکیاں چھوڑی تھیں اور صاحبزادہ صرف حضرت جابر بنی تھے اور وہ بھی بہت نو عمر ہی تھے۔ نیز ان کے ذمہ کافی قرض بھی تھا جو حضرت جابر بنی کو ادا کرنا تھا۔ اس لئے آپ حضرت جابر کے ساتھ بڑا محبت و شفقت کا معاملہ کرتے تھے اور ان کی بہت فکر رکھتے تھے۔ جب حضرت جابر بنی شادی ہوئی تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کسی کنواری سے شادی کی ہے یا بیویا مطلقہ سے انہوں نے عرض کیا کہ وہ کنواری تو نہیں ہیں۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا کسی کنواری کی لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی۔ حضرت جابر کا جواب ان کی نو عمری کے وجود بڑا سمجھداری کا جواب تھا اور اسی جواب کو ذکر کرنے کے لئے یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ انہوں نے ذکر کیا ہے اللہ کے رسول والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے نو بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ میں نے کن رسید و عورت سے اس لئے شادی کی ہے کہ وہ میری بیٹیوں کی دیکھ بھال کر سکے۔^۳
 ان کی اسی خدمت عالی کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ مختلف صورتوں سے دلاؤ و ہش کا معاملہ کرتے رہے تھے۔ ایک بار سفر سے واپسی میں آپ نے ان کا اونٹ خریدا اور جب وہ اپنے اونٹ سے اترنے لگے تو آپ نے ان کو اترنے سے منع فرمایا اور مدینہ طیبہ آکر اونٹ بھی ان کو دے دیا۔ اور اس کی قیمت بھی سفر کی اسی رات کے متعلق جس میں آپ نے ان کا اونٹ خریدا تھا حضرت جابر فرمایا کرتے تھے آپ نے اس رات میرے لئے بھیچا بار دھاکے مفقرت فرمائی تھی۔^۴

رسول اللہ ﷺ کی احادیث سننے اور روایت کرنے کا ہر شوق بچپن میں شروع ہوا تھا بڑھاپے تک باقی رہا۔ وہ احادیث کی تحصیل کے لئے دور دورہ سفر کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کی بعض احادیث جو کسی کی صحابہ کے علم میں تھیں ان کی تحصیل کے لئے مکہ کا سفر کیا۔ ایک بار تو صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لئے مدینہ طیبہ سے مصر تشریف لے گئے۔^۵

رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد مسجد نبوی میں حضرت جابر کا ایک بڑا حلقہ درس قائم ہوتا تھا جس میں بڑی تعداد میں طلبہ علم حدیث میں شریک ہو کر فیضیاب ہوتے تھے۔^۶

وفات

حضرت جابر نے خاصی طویل عمر پائی۔ ان کی وفات ۸۷ھ میں ہوئی ہے۔ وہ ان صحابہ کرام میں جو مدینہ سے مکہ آکر اسلام لائے اور آپ سے عقبہ (جو مئی کا ایک حصہ ہے) میں بیعت کی۔ سب سے آخر میں

۱۔ صحیح مسلم باب عدد الخواتم ابی ۱۱ جامع ترمذی باب کلمہ عزالسلی۔

۲۔ اسناد بنی اس ۲۳۴ سیر اعلام النبلاء ج ۳ ص ۱۹۱۔ جامع ترمذی باب معاجا، فی ترویج الایمان۔

۳۔ اسناد بنی اس ۲۴۲۔ سیر اعلام النبلاء ج ۳ ص ۱۹۱۔ اسناد بنی اس ۲۴۳۔

وفات پانے والے صحابی ہیں۔

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، مدینہ طیبہ ہی کے رہنے والے ہیں قبیلہ خزرج سے تعلق ہے رسول اللہ ﷺ کی مدینہ طیبہ تشریف آوری کے وقت وہ بہت ہی کم عمر تھے۔ ان کی عمر اس وقت صرف گیارہ سال تھی۔ لیکن پہلے ہی سے مسلمان ہو چکے تھے اور قرآن مجید کی ستر و سورتیں بھی حفظ کر چکے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے ہیں تو لوگوں نے ان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا اس بچے کو قرآن مجید کی ستر و سورتیں یاد ہیں۔ آپ نے ان سے وہ سورتیں سنیں اور اس کم عمری میں ان کے ان سورتوں کو حفظ کر لینے پر تعجب کا اظہار فرمایا۔

فضائل

وہ اگرچہ صحابہ کرام میں کم عمر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن اپنے علم و فضل کی وجہ سے خصوصاً قرآن سے خصوصی تعلق کی بناء پر ان کا شمار اہل علم و اصحاب فتویٰ صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ وہ نہایت ذہین اور قوی الحفظ تھے، جیسا کہ ابھی گزرا انہوں نے بالکل بچپن ہی میں قرآن مجید کی ستر و سورتیں یاد کر لی تھیں، حالانکہ اس وقت تک رسول اللہ ﷺ مدینہ طیبہ بھی تشریف نہیں لائے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی ذہانت اور قوت حفظ ہی کی وجہ سے سریانی زبان سیکھنے کے لئے ان کا انتخاب فرمایا تھا۔ مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد رسول اللہ ﷺ کو قرب و جوار کے یہودیوں سے خط و کتابت کرنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ ان لوگوں کی خط و کتابت کی زبان سریانی تھی اگر آپ کو خط لکھنا ہوتا تو کسی یہودی سے لکھواتے اور اگر یہود کا خط آپ کے پاس آتا تو اس کو پڑھوانے کے لئے بھی کسی یہودی کی ضرورت پڑتی، آپ کو مدینہ کے یہود پر اعتماد تھا کہ وہ خط لکھنے اور پڑھنے میں دیانت داری سے کام لیں گے اس لئے آپ نے حضرت زید بن ثابتؓ سے فرمایا تم یہودی زبان سریانی لکھنا پڑھنا سیکھ لو۔ حضرت زید بن ثابتؓ نے صرف ستر و دن میں ہی سریانی کے لکھنے اور پڑھنے پر عبور حاصل کر لیا اور پھر رسول اللہ ﷺ نے خط و کتابت کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دی۔ جن صحابہ کرامؓ نے رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ ہی میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا تھا ان میں حضرت زید بن ثابتؓ بھی ہیں حضرت انسؓ فرماتے ہیں **جميع القرآن على عهد النبي ﷺ اربعة كلهم من الانصار ابي ومعاذ بن جبل وابو زيد بن ثابت** یعنی رسول اللہ ﷺ کی زندگی ہی میں چار صحابہ کرامؓ نے جو سب انصاری صحابہ تھے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، ان کے نام ابی بن کعبؓ، معاذ بن جبلؓ، ابو زیدؓ اور زید بن ثابتؓ ہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مسلمانوں کا ایک لشکر یمن کے علاقہ یمامہ میں مسیلہ کذاب سے جہاد کے لئے گیا تھا، اس لشکر کو اگرچہ فتح حاصل ہو گئی تھی اور مسیلہ کذاب مارا گیا تھا لیکن

مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی تھی۔ جن میں بہت سے قرآن مجید کے حافظ بھی شامل تھے، اس واقعہ سے متاثر ہو کر حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے درخواست کی تھی کہ اسی طرح اگر حفاظ شہید ہوتے رہے تو خطرہ ہے کہ کہیں قرآن مجید ہی لوگوں کے درمیان باقی نہ رہے۔ اس لئے آپ قرآن مجید کی کتاب کا اہتمام کرادیں (اس وقت تک الگ الگ سورتیں تو صحابہ کرامؓ کے پاس لکھی ہوئی تھیں لیکن پورا قرآن یکجا مصحف کی شکل میں لکھا ہوا نہ تھا)۔ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ جو کام رسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں۔ کافی افہام و تفہیم کے بعد بالآخر حضرت ابو بکرؓ قرآن کو یکجا لکھوانے اور جمع کرانے کے لئے تیار ہو گئے۔ اس کام کے لئے دونوں بزرگوں کی نگاہ انتخاب حضرت زید ثابتؓ پر پڑی۔ ان کو بلوایا گیا اور حضرت ابو بکرؓ نے اپنا دھانے کے سامنے رکھا اور فرمایا: **لَا تَنْسَکَ** **فَدَکْتُکَ** **وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ** **فَصَبَّحَ الْقُرْآنُ وَاحِدًا**۔ تم ایک عاقل نو جوان ہو اس کام کے لئے ہم لوگوں کو تم پر راجع تھا۔ پھر تم تو رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں بھی کاتب وحی رہے ہو، لہذا قرآن کو تلاش کر کر کے ایک جگہ جمع کر لو حضرت زیدؓ کو بھی وہی شکل ہو ابو جعفرؓ نے حضرت ابو بکرؓ کو ہوا تھا کہ جو کام رسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا وہ کام آپ دونوں حضرات کیسے کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن حضرات شیخین نے انکو سمجھایا۔ بالآخر وہ اس کام کیلئے راضی ہو گئے اور صحابہ کرامؓ سے مختلف سورتیں جمع کر کر کے پورا مصحف یکجا لکھ کر تیار کر دیا۔ وہ خود بھی حافظ قرآن تھے اور ان کے علاوہ بھی بعض صحابہ کرامؓ پورے قرآن کے حافظ تھے۔ الگ الگ سورتیں تو بہت سے صحابہ کرامؓ پورا تھیں، لیکن وہ ہر جگہ سے لکھی ہوئی سورتیں جمع کر رہے تھے۔ وہ علم فرائض یعنی ترکہ کی تقسیم کے مسائل و احکام سے بھی بہت واقف تھے رسول اللہ ﷺ نے ان کے بارے میں فرمایا: **اَمْرٌ حَسَنٌ وَیَدٌ بَلِیْغٌ ثَابِتٌ**۔ میری امت میں علم فرائض سے سب سے زیادہ واقف زید بن ثابتؓ ہیں۔

غزوہ تبوک میں قبیلہ بنو نجار کا جھنڈا حضرت عمار بن حارثؓ کے ہاتھ میں تھا۔ رسول اللہ ﷺ ان سے ملے کہ حضرت زید بن ثابتؓ کو دے دیا۔ حضرت عمارؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بارے میں کوئی شکایت آپ کو پہنچی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ زید بن ثابتؓ کو جھنڈا دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے حافظ ہیں، صحابہ کرامؓ بھی ان کے علمی مقام کی بہت معترف تھے۔ حضرت عمر فاروقؓ اپنے زمانہ خلافت میں ان کو اپنے پاس مدینہ طیبہ ہی میں رکھتے تھے۔ کہیں نہ جانے دیتے تھے، وہ ان کی موجودگی میں مدینہ طیبہ میں فتنی دیتے تھے۔

ان کی وفات پر صحابہ کرامؓ نے جو کچھ ان کے بارے میں کہا اس سے صحابہ کرامؓ کی نظر میں ان کی بلند مقامی اور قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں: **مَاتَ حُرُ الْاُمَمَةِ** آج اس امت کا ایک بڑا عالم وفات پا گیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: **وَفِی الْیَوْمِ عِلْمٌ کَثِیْرٌ** آج بڑا علم و فن ہو گیا۔ حضرت

عبداللہ بن عباسؓ کے دل میں ان کا مقام کتنا بلند تھا اس کا اندازہ اس واقعہ سے بھی ہوتا ہے کہ ایک دن حضرت زید بن ثابتؓ گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے ابن عباسؓ وہاں موجود تھے انہوں نے فوراً ان کے گھوڑے کی رکاب پکڑ لی۔ حضرت زیدؓ نے کہا آپ رسول اللہ ﷺ کے ابن العلم ہیں، میرے لئے نہایت محترم ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں ابن عباسؓ نے کہا ہم اپنے علماء کا اسی طرح اکرام کرتے ہیں۔ اور بھی بعض صحابہ کرامؓ سے اسی طرح کے اقوال ان کے بارے میں مروی ہیں حضرت عمرؓ نے تو کئی بار اپنے چچ یا عمرو کے سفر کے موقع پر ان کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ ان کی وفات پر حضرت حسانؓ نے جو مرثیہ کہا تھا اس کا ایک شعر یہ تھا۔

و من اللقوا فی بعد حسان و ابنہ
 "حسان اور ان کے بیٹے کے بعد شعر و شاعری کون کرے گا اور زید بن ثابتؓ کے بعد قرآن و حدیث کے معانی کا سمجھنے والا کون رہ گیا ہے۔"

وفات

اکثر مؤرخین کے نزدیک وفات ۳۵ھ میں ہوئی ہے۔

حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ

حضرت جریر بن عبداللہ کا تعلق قبیلہ انمار سے ہے۔ یہ قبیلہ نجد کے علاقہ کا ہے۔ والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا بچیلہ ہے۔ والدہ کی نسبت ہی سے بجلی کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ۱۰ھ میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے ہیں۔

فضائل

حضرت جریر اگرچہ بہت تاخیر سے اسلام لائے لیکن ان کا شمار اعیان صحابہ میں ہوتا ہے یہ اپنی قوم کے سردار تھے ان کے مدینہ طیبہ حاضر ہونے سے پہلے ہی رسول اللہ ﷺ نے ان کی آمد کی اطلاع دے دی تھی ان کے ایمان لانے کے واقعہ سے بھی ان کی عظمت اور جلال کا پتہ چلتا ہے جس وقت مسجد نبویؐ میں حاضر ہوئے ہیں اس وقت رسول اللہ ﷺ خطبہ دے رہے تھے اور مسجد بھری ہوئی تھی ان کو بیٹھنے کے لئے جگہ نہیں ملی رسول اللہ ﷺ نے ان کے لئے اپنی چادر مہارک جس کو آپؐ زب تن فرمائے ہوئے تھے بچھا دی اور فرمایا اس پر بیٹھو انہوں نے وہ پورا اٹھا کر اپنے سینے سے لگالی اور عرض کیا **اگر ملک اللہ کما اکر علی رسول اللہ** (یا رسول اللہ اللہ آپ کو بھی اسے ہی اکرام و اعزاز سے نوازے جیسے کہ آپؐ نے مجھے اکرام و اعزاز سے نوازا ہے) آپ نے ان سے اس چادر پر بیٹھنے کے لئے اصرار فرمایا اور یہ بھی ارشاد فرمایا **اشہد انک لا تنعی علوا فی الارض ولا فسادا** یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ تم زمین میں برتری کے طالب ہو اور نہ فساد کرتا چاہتے

ہو۔ اسی مجلس میں حضرت جبریلؑ اسلام لے آئے۔ اس واقعہ کی بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ صحابہ کرامؓ نے آپ کے اس غیر معمولی اکرام کے متعلق آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اذنا انکم مکرمہ قوم فاکرموہ^۱ یعنی کسی قوم کا سرور اگر تمہارے پاس آئے تو اس کا اکرام کرنا چاہئے۔ بعد میں بھی رسول اللہؐ کا طرز عمل ان کے اکرام و انفرادی کا رہا ہے۔ خود حضرت جبریلؑ فرماتے ہیں۔ **ما حسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا اونی الا تسب**^۲ یعنی اسلام لانے کے بعد جب بھی میں حاضر خدمت ہوتا اور آپ سے اندر حاضر ہونے کی اجازت چاہتا آپ ہمیشہ مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیتے اور ہمیشہ مجھے دیکھ کر تبسم فرماتے زمانہ جاہلیت میں اہل یمن نے اپنے یہاں ایک انقی کعبہ بنالیا تھا۔ جس کا نام ذوالنکصہ تھا اس کو وہ لوگ کعبہ یمانیہ کہتے تھے۔ اس میں کچھ بت رکھ چھوڑے تھے جن کی پوجا کرتے تھے۔ رسول اللہؐ کے قلب مبارک میں اسکی طرف سے مسلسل غش رہتی تھی۔ آپؐ نے حضرت جبریلؑ سے فرمایا تم اس جھوٹے اور انقی کعبہ کو منہدم کر دو تو میرے دل کو سکون نصیب ہو جائے۔ حضرت جبریلؑ فرماتے ہیں میں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں ایک سو پچاس طاقتور شہسواروں کو لے کر یمن کے سفر کا ارادہ کر لیا لیکن میرا حال یہ تھا کہ میں گھوڑے سواری سے واقف نہ تھا اور گھوڑے پر سے گر جایا کرتا تھا میں نے اپنا یہ حال آپ سے عرض کر دیا۔ آپ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا اور دعا کی **اللہم انتہ واجعله حادیا مہدیا**^۳ اے اللہ جبریلؑ کو گھوڑے کی کمر پر بٹھا بیٹھنے اور ان کو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دیجئے۔ حضرت جبریلؑ فرماتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے میں ایسا شہسوار ہو گیا کہ پھر کبھی بھی گھوڑے سے نہیں گر لے اور پھر میں نے اور میرے ساتھیوں نے جا کر اس ذوالنکصہ یعنی انقی کعبہ کو منہدم کر دیا اور اس میں آگ لگا کر اس کو خاک کر دیا۔ جب رسول اللہؐ کو میری کامیابی کی اطلاع ہوئی تو آپؐ نے میرے لئے اور میرے ساتھیوں کے لئے پانچ مہرہ برکت کی دعا فرمائی۔^۴

حضرت جبریلؑ عودا میں بھی آپ کی ساتھ شریک ہوئے ہیں اور آپؐ نے ان سے خطبہ کے وقت فرمایا تھا کہ لوگوں کو خاموش کر دو۔^۵ حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں ان کو عراق کی جنگوں میں شرکت کے لئے بھیج دیا تھا۔ انہوں نے ان جنگوں میں کارہائے نمایاں انجام دیئے۔ فتح قادسیہ میں بھی ان کو بڑا دخل تھا۔ ان جنگوں سے فارغ ہو کر وہ کوفہ میں ہی قیام پزیر ہو گئے تھے۔^۶ اور وہیں ان کی وفات ہوئی ہے۔

حضرت جبریلؑ کو قبل مدینہ خصوصاً انصاری صحابہ کرامؓ سے بڑی محبت تھی، حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں میں حضرت جبریلؑ کے ساتھ تھا وہ راستہ میں میری خدمت کرتے تھے۔ میرے منع کرنے پر فرمانے لگے ہیں میں نے حضرات انصار صحابہ کرامؓ کا جو طرز عمل رسول اللہؐ کے ساتھ دیکھا ہے اس کے

۱۔ بحار الشامخ، ج ۲ ص ۵۳۴ مجمع الزوائد، ج ۹ ص ۷۷۳۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم النقب۔

۲۔ صحیح مسلم فی النقب۔ صحیح بخاری فی النقب والفضائل، و صحیح مسلم باب من فضائل جبریل بن مہدی۔

۳۔ صحیح بخاری باب النکصۃ للعداء۔ صحیح مسلم باب لذل اهل انصار۔

مرد بھی کرتا رہتا ہے روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ **ان الله يولد حسنة روح القدس ما بها خيرا وينافح**
عن ربه۔ (۱) ایک مرتبہ حضرت حسان مسجد نبوی میں شعر پڑھ رہے تھے حضرت عمر کا گزر ہوا اور
 انہوں نے حضرت حسان کی جانب ڈراگھور کر دیکھا حضرت حسان نے کہا آپ گھور کیا رہے ہیں۔ میں رسول
 کی موجودگی میں مسجد میں شعر پڑھا کرتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اگرچہ
 حضرت حسان سے ایک شکایت تھی کہ وہ فتنہ انگ میں شریک ہو گئے تھے لیکن رسول اللہ کی طرف سے
 دفاع کرنے کی وجہ سے وہ ان کی بڑی قدر کرتی تھیں ان کے آنے پر ان کے بیٹھنے کے لئے گدگدالواتی تھیں۔
 ایک بار وہ آئے اور ام المومنین نے اسی طرح ان کا اکرام کیا اور بیٹھنے کیلئے گدے کا اہتمام کیا تو ان کے بھائی
 حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ نے کہا آپ ان کو گدے پر بٹھاتی ہیں حالانکہ انہوں نے جو کیا تھا وہ آپ کے
 علم میں ہے۔ ام المومنین نے فرمایا یہ رسول اللہ کی طرف سے مشرکین کی جھوٹے جواب دیتے تھے اور
 آپ کے قلب مبارک کو سکون پہنچانے کا سامان کرتے تھے۔ اب یہ ناپسندیدہ بھی ہو گئے تھے مجھے امید ہے کہ اللہ
 تعالیٰ ان کی غلطی کو معاف فرمادے گا اور آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا نہ فرمائے گا۔ ان کا شمار غریب
 شاعری میں بہت بلند مقام شعراء میں ہوتا ہے اور ان کے اشعار اسلامی عہد کی شاعری میں بہت معیاری
 اشعار سمجھے جاتے ہیں۔ کچھ اشعار اور ان کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔

قصہ یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ کے حقیقی چچا زوی بھائی حضرت ابوسفیان بن الحارث عبدالمطلب جو بہت
 دیر میں مسلمان ہوئے ہیں اپنے کفر کے زمانہ میں رسول اللہ کی جھوٹ کرتے اور آپ کی شان میں گستاخی
 کرتے تھے۔ حضرت حسان نے اپنے اشعار میں ان کو جھوٹا جواب دیا ہے اور رسول اللہ کی شان میں ایک بہتر
 بن قصیدہ بھی کہہ دیا ہے۔ ان اشعار میں یہ بھی ذکر ہے کہ تم، آپ کے خاندان کے ہوتے ہوئے آپ
 کی جھوٹ کرتے ہو اور میں غیر ہوتے ہوئے دفاع کر رہا ہوں۔

هجوئ محمدًا فاجث عنه و عند الله في ذاك الجزاء
 ”تم حضرت محمد کی جھوٹ کرتے ہو میں آپ کی طرف سے اس کا ثواب دیتا ہوں اور مجھے اللہ کے
 یہاں اس کا اجر ملے گا۔“

هجوئ محمدًا براً نقياً رسول الله شبعته الولاء
 ”تم نے محمد کی جھوٹ کی جو بہت ہی وسیع الخیر اور متقی پر بیزارگار، اللہ کے رسول ہیں۔ جن کی عادت ہی
 وفاداری ہے۔“

فان ابی و والدنی و عرضی لعرض محمد منكم ولأء
 ”میرے ماں باپ، میری عزت و آبرو تمہارے محمد (ﷺ) پر قربان۔“

صحیح بخاری باب ذکر الملاحکة صحیح مسلم فی المصنف جامع ترمذی باب رجاء فی النشاد الشعر۔

جامع ترمذی باب ما جاء فی النشاد الشعر۔ سیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۵۱۳۔

صحیح مسلم میں مزید اشعار ہیں اور حضرت حسان بن ثابتؓ کے دیوان میں آپؐ کی مدح و توصیف کا ایسا بیش بہا خزانہ ہے جو شاید ہی کسی شاعر کے یہاں ہوگا۔

حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ

حضرت ابوسفیان کا نام صحیح بن حربؓ ہے لیکن اپنی کنیت ابوسفیان کے ساتھ مشہور ہیں۔ ان کی ایک کنیت ابیہلظہ بھی تھی۔ قریش کے سرداروں اور مکہ کے ذین ترین اور بااثر لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ رسولؐ سے قربت کے باوجود ایمان لانے میں بہت تاخیر کی، غزوہ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سردار تہ تیغ کر دیے گئے تھے اس لئے غزوہ احد اور غزوہ خندق میں انہوں نے ہی مشرکین مکہ کے لشکروں کی قیادت کی۔ فتح مکہ سے ایک دن پہلے جب رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرامؓ بالکل مکہ کے کہ قریب تشریف فرما تھے تو حاضر خدمت ہوئے اور اسی وقت یا پھر دوسرے دن (فتح مکہ کے دن) ایمان لائے ہیں۔

فضائل

حضرت ابوسفیانؓ نے اپنے کفر کے زمانہ میں اسلام اور مسلمانوں کی خوب خوب مخالفت کی تھی لیکن اسلام لانے کے بعد اسلام کی حمایت میں غیر معمولی قربانیاں دے کر اس کی تلافی کر دی، ویسے بھی آپؐ کا فرمان ہے: **«الاسلام یبذلکم ما کان فیکم»** یعنی اسلام لانے کے بعد ماضی کے سارے گنہگار و قصور معاف ہو جاتے ہیں۔ کفر کے زمانہ میں بھی انہوں نے ابو جہل اور ابوجہبؓ کی طرح رسول اللہ ﷺ اور عام مسلمانوں کو تکلیفیں نہیں پہنچائیں تھیں، ایمان لانے کے بعد غزوہ حنین اور غزوہ طائف میں شرکت کی ہے، غزوہ طائف میں تو ان کی ایک آنکھ جاتی رہی تھی اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا تھا تم جیسا کہ میں اللہ سے تمہاری آنکھ کی صحت کی دعا کروں، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دے گا۔ ورنہ اس کے بدلے میں اللہ تم کو جنت عطا فرمائے گا، حضرت ابوسفیانؓ نے عرض کیا مجھے جنت چاہئے اور آنکھ کی تکلیف اور اس کے نتائج ہونے کو برداشت کر لیا۔ ان کی دوسری آنکھ بھی اللہ تعالیٰ نے برکاتاً ٹھیک کر لی، اپنے بیٹے حضرت یزید بن ابی سفیان (رضی اللہ عنہما) کی قیادت میں مصروف جہاد تھے اور آواز بلند دعا کر رہے تھے **«یا صبر اللہ»** اس نصرت خداوندی قریب آجا، اور پوری طرح ہارنا ہو جانے کے باوجود مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے اور جہاد دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی تلقین و نصیحت کر رہے تھے۔

صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے اہل مکہ سے فرمایا تھا **«وہی ذی الہی سفیان»**۔ فقہور تابعی حضرت ثابت بن ذبیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی جانب سے دارالبی سفیان کو یہ شرف اسلئے عطا کیا گیا تھا کہ مکہ کے زمانہ قیوم میں آپؐ نے بھی اس گھر میں مشرکین مکہ

کی ایذا رساندوں سے بچنے کے لئے پناہ لی تھی۔ اس حدیث کی شرح میں امام قزوینی نے تحریر فرمایا ہے: **تالیف لامی سفیان و اظہار الشریعہ** یعنی آپ کے اس اعلان میں حضرت ابو سفیان کی تالیفِ قلاب کے علاوہ ان کی مضامین کا بھی اظہار ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت ابو سفیان نے ایمان لانے کے بعد رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول جس طرح زمانہ گزر میں، میں نے کفار کے انکسار کی قیوت کی ہے، نیز اہل چاہتا ہے کہ میں اسلامی فکر کی بھی قیوت کروں (رسول اللہ ﷺ) چونکہ ان کی قدامتِ صلاحیت سے واقف تھے اس لئے آپ نے ان کی یہ درخواست قبول فرمائی۔

امام مومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا آپ کی بی صاحبزادی ہیں جن کے تذکرہ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ جب ابو سفیان کو اس کا علم ہوا کہ ان کی بیٹی ام حبیبہ سے (جو اس وقت حبشہ میں تھیں) رسول اللہ ﷺ نے نکاح فرمایا ہے تو انہوں نے اس پر اپنی خوشی کا اظہار کیا اور رسول اللہ ﷺ کے بارے میں بڑے بلند تعریفی کلمات کہے۔ ان کے صاحبزادی حضرت زینب بنت ابی سفیان اور حضرت معاویہ بھی ایمان لانے کے بعد اسلام کے بہترین خدام اور مسلمانوں کے قائد بنے۔ حضرت زینب بنت ابی سفیان بھی فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے۔ ایمان لانے کے بعد بہت سے معرکوں میں شرکت کی تھی، ملک شام اور اس کے اطراف کے بہت سے علاقوں کے فتح کرنے میں ان کی حربی صلاحیتوں کو کافی دخل رہا ہے۔

وفات

حضرت ابو سفیان کی وفات خلافتِ عثمانی کے زمانہ میں ہوئی ہے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ

صلوات معاویہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پانچ سال پہلے ہوئی تھی، صلح حدیبیہ کے موقع پر ایمان لائے ہیں، اپنے ایمان لانے کا وعدہ کرتا رہے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اہل مکہ نے رسول اللہ ﷺ کو عمرہ آنے سے منع کر دیا اور آپ ﷺ کے اور مکہ والوں کے درمیان صلح نامہ نکلنے جانے کے بعد آپ ﷺ مدینہ طیبہ واپس جاتے گئے تو مجھے آپ کے نبی برحق ہونے کا یقین ہو گیا تھا اور جب آنکھ و سال آپ عمر و گرنے کے لئے گھر گیا۔ یہ سب تو میں مسلمان ہو چکا تھا، لیکن والدین کے خوف سے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا اور فتح مکہ کے بعد اب والدین بھی مسلمان ہو گئے تو میں نے بھی اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ فتح مکہ کے بعد اس زمانہ سے نہ ہر گز کسی حدیبہ سے گئے ہیں۔

فضائل

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تاریخ نبوی و باطنی کمالات سے اللہ و افرامہ فرمایا تھا، دو بہت ہی حسین و نیکو شخصیات، دو قدرِ عظیم و بڑا دارِ نہایت ذہین اور معاہدہ فہم شخص تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے کتابت

وہی اور خط و کتابت کی خدمت بھی ان کے سپرد کر دی تھی۔ آپ نے ان کے لئے متعدد پار و عاکس فرمائیں۔ ایک بار ان کیلئے آپ نے دعا فرمائی **اللہم علمہ الكتاب والحساب وفہ العباد**۔^{۱۰} اب اللہ معاویہ کو کتابت اور فن حساب سکھادیتے اور ان کو آخرت کے مذاہب سے بچائیے۔ اسی روایت کی بعض سندوں کے ساتھ اس کے متن میں ممکن لہ فی البلاد کا اضافہ بھی ذکر کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ "اور ملکوں ملکوں ان کو اقتدار نصیب فرمائیے" ہوتا ہے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت میں ان کے لئے آپ کے دعا کے الفاظ اس طرح نقل کئے گئے ہیں **اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واعدہ**۔ اب اللہ معاویہ کو اپنے بندوں کے لئے ذریعہ ہدایت اور خود ہدایت یافتہ بنادیتے اور ان سے ہدایت کا کام بھی لے لیجئے۔ آپ کے بارے میں رسول اللہ کی یہ مذکورہ دعائیں سب ہی قبول ہوئیں۔ وہ بہترین کاتب تھے، حتیٰ کہ آپ نے ان کو کتابت و حقاری اپنی خط و کتابت کے لئے بھی منتخب فرمایا تھا، حساب کتاب کے بارے میں اللہ نے ان کو ورور از علاقوں تک اسلامی سلطنت کے وسیع کرنے کا ذریعہ بنایا، وہ خود بھی ہدایت یافتہ تھے اور اللہ ہی جانتا ہے کہتے بندگان خدا ان کی وجہ سے دولت ایمان سے سرفراز ہوئے اور رہا آخرت کا معادہ ۷۰۰ وارحم الراحمین کے ساتھ میں ہی ہے۔ دور رسول اللہ کے عہد ہی میں اسلام، فوج کے ایک بہترین سپاہی تھے، پھر خلفاء ثلاثہ کے عہد میں اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ترقی کرتے رہے، انکو حضرت عمرؓ نے ملک شام کاؤر بنایا تھا۔ اور حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں بھی وہ اسی منصب پر فائز رہے۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد ان کے اور حضرت علیؓ کے مابین اختلاف اور جنگ و جدال رہا لیکن جب حضرت سیدین خلافت سے ان کے حق میں دست بردار ہو گئے تو وہ خلافت المسلمین ہو گئے اور ایک طویل مدت تک با اتفاق عام صحابہ و تابعین و امیر المؤمنین رہے ہیں۔ اس زمانہ میں انہوں نے اسلام کے خلاف سازشوں اور شورشوں کو یکسر ختم کر دیا تھا اور مملکت اسلامی میں ہر طرف سکون ہی سکون نظر آتا تھا اس لئے اسلامی فوجوں کو غیر اسلامی علاقوں تک دین کی دعوت پہنچانے اور ان کو مفتوح کرنے کا خوب موقع ملا۔ اس کی تفصیل البدایہ والنہایہ میں دیکھی جاسکتی ہے۔ وہ غیر مسلموں کے ساتھ جنگ میں بھی اسلامی اصولوں اور رسول اللہ کی ہدایات کی بہت پابندی کرتے تھے۔ صرف اس کی ایک مثال ہی سے اس سلسلہ میں بھی ان کے قبیح سنت ہونے کا اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ ایک زمانہ میں حضرت معاویہ اور اہل روم کے درمیان نا جنگ معاہدہ تھا۔ جب اس کی مدت ختم ہونے کے قریب ہوئی تو حضرت معاویہ نے اسلامی فوجوں کو روم کی سرحد کے قریب بھیجنے شروع کر دیا تاکہ جیسے ہی مدت ختم ہو ملک روم پر حملہ کر دیا جائے۔ بظاہر تو یہ حملہ چھوٹا تھا مگر نا جنگ معاہدہ کی مدت ختم ہونے کے بعد ہوتا اس لئے کوئی عہد دشمنی کی بات نہ تھی لیکن ایک صحابی حضرت عمرو بن حصہؓ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور فرمانے لگے **اللہ اکبر و فاء لا ینصرون** یعنی اللہ اکبر ہم لوگوں کے لئے عہد کو پورا کرنا لازمی ہے، یہ عہد ہی جائز نہیں ہے۔ حضرت معاویہ نے ان کی اس بات کا مطلب دریافت کیا تو انہوں نے رسول اللہ کی یہ حدیث سنائی کہ جس شخص کا کسی قوم سے کوئی عہد و پیمان ہو تو اس شخص کو اس عہد و

پہان میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہ کرنا چاہئے حتیٰ کہ اس عہد کی مدت پوری ہو جائے، یا اس کو اس حال میں ختم کیا جائے کہ فریقین بالکل مساوی حیثیت میں ہوں۔ حضرت عمرو بن العاصؓ کا مطلب یہ تھا کہ وہ میوں کی غفلت میں فوجوں کو وہاں لے جا کر جمع کرنا تاکہ مدت ختم ہوتے ہی حملہ کر دیا جائے یہ بھی بد عہد کی سی ہے۔ حضرت معاویہؓ نے فوج کو فوراً واپسی کا حکم دے دیا۔^۱

ان کے تقویٰ اور خوف خدا کا ایک واقعہ اور پڑھ لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے ایک نعلین حدیث نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ریاکار شہید، ریاکار عالم، ریاکار مال خرچ کرنے والا، یہ تینوں شخص سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہ حدیث جب حضرت ابو ہریرہؓ کے کسی شاگرد نے حضرت معاویہؓ کو سنائی تو حضرت معاویہؓ کا روتے روتے یہ حال ہو گیا کہ وہاں پر موجود لوگوں کو یہ خطرہ ہونے لگا کہ کہیں ان کی موت واقع نہ ہو جائے۔^۲

اتباع سنت کا بہت خیال رکھتے تھے، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ عورتوں کو اپنے بالوں میں دوسرے بال شامل نہ کرنے چاہئیں، حضرت معاویہؓ کے علم میں یہ بات آئی کہ مدینہ کی بعض عورتیں ایسا کرنے لگی ہیں تو ایک دن خطبہ میں فرمایا کہ علماء مدینہ کہاں چلے گئے ہیں۔ عورتوں کو ایسا کرنے سے کیوں نہیں منع کرتے جب کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔^۳

وفات

صحیح قول کے مطابق حضرت معاویہؓ کی وفات رجب ۴۰ھ میں ہوئی ہے رضی اللہ عنہ وارضاه۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ جامع ترمذی فی باب ما جاء فی العذر۔

۲۔ ترمذی فی ابواب الرہد۔

۳۔ صحیح مسلم باب تحریم فعل الواصلة۔